

গীতা রসামৃত

সূচীপত্র

প্রথম প্রশ্ন

প্রশ্ন পৃষ্ঠা

উত্তর পৃষ্ঠা

হিতপ্রজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ, তাঁদের বাক্য,
উপবেশন এবং চলন সম্বন্ধে অর্জুনের
জিজ্ঞাসা — ‘হিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা...
কিমসীত ব্রজেত কিম্’ (গীতা ২।৫৪)

৫

উত্তর প্রকরণ ৫-১৫

১. হিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ	৫
২. হিতপ্রজ্ঞের ভাষা (ভাব)	৬
৩. হিতপ্রজ্ঞের অবস্থান	৭
৪. হিতপ্রজ্ঞের বিচরণ	১০

দ্বিতীয় প্রশ্ন

কর্ম অপেক্ষা জ্ঞান যদি শ্রেষ্ঠ তাহলে ভগবান
কেন তাকে কর্মে নিযুক্ত করছেন—এ
বিষয়ে অর্জুনের জিজ্ঞাসা — ‘জ্ঞান্যসী
চেৎ কর্মণস্তে .....নিয়োজয়সি কেশব’
(গীতা ৩।১)

১৬

উত্তর প্রকরণ ১৭-৫২

১. কর্মযোগ ও জ্ঞাযোগের ভেদ	১৭
২. কর্মবিধি-নিষ্কাম কর্ম বা যজ্ঞ	২২
৩. ভগবানের ও মহাপুরুষের কর্মনিষ্ঠা -	
লোকসংগ্রহ (ক) ভগবানের কর্মনিষ্ঠা	৩১
(খ) মহাপুরুষের কর্মনিষ্ঠা	৩৩
৪. জ্ঞানী ও অজ্ঞবাক্তির কর্মের ভেদ	৪১

তৃতীয় প্রশ্ন	প্রশ্ন পৃষ্ঠা	উত্তর পৃষ্ঠা
অর্জুনের প্রশ্ন হল—অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানুষ কেন পাপ করে?—‘অথ কেন প্রযুক্তোহং ... বলাদিব নিয়োজিতঃ’ (গীতা ৩।৩৬)	৫৩	
উত্তর প্রকরণ	...	৫৩-৭০
১. পাপে প্রযুক্তির কারণ		৫৩
২. পাপ হতে নিবৃত্তির উপায়		৬৬
চতুর্থ প্রশ্ন		
ভগবানের জন্ম বিষয়ে অর্জুনের জিজ্ঞাসা—‘অপরং ভবতো জন্ম..... ইমাদৌ প্রোক্তবানিতি’ (গীতা ৪।৪)	৭১	
উত্তর প্রকরণ	...	৭১-১০৭
১. ভগবানের জন্মের দিব্যতা		৭৬
২. ভগবানের কর্মের দিব্যতা		৮২
৩. জীবের কর্মে আসক্তি		৮৯
৪. কর্মের বিভাগ		৯০
৫. যজ্ঞের বিভাগ		৯৪
৬. তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায়		১০১
৭. তত্ত্বজ্ঞানের অনধিকারী		১০৬
৮. কর্মযোগী		১০৬
পঞ্চম প্রশ্ন		
কর্ম এবং সম্যাস সম্বন্ধে বিদ্রোহিত অর্জুনের প্রশ্ন—‘সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃচ্ছ্ৰ..... তন্মৈ ব্রূহি সূনিশ্চিতম্’ (গীতা ৫।১)	১০৯	
উত্তর প্রকরণ	...	১১০-১৫৯
১. জ্ঞান ও কর্মযোগের সাম্যতা		১১১
২. কর্মযোগ—শ্রেষ্ঠত্ব ও লক্ষণ		১১৩
সাধন ও মহিমা		১১৯

	প্রশ্ন পৃষ্ঠা	উত্তর পৃষ্ঠা
৩. জ্ঞানযোগীর সাধন		১৩১
জ্ঞানযোগীর লক্ষণ		১৩৭
৪. ধ্যানের পদ্ধতি—		
বহিরঙ্গ সাধন		১৪৫
অন্তরঙ্গ সাধন		১৪৭
৫. ধ্যানযোগীর আচার		১৫১
৬. ধ্যানযোগীর সঙ্কল্প ত্যাগের উপায়		১৫২
৭. ধ্যানযোগীর সাধনার ফল		১৫৬
৮. ধ্যানরত—সাংখ্যযোগী		১৫৭
ভক্তিযোগী		১৫৭
৯. ভক্তিযোগী—		১৫৯

ষষ্ঠ প্রশ্ন

মনের চাঞ্চল্য হেতু তাকে বশ করতে
অর্জুনের অক্ষমতা জ্ঞাপন—‘ষোহয়ং
যোগস্বয়া প্রোক্ত....বায়োরিব সুদুষ্করম্’
(গীতা ৬।৩৩-৩৪)

১৬০

উত্তর প্রকরণ ১৬০-১৬৫

সপ্তম প্রশ্ন

সাধনে শিথিল প্রযত্নশীল ব্যক্তির অন্তর্কারীন
গতি বিষয়ে অর্জুনের প্রশ্ন—‘অযতি শ্রদ্ধয়ো-

পেতো.....লুপপদ্যতে’ (গীতা ৬।৩৭-৩৯)

১৬৬

উত্তর প্রকরণ ১৬৬-২৭৫

১. যোগসাধনের উৎকর্ষতা	১৬৮
২. যোগভ্রষ্ট সাধকের (বাসনাযুক্ত) গতি	১৬৯
৩. যোগভ্রষ্ট সাধকের (বাসনারহিত) গতি	১৭২

	প্রশ্ন পৃষ্ঠা	উত্তর পৃষ্ঠা
৪. সাধকের (যোগীর) মাহাত্ম্য		১৭৩
ভক্ত প্রসঙ্গ		১৭৬
১. উপক্রম		১৮০
২. জ্ঞান-বিজ্ঞান		১৮৭
৩. নিবুদ্ধি জীব		২০৩
৪. স্বল্পবুদ্ধি জীব		২১০
৫. জ্ঞানী জীব (প্রেমিক ভক্ত)		২২৩
৬. ভগবদ্ কৃপা		২৭৫

অষ্টম প্রশ্ন

ব্রহ্মা, অধ্যাত্ম, কর্ম আদি বিষয়ে অর্জুনের

জিজ্ঞাসা—‘কিং তদব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং....

শ্বেয়োহসি নিয়তাত্মভিঃ’ (গীতা ৮।১-২) ২৮০

উত্তর প্রকরণ ২৮০-৩০৯

১. সাতটি প্রশ্নের উত্তর	২৮০
২. অভ্যাসযোগ ও ধ্যানযোগে ভগবৎ লাভ	২৯১
৩. ভক্তিযোগে ভগবৎ লাভ	২৯৭
৪. ব্রহ্মলোক ও পুনরাবর্তন	৩০১
৫. শূর ও কৃষ্ণ গতিপথ	৩০২

নবম প্রশ্ন

সত্ত্ব ও নির্গুণ উপাসকদের মধ্যে উত্তম

যোগবেত্তা কে? —‘এবং সততযুক্তা

যে..... যোগবিন্ধ্যাঃ’ (গীতা ১২।১) ৩১০

উত্তর প্রকরণ ৩১০-৪৩৩

ভক্তিপ্রসঙ্গ— ৩১১

১. সত্ত্বগোপাসক ভক্তই শ্রেষ্ঠ	৩১৫
২. নির্গুণগোপাসক ভক্ত	৩১৮
৩. ভক্তের প্রতি ভগবানের কৃপা	৩২৩

	প্রশ্ন পৃষ্ঠা	উত্তর পৃষ্ঠা
৪. ভক্তি সাধনার ক্রম		৩২৫
৫. ভক্তের লক্ষণ		৩৩৫
প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্তি		৩৫৬
১. ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ		৩৫৭
২. ক্ষেত্র		৩৬৫
৩. ক্ষেত্রজ		৩৬৮
৪. জ্ঞান মার্গের সাধন		৩৭২
৫. পরমাত্মতত্ত্ব		৩৮৩
৬. পরমাত্মা-লাভের সাধন		৩৯৬
প্রকৃতির গুণ বন্ধন থেকে মুক্তি		৪০৭
১. জ্ঞানের মহিমা		৪০৮
২. জগৎ সৃষ্টি		৪০৯
৩. গুণ দ্বারা বন্ধন		৪১১
৪. গুণত্রয়ের লক্ষণ		৪১৫
৫. গুণের বৃদ্ধি ও অন্তকাল অনুসারে ফল		৪২২
৬. গুণাতীত অবস্থা		৪৩২

দশম প্রশ্ন

গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ, আচরণ আদি

বিষয়ে অর্জুনের প্রশ্ন—‘কৈলিঙ্গৈন্দ্রীন্...

চৈতান্দ্রীন্ গুণানতিবর্ততে’ (গীতা ১৪।২১) ৪৩৪

উত্তর প্রকরণ ৪৩৫-৪৯৯

১. গুণাতীতের লক্ষণ	৪৩৫
২. গুণাতীতের আচরণ	৪৩৭
৩. গুণাতীত হওয়ার সাধনা	৪৩৮
পুনঃ ভক্তির বর্ণনা	৪৩৯
১. জগৎ সংসারের বৃক্ষরূপ বর্ণনা	৪৩৯
২. জীবাত্মার বর্ণনা	৪৪৮

	প্রশ্ন পৃষ্ঠা	উত্তর পৃষ্ঠা
৩. পরমাত্মার বিভূতি বর্ণনা		৪৫৭
৪. পরমাত্মার স্বরূপ		৪৬২
দৈবাসুরসম্পদ বর্ণনার উপক্রম—		৪৬৭
দৈবাসুরসম্পদ বিভাগ—		৪৬৮
১. দৈবী বা সাত্ত্বিক সম্পদ		৪৬৮
২. আসুরী সম্পদ		৪৮৩
৩. শাস্ত্রবিধি ত্যাগকারী ও অনুসরণকারীদের গতি		৪৯৮

একাদশ প্রশ্ন

শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে শ্রদ্ধাপূর্বক যজ্ঞকরীদের
নিষ্ঠা সম্বন্ধে অর্জুনের জিজ্ঞাসা—‘যে শাস্ত্র -
বিধিনিষেধ...সত্বমাহে রজতমঃ’ (গীতা ১৭।১) ৫০০

উত্তর প্রকরণ	৫০০-৫১৯
১. শ্রদ্ধার প্রকারভেদ	৫০১
২. শ্রদ্ধাভেদে যজ্ঞ ভেদ	৫০৩
৩. শাস্ত্রবিধি-রহিত কর্ম	৫০৪
শ্রদ্ধাভেদে ব্যবহারিক ও শাস্ত্রীয় ক্রিয়ার বিভিন্নতা	৫০৫
শ্রদ্ধাভেদে আহারের প্রকার ভেদ	৫০৬
শ্রদ্ধাভেদে যজ্ঞের প্রকার ভেদ	৫০৯
নিষ্ঠাভেদে তপস্যার প্রকার ভেদ	৫১০
তপস্যার গুণভেদ	৫১২
নিষ্ঠাভেদে দানের প্রকার ভেদ	৫১৪
৪. ওঁ তৎ সৎ-এর তাৎপর্য	৫১৬
৫. শ্রদ্ধারহিত কর্মই অসৎ	৫১৯
সপ্তদশ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	৫১৯

ষোড়শ প্রশ্ন

সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথকভাবে
জানার জন্য অর্জুনের জিজ্ঞাসা—
‘সন্ন্যাসস্য...কেশিনিষৃদ্ধন’ (গীতা ১৮।১) ৫২১

উত্তর প্রকরণ ৫২১-৬১৮

ত্যাগ ও সন্ন্যাসের দার্শনিক ব্যাখ্যা ৫২৬

কর্মযোগ—

১. ভগবানের মত ৫২৭

২. গুণানুসারে ত্যাগের ভেদ ৫২৯

৩. ভাগীর ভাব ৫৩২

৪. কর্মফল ত্যাগ না করার ফল ৫৩৩

৫. কর্ম সম্বন্ধে উদাহরণসহ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ৫৩৭

প্রারম্ভ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ৫৪৮

সাংখ্যযোগ —

১. কর্মের হেতু ৫৫১

২. সাংখ্যযোগে মতির বিচার ৫৫২

৩. দুর্মতি—আত্মায় কর্তৃত্ব ভাব আরোপ করা ৫৫৩

৪. সূমতি—অহংকারহীন কর্তা ৫৫৪

৫. কর্মের প্রেরণা ও কর্মসংগ্রহ ৫৫৪

৬. গুণানুযায়ী বিভাগ ৫৫৫

(জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখ)

৭. প্রকৃতিজাত সবই ত্রিগুণাত্মক ৫৭১

৮. বর্ণ-অনুসারে নির্দিষ্ট কর্ম ৫৭৩

৯. স্বধর্মানুযায়ী কর্ম ৫৭৯

১০. সাংখ্যযোগের সাধন ও অধিকারী ৫৮৫

ভক্তিযোগ —

১. পরাভক্তি কীভাবে লাভ হয় ও তার ফল ৫৮৮

২. শরণাগতির ফল ৫৯২

৩. অ-শরণাগতির ফল ৫৯৮

৪. গীতার গৃহ্যতত্ত্ব ৬০২

৫. গীতা শ্রবণের অনধিকারীর বর্ণনা ৬১৮

৬. গীতার মাহাত্ম্য	৬২০
৭. অর্জুন ও সঞ্জয়ের ভগবৎ অনুভূতি	৬২৩
(ক) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	৬৩১
(খ) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উল্লিখিত শ্লোকের পাদানুক্রমণিকা	৬৯২
(গ) ভাগবতের উল্লিখিত শ্লোকের অনুক্রমণিকা	৭১০
(ঘ) উপনিষদের উল্লিখিত শ্লোকের অনুক্রমণিকা	৭১৪
(ঙ) পাতঞ্জল যোগের উল্লিখিত শ্লোকের অনুক্রমণিকা	৭১৫
(চ) অন্যান্য শ্লোকের অনুক্রমণিকা	৭১৭

॥ শ্রীহরিঃ ॥

চিত্রসূচী

১. কৃপাসিন্ধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
২. নবধা ভক্তি
৩. ‘পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং’—ভক্ত দ্রৌপদী, গজেন্দ্র, শবরী ও রত্নিদেব
৪. ভক্তির পঞ্চরস—শান্ত, সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য
৫. শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া উপভোগ (ন্যায়প্রিয়তা)
৬. বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি.... পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥
(গীতা ৫।১৮)—সমদর্শিতা
৭. মহারাস
৮. শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কীর্তনের অলৌকিক প্রভাব

॥ শ্রীহরিঃ ॥

গীতা রসামৃত

বসুদেবসূতং দেবং কংসচাপূরমর্দনম্।

দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদুত্তরম্ ॥

সনাতন ধর্মের তিনটি শ্রেষ্ঠমার্গ (প্রস্থানত্রয়ী)—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্র। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এই তিন প্রস্থানত্রয়ীর অন্যতম, মহাভারতের ভীষ্মপর্বের ১৮টি অধ্যায়ের (১৮-২৫) অন্তর্গত।

গীতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

সর্বোপনিষদো গানো দোক্ষা গোপালনন্দনঃ।

পার্ধ্বো বৎসঃ সুধীভোক্তা দুক্ষঃ গীতামৃতং মহৎ ॥

‘উপনিষদ্ হচ্ছে সর্বশাস্ত্রের সার আর গীতা হচ্ছে উপনিষদের সারাংশ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপালরূপে এই গান্ধীকৃপী উপনিষদ্ হতে এবং পার্ধ্বকৃপী বৎস সামনে বেখে দুক্ষকৃপী গীতার নির্বাস সুধীজনকে (ভক্তজনে) বিলিয়ে দিয়েছেন।’

গীতার ৭০০টি শ্লোকের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের—১, দ্রোণের—৪১, অর্জুনের—৮৪ এবং অবশিষ্ট ৫৭৪টি শ্লোক স্রয়ং শ্রীকৃষ্ণ কথিত।

গীতাও শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচণ্ডীর মতো ষট সংবাদরূপে পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীচণ্ডীর মতো গীতা শুরুতেই ষট প্রশ্ন এবং তার ব্যাখ্যা দিয়ে বিস্তৃত হয়নি। গীতায় অর্জুন কৃত দ্বাদশটি প্রশ্ন আছে সমগ্র গীতাব্যাপী এবং ভগবানও যেমন যেমন সংশয় এসেছে

তেমন তেমন তা নিবসন করেছেন।

সৃষ্টির আদিতে পরমাত্মার সংকল্প জাগে যে ‘আমি সৃষ্টি করব’, ‘আমিই বহুরূপ ধারণ করব’। ‘একৈবাহং বহুস্যাম প্রজাজেয়’।

কিন্তু সৃষ্টি কেন? ‘সৃষ্টা তু লীলা কৈবল্যাম্’।

এ হচ্ছে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার লীলাখেলা আর ভগবানের এই খেলায় জগৎ-সংসার, শরীবাদি হচ্ছে তাঁর খেলার সামগ্রী। জীবসকল কিন্তু এই প্রকৃত খেলা ভুলে, খেলার সামগ্রী অর্থাৎ শরীবাদিকে নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করে ভ্রান্ত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয় এবং ভগবৎ বিমুগ্ধ হয়ে পড়ে। জীব যাতে ঈশ্ববমুখী হয় এবং ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য যোগ (সম্বন্ধ) খুঁজে পায় সেইজন্য যোগশাস্ত্রকারী ভগবদ্গীতার আনির্ভাব। গীতায় তাই যোগের যাত্রায়া অনেক এবং একে যোগশাস্ত্র (ভগবানের সঙ্গে ভক্ত যুক্ত হওয়ার পথ) বলা হয়েছে।

তবে জীবাত্মা ও পরমাত্মার, ভক্ত ও ভগবানের, যোগী ও ঈশ্বরের পার্থক্য অনেক। ভগবানের যে জগৎসংসারের উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয় ইত্যাদির সামর্থ্য আছে, সে ক্ষমতা যোগীর থাকে না। ব্রহ্মসূত্র বলছেন ভক্ত ‘জগৎ বাপারবর্জম্’ (ব্রহ্মসূত্র. ৪।৪।১১) অর্থাৎ যোগীর জগৎ সংসার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকে না। তাঁর ক্ষমতা হয় কেবল সংসারের ওপর বিজয়প্রাপ্তির, সংসারের অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতির প্রভাব তাঁর প্রতি না পড়ার ওপর।

গীতায় ভর্জুন যুদ্ধ নিয়ে প্রশ্ন কবেননি, তিনি তাঁর কল্যাণ প্রার্থনা করেছিলেন। ভগবান তাই শাস্ত্রাদিতে যতপ্রকার কল্যাণকর সাধন প্রণালী আছে যথা—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ, প্রাণায়াম, যজ্ঞ, দান, তপ ইত্যাদি সকল সাধন প্রণালীই গীতায় সংক্ষেপে অগচ্চ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করেছেন। গীতায় কোথাও কউকে সম্প্রদায় বা সাধনপথ পরিবর্তনের কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে পরিমার্জনের কথা; তাই সাধকজগতে গীতা বিশেষভাবে সমাদৃত। তবে সমস্ত যোগ বা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সকল সাধনের মধ্যে

‘কর্মযোগ’, ‘জ্ঞানযোগ’ ও ‘ভক্তিযোগ’ই বিশেষভাবে প্রচলিত। তাই ভগবান গীতার এই তিনটি যোগই মুখ্যরূপে বলেছেন। ভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব সংবাদে ভগবান বলেছেন -

যোগাঙ্কয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিঃসয়া।

জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিঞ্চ নোপায়োন্যোহস্তি কুত্রচিৎ ॥ (ভাগবত ১১ : ২০ : ৬)

‘নিজ কল্যাণকামী ব্যক্তিগণের জন্য আমি তিনটি যোগপথ বলেছি - জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ - এই তিনটি ছাড়া কল্যাণ লাভের আর কোনো পথ নেই।’

এর মধ্যে যাঁর কর্মে অধিক রুচি ও আগ্রহ থাকে তিনি কর্মযোগের অধিকারী, যাঁর মধ্যে নিজেকে জানার আগ্রহ প্রবল তিনি জ্ঞানযোগের অধিকারী এবং যাঁর মধ্যে ভগবানে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বেশি তিনি ভক্তিযোগের অধিকারী। এই সকল যোগপন্থাই পরমাত্মা প্রাপ্তির পৃথক পৃথক সাধন এবং গ্রন্থে কিছু সাধন আছে সবই এই তিন সাধনার অন্তর্গত।

জ্ঞানযোগে বিবেকের (জ্ঞানাব) প্রাপত্য এবং ভক্তিযোগে শ্রদ্ধাব (মানাব) প্রাপত্য থাকে। প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মাকে জ্ঞানাব ও মানাব বিষয়ে জাগতিক কোনো উদাহরণই দেওয়া সম্ভব নয় ; কারণ জগৎকে জ্ঞানাব ও মানাব ব্যাপাবে মন ও বুদ্ধির সাহায্য নিতে হয় কিন্তু পরমাত্মাকে জ্ঞানাব ও মানাব ব্যাপাবে মন বুদ্ধির কোনো ভূমিকাই নেই কারণ পরমাত্মার অনুভব স্ব-স্বরূপে হয়, মন-বুদ্ধির দ্বারা নয়।

যেমন একটি স্ত্রী ও পুরুষের বিবাহ পরস্পরকে জানলে না কথা বললে হয় না, যখন তারা পরস্পরকে গ্রহণ করে তখনই বিবাহ সংঘটিত হয়, সেইরকম যখন স্বয়ং নিজে জড় সংস্কার পরিহ্যাক করে পরমাত্মাকে গ্রহণ করে তখনই যোগ সংঘটিত হয়, তারা মুক্ত হন। কর্মযোগে সকল প্রাণীতে আত্মভাবই জড়ভাবকে পবিত্রাণ করায়। জ্ঞানযোগে স্বয়ংই স্বয়ংকে (আত্মস্বরূপ) ছেদে জড়ভাব পরিহ্যাক করে এবং ভক্তিযোগে স্বয়ংই ভগবানের শরণাগত হয়ে জড়ভাব পরিহ্যাক করে।

গীতার প্রথম অধ্যায়টির নাম ‘অর্জুনবিষাদযোগ’ অর্থাৎ অর্জুনের

মোহের বর্ণনা। আসক্তিতে মোহের শুরু এবং আত্ম-উপলব্ধিতে মোহের অন্ত (মোক্ষসন্ন্যাসযোগ অষ্টাদশ অধ্যায়), এই হচ্ছে গীতার বর্ণনা।

বস্তুত গীতা উপদেশের প্রাবল্যের বিজ্ঞ হচ্ছে প্রথম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটি।

এবমুক্তার্জুনঃ সংখ্যে রথোপহু উপাধিশং।

বিসৃজ্যা সশরং চাপং শোকসংবিগ্ৰহানসঃ। (গীতা ১।৪৭)

‘অতঃপর অর্জুন বিষাদযুক্তভাবে গাড়ীর ধনু পরিত্যাগ করে এবং যুদ্ধ না করার মনস্থ করে বথের উপবেশন করলেন।’

এই মোহজনিত অবস্থা থেকে অর্জুনের ক্রম উত্তরণ হয়েছে প্রতি অধ্যায়ে এবং তার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে অষ্টাদশ অধ্যায়ে। অর্জুনের পনের পর প্রশ্নের ধারাতেই তা বোঝা যায়।

মন্দিও সমগ্র গীতার বিভিন্ন স্থানে অর্জুন মোট ২৯টি প্রশ্ন করেছেন, তবে আলোচ্য পর্জটিতে আমরা সেগুলি সংযোজিত করে মুদ্রাকপে ১২টি প্রশ্নের মাধ্যমে আলোচনা করব।

দ্বিতীয় থেকে নবম (ও আংশিক দশম) অধ্যায় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে আটটি প্রশ্ন করেছেন তা মূলত কর্মজানিত সংশয় সম্বন্ধে।

দশম অধ্যায়ে বিভূতিযোগ ও একদশ অধ্যায়ের বিশ্বকপদর্শনযোগ মূলত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসকে অর্জুনের আকৃতি ও স্মৃতি।

অর্জুনের পরবর্তী ৪টি প্রশ্ন (দ্বাদশ হতে অষ্টাদশ অধ্যায়) অনেক পরিণত এবং জ্ঞান ও ভক্তি পরিপ্লুত।

শেষ অধ্যায়ে এসে অর্জুনের প্রশ্ন সমাপ্ত, সংশয় তিবোধিত। তিনি বলেছেন—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লকা ত্বৎপ্রসাদায়রাচ্যুত।

হিভোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥ (গীতা ১৮।৭৩)

‘হে কৃষ্ণ ! তোমার কৃপায় আমার মোহ দূর হয়েছে, আমি স্মৃতিহীন ফিলে পেয়েছি আমি এখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে তোমারই ইচ্ছায় কর্ম (আত্মসমর্পণ) করতে প্রস্তুত।’

প্রথম প্রশ্ন

প্রথম অধ্যায়ে অর্জুনের মোহজনিত অতিব্যক্তি শুনে ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যযোগ তথা কর্মযোগ (সমহ) সম্বন্ধে বিকৃত বর্ণনা করে বলেছেন—যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ পক্ষ ও শাস্ত্রাদি মতভেদের বিক্ষিপ্ততা অতিক্রম করবে তখন তুমি যোগপ্রাপ্ত হবে এবং তোমার বুদ্ধিও পরমাত্মার অচলা হবে—

সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্যসি ॥ (গীতা ২।৫৩)

তখন অর্জুনের সংশয় উপস্থিত হল যে, সাধক যোগপ্রাপ্ত বা স্থিতপ্রজ্ঞ হলে তাঁর লক্ষণ কী হবে ? তাঁর অন্যান্য গুণই বা কী ? তাঁর প্রশ্ন হল—

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।

স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমসীত ব্রজেত কিম্। (গীতা ২।৫৪)

‘অর্জুনের জিজ্ঞাসা—স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কী ? তারা কীভাবেই বা কথা বলেন ? কীভাবে থাকেন ? কীভাবেই বা চলে ?’

এব উত্তর ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের বাকি ১৮টি শ্লোকে (শ্লোক ৫৫-৭২) দিয়েছেন।

স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ

শ্লোক ৫৫

স্থিতপ্রজ্ঞের ভাষা (৩৮)

শ্লোক ৫৬-৫৭

স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থান

শ্লোক ৫৮-৬৩

স্থিতপ্রজ্ঞের বিচরণ

শ্লোক ৬৪-৭২

স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ (শ্লোক ৫৫)

প্রজহতি যদা কামান্ সর্বান পার্থ মনোগতান্।

আত্মন্যোবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞতদোচ্যতে॥

(গীতা ২।৫৫)

‘ভগবান অৰ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যখন সাধক তাঁর সমস্ত মনোগত কামনা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট থাকেন, তখন তাঁকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা।’

জগতে দুই প্রকার ব্যক্তি আছে স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন ও অস্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন। অস্থির বুদ্ধিদের বর্ণনা করা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের একচল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ শ্লোক পর্যন্ত আর স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে এই প্রকরণের পঞ্চদশ থেকে বাহ্যস্তব শ্লোক পর্যন্ত সমস্ত প্রাপ্তির জন্য বুদ্ধির স্থিরতা অত্যন্ত প্রয়োজন। পাতঞ্জল যোগদর্শনে মনের স্থিরতার (চিত্তবৃত্তি নিবোধের) কথা বলা হয়েছে কিন্তু গীতায় বুদ্ধির স্থিরতাকে (উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা) বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যন স্থির হলে লৌকিক সিদ্ধি এবং বুদ্ধি স্থির হলে পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ হয়। ভগবান তাই বলেছেন ‘যোগহঃ কুরু কৰ্মণি’ (গীতা ২।৪৮)। যোগহ্ বা সমস্ত ভাল বা কিছু কর্ম করা হয় এ পূর্ণ হোক বা না হোক তাতে সমভাব বা সমবুদ্ধি বাখা।

স্থিতপ্রজ্ঞের ভাষা (ভাব) (শ্লোক ৫৬-৫৭)

দুঃখেদনুধিগমনঃ সুখে বিগতম্পৃহঃ।
 বীতরাগভয়ক্ৰোধঃ স্থিতশীর্ষানিরুদ্ধমতঃ।
 যঃ সর্বত্রানভিগ্নেহস্তত্ত্বং প্রাপ্য শুভাশুভম্।
 নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

(গীতা ২।৫৬-৫৭)

‘স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি দুঃখে উদ্বিগ্নহীন, সুখে বিগতম্পৃহ, ভয় ও ক্রোধ রহিত হন।

তিনি সর্ববিষয়ে অসাঁজশূন্য এবং শুভ-অশুভ প্রাপ্তিতে আনন্দিত ও অসন্তুষ্ট হন না’ (গীতা ২।৫৬-৫৭,

অৰ্জুন স্থিতপ্রজ্ঞের ভাষা অর্থাৎ তাঁর কীভাবে কথা বলেন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ভগবান তার উত্তরে স্থিতপ্রজ্ঞের কী ভাব এ বর্ণনা করেছেন। কর্মযোগী স্থিতপ্রজ্ঞ হন কারণ তাঁর মুখ্য লক্ষ্য হল অপরের হিতার্থে কর্ম করা, যার ফলে তাঁর কর্মফলে আসক্তি ও কর্মে মমতা জন্মায় না। কর্মে সর্বদা

অনাসক্ত থাকাই হল কর্মযোগীর সাধনা। তাই যোগী সুখ দুঃখ, রাগ-ভয়
ক্রোধ আদি দ্বন্দ্ববহিত হন।

স্থিতপ্রজ্ঞর অবস্থান - (শ্লোক ৫৮-৬৩)

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোহঙ্গনীৰ সৰ্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা..
বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
ব্রসবর্জং ব্রসোহপ্যস্য পরং ব্রহ্মা নিবর্ততে॥
যততো হাপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিশিষ্টতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥
তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যৈন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গন্তেষুপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে॥
ক্রোধাত্তবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিস্ময়ঃ।
স্মৃতিব্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

(গীতা ২।৫৮-৬৩)

‘যেমন কাছপ নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সর্বদিক থেকে সমুচিত করে
রাখে, তেমনি কর্মযোগীও ইন্দ্রিয়াদির বিষয়সমূহ থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে
সর্বতোভাবে সংহরণ করে নেন (অপসরণ করে নেন), ফলে তাঁর বুদ্ধি
স্থিতপ্রজ্ঞ হয়।

অনাগরী (ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় হতে প্রত্যাহারকারী) ব্যক্তির
বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হলেও (বিষয়)ভুগ্ন নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু পবনাত্তত্ত্ব
অনুভূত হলে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়ভুগ্নও নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ তাঁর সংসারে
বিশুদ্ধাত্র আসক্তি থাকে না।

হে কুন্তীনন্দন ! (বিশুদ্ধাত্রও আসক্তি থাকলে) ব্রহ্মশীল বিবেকবান
মানুষের প্রমথনশীল (চিত্তবিক্ষেপকারী) ইন্দ্রিয়গুলি তার চিত্তকে বলপূর্বক
হরণ করে।

অতএব কর্মযোগী সাধক সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করে যেন আঘাতে চিত্ত

সম্বাহিত করে অবস্থান করেন ; কাষণ বঁব ইন্দ্রিয়গুলি সংযত, তাঁরই বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত (স্থিতপ্রজ্ঞ) বলা হয়।

বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করলে সেগুলির প্রতি আসক্তি জন্মায়। আসক্তি থেকে উৎপন্ন হয় কাষনা অর্থাৎ বিষয়ভোগের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, তাতে বাধাপ্রাপ্ত হলে জন্মায় ক্রোধ।

ক্রোধ থেকে জন্ম নেয় সম্মোহ বা মূঢ়তা। মূঢ়তা থেকে হয় স্মৃতিভ্রংশ বা বুদ্ধিভ্রষ্ট। স্মৃতিভ্রষ্ট হলে বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধিনাশ হয়ে গেলে হয় মানুষের পতন বা বিনাশ।' (গীতা ২।৫৮-৬৩)

আটার শ্লোকে ভগবান এখানে স্থিতপ্রজ্ঞ যোগীর লক্ষণকে কচ্ছপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কাষণ কচ্ছপ যেনন বাইরের কোনো স্পর্শ পেলেই তার ছয়টি অঙ্গ (চার পা, লেজ ও মাথা) গুটিয়ে নেয় সেইবকম স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিও বিষয় সংস্পর্শ দেখলে তার ছয় অঙ্গ (পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন) প্রত্যাহার করে নেয়। ইন্দ্রিয়গুলি নিজ নিজ বিষয় থেকে সর্বতোভাবে প্রত্যাহৃত হলে পদ্মাশ্রুত স্বতঃসিদ্ধভাবে অনুভূত হয়, যা কোনো ক্রিয়া বা ভোগের ফল নয় কারণ এই শুদ্ধাত্মন উৎপন্ন হওয়ার মতন বস্তু নয়, ইহা স্বপ্রকাশ। যেমন সূর্য প্রকাশমান থাকলেও চোখ বন্ধ করলে সূর্যকে দেখা যায় না, কিন্তু চক্ষু উন্মীলন হলেই সূর্য দেখা যায় এবং এটির মতো যেমনো কার্য কাষণ সংস্পর্শ নেই, সেই বকম ভোগ ইত্যাদির সঙ্গে সম্বন্ধরূপ আচ্ছাদন যপসারিত হলেই পরমান্বতত্ত্ব ও স্বতঃই অনুভূত হয়।

উপর্যুক্ত থেকে একযষ্টি শ্লোকে ভগবান সংসারে আসক্তির কারণ ও তার থেকে নিবৃত্তির কথা বলেছেন। ভোগের অশুদ্ধ ও গুরুত্ব মেনে নিজে অন্তরে ভোগের জন্য যে সূক্ষ্ম আকর্ষণ, প্রিয়তা, ভালোবাসা তৈরি হয় তাকে বলে 'রস'। যতক্ষণ পর্যন্ত সংযোগজনিত সুখে ব্যক্তির 'রসবুদ্ধি' থাকে ততক্ষণ তার প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্যাদির (ক্রিয়া, সন্দর্ভ ও ব্যক্তির) প্রতি পরাধীনতা বজায় থাকে। এমন অবস্থায় পরমাত্মার অলৌকিক রস প্রকটিত তো হয়ই না বরঞ্চ তাদের পরমাত্মা প্রতিধ্বনিত হতে থাকে না 'ভোগৈশ্বর্যপ্রসজান্যঃ তদাপহৃতচেতসাম্' (গীতা ২।৪৪) তত্ত্ববোধ হলে এই রসবুদ্ধি শুকিয়ে যায় এবং আসক্তিরও নিবৃত্তি হয় তখন 'পরঃ

দ্রষ্টা নিবর্ততে' (গীতা ২.৫৯)। তত্ত্ববোধ হওয়ার পূর্বেও বৈরাগ্য, সংসঙ্গ, সাধুর কৃপা বা সম্পদারাও রস নিবৃত্ত হতে পারে ; আবার কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ এই তিন সাধনার সাহায্যেও বিনাশশীল ভোগেব রস নিবৃত্ত হয়। কর্মযোগে সেবার রস, জ্ঞানযোগে ওহু অনুভবের রস এবং ভক্তিযোগে প্রেমের রস যেমন যেমন অনুভব হতে থাকে তেমন তেমন বিনাশশীল রস দূর হতে থাকে ; রসবুদ্ধি থাকলে ভোগপ্রাপ্তি হলেই মানুষের চিত্ত চঞ্চল হয় এবং সে ভোগের বন্দীভূত হয়ে পড়ে, কিন্তু রসবুদ্ধি নিবৃত্ত মজাপুরুষদের চিত্ত ভোগাবস্থ প্রাপ্ত হলেও বিদ্যুন্মত্ত ও বিকার উৎপন্ন হয় না।

তখন সে 'স শান্তিযাগোতি ন কামাকামি' (গীতা ২.৭০)। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ হওয়ার পূর্বে ইন্দ্রিয়সকল বিষয়গুলির সম্মুখীন হলে ভোগ্যপদার্থের প্রতি (নিজ সংস্কার বশে) আসক্ত হয় এবং অনেক সময় বিবেকবান ব্যক্তিদেরও ইন্দ্রিয় গ্রাসন বশে থাকে না। অনেক ঋষি-মুনিদের ক্ষেত্রেও এইরূপ চিত্তচঞ্চল্য দেখা যায়। তাই ভগবান বলেছেন— 'যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ' (গীতা ২.৬০)—তাই কখনো এরকম অভ্যস্ত করা উচিত নয় যে আমি ভিত্তিহীন হয়ে গেছি।

নিজ সামর্থ্যের প্রতি অভ্যস্ত অবস্থাকেই উন্নতির পথে বড় বাধক। তাই ভগবান বলেছেন— 'যুক্ত আসীত যৎপরঃ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযমেব কারণ হিসেবে নিজেকে না দেখে, ভগবৎ কৃপাকষ্ট কারণ বলে মনে করে, মানব দেহজাঃ, সাধনায় রূঢ় হওয়া, তাতে ব্যাপৃত থাকা এবং সিদ্ধিলাভ করা এসবই ভগবৎকৃপা—এই ভেবে ভগবৎপনাম হলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়।

দূর্লভঃ ত্রয়ঃ এতৎ দৈবানুগ্রহ কারণম্।

মনুষ্যানুঃ মনুষ্যানুঃ মহাপুরুষসংশ্রয়ম্ ॥

এদ্বারা এই প্রকরণের শেষের দুই শ্লোকে অর্থাৎ বাস্টি ও ভেষটি শ্লোকে কাম, ক্রোধ ও লোভের কথা বলেছেন। কামনা হল রজোগুণ বৃত্তি, মোহ হল তমোগুণবৃত্তি ও ক্রোধ হল রজ ও তম গুণের মিশ্রণ। ক্রোধ তখনই হয় যখন ক্রোধও আসক্তি থাকে। যদি কখনো ন্যায়নীতির বিরুদ্ধচরণকারীর প্রতি ক্রোধ হয় তবে বুঝতে হবে ন্যায়নীতির প্রতি

অনুরাগ আছে। যদি অপমান ও তিরস্কারের ওপর ক্রোধ জন্মায় তাহলে বুঝতে হবে মান ও সম্মানের প্রতি অনুরাগ আছে। নিন্দ্যকারীর ওপর ক্রোধ হলে বুঝতে হবে প্রশংসার প্রতি আসক্তি আছে।

আর ভগবান বলেছেন ‘ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহ’ অর্থাৎ ক্রোধ হতে সম্মোহ আসে অর্থাৎ মূঢ়তা চিত্তকে আচ্ছন্ন করে দেয় প্রকৃতপক্ষে কাম, ক্রোধ, লোভ এবং মমতা—এই চারটি থেকেই সম্মোহ আসে।

কামনার সম্মোহ—এতে বিচার-বিবেচনা লোপ পায় এবং লোভের বশে মানুষ উপযুক্ত নয় এমন কাজও করে ফেলে।

ক্রোধের সম্মোহ—ক্রোধের সম্মোহে মানুষ তার প্রিয়জন ও পূজ্য-কর্তিকে ভালো মন্দ কথা বলে ফেলে আর অনুচিত কাজ করে বসে।

লোভের সম্মোহ—মানুষের সত্যাসত্য, ধর্মাদর্ম বিচার থাকে না এবং সে কপট ব্যবহার করে লোক ঠকায়।

মমতার সম্মোহ—এতে মানুষের ব্যবহারে সমতা (সমত্ব) নষ্ট হয় এবং সে পক্ষপাত দৃষ্ট হয়ে পড়ে।

এখানে বিষয়চিন্তা থেকে আসক্তি, তার থেকে কামনা, তার থেকে ক্রোধ, ক্রমে সম্মোহ, তৎপরে স্মৃতিভ্রংশ, তারপরে বুদ্ধিনাশ এবং শেষে পতন—এই যে বৃদ্ধির ক্রম বলা হয়েছে তা হতে কিছু দেরি হয় না। অন্তর্বৈর সংস্কার বিদ্যুৎ প্রবাহের মতন এইসব বৃত্তি তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন করে মানুষের পতন ঘটায়।

হিতপ্রজ্ঞার বিচরণ (শ্লোক ৬৪-৭২)

রাগদ্বেশনিযুক্তৈস্তু	বিষয়ানিদ্ৰিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশৈর্বাৰ্বিধেয়াস্তা	প্রসাদমখিগচ্ছতি॥
প্রসাদে	সর্বদুঃখানাং হানিরম্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো	হ্যাতু বুদ্ধিঃ পর্যবত্তিষ্ঠতে॥
নাশ্তি	বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চায়ুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাব্যতঃ	শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥
ইন্দ্রিয়াণাং	হি চরতাং যন্ননোহনুবিধীয়তে।

তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাভ্রমি ॥
 তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
 ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥
 যা নিশা সর্বভূতানাং তস্য জাগতি সংযমী।
 যস্য জাগতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মূনেঃ ॥
 আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাগঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
 তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কাম-কামী ॥
 বিহায় কামান্ যঃ সর্বান পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
 নির্যমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥
 এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
 স্থিদ্ধস্যামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণমুচ্ছতি ॥

(গীতা ২।৬৪-৭২)

‘কর্মযোগী সাধক চিত্ত নিজ বশীভূত এ৭ং মন অনুবাহ ও বিদ্বৈষমুক্ত হয়ে যদি ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় উপভোগ ও করেন তবু তিনি প্রসন্নতা লাভ করেন।

সাধকের হৃদয়ে প্রসন্নতা জন্মালে শীঘ্রই তাঁর সমস্ত দুঃখ দূর হয়, এইরূপ প্রসন্ন হৃদয় সাধকের বুদ্ধি নিঃসন্দেহে পবনাত্ম্য স্থিতিলাভ করে।

আর বারা সংযতচিত্ত নয় এইরূপ ব্যক্তির ব্যবসায়শীলতা (নিশ্চয়াশীলতা) বুদ্ধি আসে না এবং বুদ্ধি নিশ্চয়াশীলতা না হওয়াতে তাদের মনো নিষ্কামভাব বা কর্তব্য নিষ্ঠাও আসে না নিষ্কামভাব না থাকলে শান্তি আসবে কীভাবে, আর শান্তি না আসলে সুখ কোথায়। (গীতা ২।৬৪-৬৬)

যেমন জলে ভাসমান নৌকাকে পবন (বায়ু) উচ্ছেদন নিয়ে যায়, সেইরকম নিজ নিজ বিষয়ে বিচরণশীল একটি ইন্দ্রিয়ও মন মনকে বশীভূত করে নেয়, তখন সেই ইন্দ্রিয় প্রজ্ঞাকে (কর্তব্যপবায়নতা, নিবেক) হরণ করে থাকে।

হে অর্জুন ! তাই যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সমূহ ভোগ্যবিষয় থেকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহত হয়েছে তাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলে জানবে।

সমস্ত মানুষের পক্ষে যা অসম্ভববাচ্ছন্ন অর্থাৎ পবনাত্ম্য বিমুহতা তাতে

সংযমী ব্যক্তি জাগরিত থাকেন এবং যাতে সাধারণ মানুষ জাগরি ত থাকে (অর্থাৎ জাগতিক ভোগ সঞ্চয় করে) তা আত্মদর্শী মূর্খগণ বহিঃস্বরূপ (বিদ্বন্ম্বরূপ, অসার) মনে করেন

আবার যেমন জলপূর্ণ সমুদ্রে নদনদীর জল মিশলেও তা অচলরূপে বিবাজ করে, তেমনি সংযমী মানুষের মধ্যেও যখন বিষয়সকল প্রবেশ করে তা বিলীন হয়ে যায়, তাঁর মধ্যে কোনো বিকার উৎপন্ন হয় না, তিনি পরমশান্তি লাভ করেন। যিনি ভোগবাসনা রাবেন তিনি শান্তি লাভ করেন না।

আর যিনি সমস্ত কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে নিঃস্পৃহ, মমতাশূন্য এবং অহংকাররহিত হয়ে বিচরণ করেন তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন

একেই বলে ব্রাহ্মীস্থিতি (ব্রহ্মস্থানে অর্নাতা)। জীবের এই অবস্থা প্রাপ্ত হলে তিনি আর মোহগ্রস্ত হন না। মৃত্যুকালেও যদি কেউ এই অবস্থা লাভ করে তবে তিনি নির্বাণ লাভ করেন অর্থাৎ তাঁর ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। (গীতা ২।৬৭-৭২)

ভগবান এই প্রকরণে সংযমী সাধক ও অসংযমী বর্জিতের কথা বলেছেন। আসক্তিসহ বিষয় ভোগ করলে পতন আর আসক্তি ত্যাগ করে বিষয়ভোগ করলে উন্নতি হয়। তিনি অসংযমী তার কথনো ‘আমাকে পরমাত্মা প্রাপ্তি’ করতেই হবে এইরূপ একনিষ্ঠতা থাকে না। সে কখনো সম্মান, কখনো সুখ ও আরাম, কখনো অর্থ আলাদা কখনো ভোগসুখাদি আকাঙ্ক্ষা করতেই থাকে আর তাঁর মধ্যে এইরূপ নানা কামনা উৎপন্ন হতে থাকার ফলে তাঁর বুদ্ধি একনিষ্ঠ হয় না। বুদ্ধি একনিষ্ঠ না হলে সে কঠোর কর্ম থেকে বিচ্যুত হয় এবং তাই তাঁর অশান্তির কারণ হয়। যার মন অশান্ত সে কখনো সুখী হতে পারে না। ভগবান বলেছেন ‘অশান্তস্য কুতঃ সুখম্’

মনে যখন কোনো বিষয়ের গুরুত্ব ছান পার তখন সেই বিষয় ভোগকারী ইন্দ্রিয় মনকে তার অনুগামী করে নেয় এবং মনে ভোগবুদ্ধি উৎপন্ন হয়। এই ভোগবুদ্ধিই সধকের বুদ্ধি নাশ করে তার প্রজ্ঞা হরণ করে। ইন্দ্রিয়র সঙ্গ মনের যোগ যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ওই ইন্দ্রিয়র নিজ বিষয়ে ও কোনো জ্ঞান থাকে না- ‘অধিষ্ঠানমনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে’ (গীতা ১৫।৯)। এখানে

উদাহরণ দিয়ে বায়ুতড়িত নৌকার কথা ‘বায়ুর্নাবমিবাঙ্গসি’ বলা হয়েছে। বায়ু নৌকাকে দুভাবে বিদ্যিত করতে পারে—পথভ্রষ্ট করতে পারে বা ভূবিষে দিতে পারে। আবার বায়ুর ক্রিয়াকে নিজ অনুকূলে আনতে পারলে নৌকা নিছপথ থেকে তো বিচ্যুত হয়ই না উপবস্তু তা গন্তবাহুলে পৌঁছাতে সাহায্য করে। সেইবকম ইন্দ্রিয়ের অনুগামী হওয়া মন, বুদ্ধিকে দুইভাবে বিচলিত করে। এক, পবনাদ্বারা প্রাপ্তির ইচ্ছাকে দমিয়ে ভোগপ্রাপ্তির ইচ্ছার প্রকাশ ঘটায় অথবা অবৈধভোগে নিযুক্ত করে পতন ঘটায়। যাব মন ও ইন্দ্রিয় নিজ কসীকৃত, সেই সাধকের মন বুদ্ধিকে বিচলিত করতে পারে না, বরং পবনাত্মার নিকট পৌঁছাতে সাহায্য করে। তাই ‘প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা’ তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয় তার ইন্দ্রিয় ‘নিগৃহীতানি সর্বশঃ’ (গীতা ২।৬৮) অর্থাৎ যে সম্পদের মন সাংসারিক বাদসারের সময় বা একান্তে চিন্তার সময়ে কোনো অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়াদির ভোগ বা বিষয় চিন্তায় লিপ্ত হয় না। মন কোনো অবস্থাতেই বুদ্ধিকে অতিক্রম করতে সক্ষম না হওয়ার কারণ তাঁর বৃত্ত লক্ষ্য হল পবনাত্মাকে লাভ করা, ভোগ-বিলাস বা সম্পদ সংগ্রহ নয়।

ভগবান সংযমী ও অসংযমী (ভূতানি) সমুদ্রে আরও একটি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন—কিছু সাংসারিক ব্যক্তি রাত-দিন ভোগ এবং সম্পদসংগ্রহে বাস্তব হলে, তারা সাংসারিক কাজে অত্যন্ত সাধমান ও নিপুণ, নানা বস্তু আবিষ্কার করে, লৌকিক বস্তুর প্রাপ্তি হলে নিজেই উন্নতি হয়েছে বলে মনে করে, সাংসারিক বস্তুসমূহের প্রশংসা করে ইত্যাদি।

আবার কিছু সকামী শুদ্ধ সুখভোগ এর উদ্দেশ্যে বড় বড় যাগযজ্ঞ করে, দেবতাদের পূজা অর্চনা করে, জপতপ করে কিন্তু এসবই হয় সুখভোগের উদ্দেশ্যে ‘কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ’ (গীতা ১৬।১১), কখনোই নিজের কল্যাণের নির্মিত্ত নয়—পারমার্থিক বিষয়ের তির্যক তাঁদের বুদ্ধি ধাম না কারণ তাদের দৃষ্টি সদাই ‘যস্যোং জাগ্রতি ভূতানি’ (গীতা ২।৬৯) অর্থাৎ চিত্ত সদা বাসনা পবিপ্লুত।

কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ, জীবমুক্ত মহাপুরুষ এবং সত্যকার সাধকের কাছে বিষয় চিন্তা হল বাহ্যি, অন্ধকারের মতো, যা সদা দৃষ্টির অন্তরালেই থাক—সে নিশা

পশ্চাত্তো মুনঃ’। তাঁদের দৃষ্টিতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত জগৎ বলে কিছু নেই। সংসারী ব্যক্তি কেবল রাত্রিই দেখেন, দিনকে দেখেন না যোগী কিন্তু দিন ও রাত উভয়ই দেখেন কিন্তু গ্রহণ করেন বাসনা ত্যাগ, গ্রহণ করেন অনাসক্তি—এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য।

যেমন বালক শুধু বাল্য অবস্থাই দেখেছে, যৌবন দেখেনি, বৃদ্ধাবস্থাও দেখেনি কিন্তু বৃদ্ধ ব্যক্তি বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা সবই দেখেছেন। যিনি অর্থসংগ্রহ করে জমিয়ে রাখেন তিনি অর্থত্যাগের মহাত্মা জানেন না। তিনি একদর্শী কিন্তু যিনি প্রাপ্ত অর্থ দান করেছেন, তিনি অর্থ জমাতেও জানেন আর ত্যাগ করতেও জানেন। তিনি বহুদর্শী। বক্তব্য হল সংসারে ব্যাপ্ত ব্যক্তি সংসারের বহস্য বিষয়ে অজ্ঞ, আর যিনি সংসার থেকে পৃথক হওয়ার সাধনা করেন তিনি সংসার ও পরমাত্মা উভয়কেই জানতে পারেন, তিনি বহুজ্ঞ, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন, ভোগাসক্ত বার্ত্তিবা নয়। ভগবান তাই বলেছেন ‘স শান্তিমাশ্রিত্য ন কামকারী’।

সাধক যখন কামনাবাক্ত হন, তখন তাঁর কাছে জগৎও চিন্তা হয়ে ওঠে। তিনি সর্বত্রই দেখেন ‘বাসুদেবঃ সর্বম্’ (গীতা ৭।১৯)। তাই ভগবান বলছেন হিতপ্রজ্ঞ বার্ত্তি সংসারের কামন, সম্পদ, মমত্ববোধ ও অহংবোধ পরিত্যাগ করায় শান্তিলাভ করেন।

অহংবোধ ও মমত্ববোধ ত্যাগের উপায়

কর্মযোগের দৃষ্টিতে—কোনো কিছুই আমার নয়, আমার কোনো কিছুই প্রয়োজন নেই। তিনি উপলব্ধি করেন তাঁর শরীরাদির সঙ্গে সংসারেরই অতিম সম্পর্ক (আছে)। এই শরীর (আমি, এবং নিজের (আমার) বলে মনে করা সকল বস্তু দ্বারা যা কিছু করা হয় তা তিনি শুধু জগতের ছিতের জন্যই করে থাকেন।

সাংখ্যযোগের দৃষ্টিতে—আমি অছি নয়, শরীরটা আছে—এই উপলব্ধি করা। মনের ভাব আমার বদলে শরীরটা আছেতে ছিত হলে অহংবোধ ও মমত্ববোধ দূর হয়।

ভক্তিযোগের দৃষ্টিতে—যাকে আমি বা আমার বলা হয় তা সবই প্রভু

ঐক্য বস্তু প্রভৃতি যেভাবে বাধেন তিনি সেইভাবে থাকেন। তার অনুভব হয় আমার বলে যে শরীর-মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি—এ সমস্তই তাঁর এবং আমিও তাঁর।

এই তিন যোগসাধনের মূল উদ্দেশ্যই হল মোহ দূর করা।

সৎ এবং অসৎ ঠিকভাবে না জানাই হচ্ছে মোহ। অর্থাৎ আমি স্বয়ং সৎ হয়েও অসৎ এর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করাই হল মোহ। অসৎ জানলেই অসৎ নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ মোহ দূর হয়। অসৎকে জানলেও যদি মোহ নিবৃত্তি না হয় তবে বুঝতে হবে যে অসৎকে ঠিকভাবে জানা যায়নি, শোনা হয়েছে, শোনা হয়েছে যাত্র। শোনা জ্ঞান দ্বারা অসৎ নিবৃত্ত হয় না।

ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে বলেছেন—ব্রহ্মস্থিতি হচ্ছে তত্ত্ব উপলব্ধি এবং এই স্থিতিতে সাধক আর কখনো মোহপ্রসূত হন না ‘নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি’।

ভগবান আরও বলেছেন যত্নাকালেও যদি সাধক ব্রহ্মজ্ঞানে স্থিত হন তবে তিনি ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন—‘হিৎসাস্যামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণমুচ্ছতি’।

ভগবান এই কথা গীতায় অন্য স্থানেও বলেছেন—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্তা কলেবরম্।

যঃ প্রযাতি স যজ্ঞাবং যাতি নাস্তত্র সংশয়ঃ ॥ (গীতা ৮।৫)

এখন একটি সংশয় আসতে পারে যে, সমস্ত জীবনে যে অনুভূতি হয়নি তা যত্নাকালে, যখন শরীর মন বিকল হয় সেই অবস্থায় তা লভ করা কীভাবে সম্ভব? এর উত্তর এই যে পরমাত্মা প্রাপ্তিতে বুদ্ধি, বিবেক অপেক্ষা দৃঢ়তা, লক্ষ্য ও শ্রদ্ধাবই প্রয়োজন রয়েছে সেই লক্ষ্য পূর্ব অভ্যাস, কোনো শুভ সংস্কারবশতই হোক অথবা ভগবানের বা কোনো সন্ত মহাপুরুষের অহৈতুকী কৃপাবশতই হোক, সংঘটিত হতে পারে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন

অৰ্জুনের মোহজনিত বিবাদ প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। ভগবান তা দূর করার জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যযোগ (বা জ্ঞানযোগ) বর্ণনা করেছেন। এই অধ্যায়ে ‘স্থিতপ্রজ্ঞের’ অতি মহৎ অবস্থা শুনে অৰ্জুন জ্ঞান ও কর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত অধ্যায়ব্যাপী তাঁর উপদেশে বুদ্ধিকে নিশ্চয়াক্ষর্য্য করতে বলেছেন আবার সমবুদ্ধিযুক্ত হয়ে দুঃখ ও কষ্টে বলেছেন ভগবান যুদ্ধের সম্বন্ধে বলেছেন— ‘উত্তিষ্ঠ পরস্তপ’ (গীতা ২।৩), ‘তস্মাদুত্তিষ্ঠ যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ’ (গীতা ২।৩৭)। অর্থাৎ নিশ্চয়বুদ্ধি বুদ্ধি সম্বন্ধে বলেছেন— ‘যোগস্থঃ কুরু কর্মণি’ (গীতা ২।৪৮)। কর্ম করতেই তোমার অধিকার, সমস্তে স্থিত হয়ে তুমি কর্ম করো, ‘দূরেণ হ্যবরং কর্ম’ (গীতা ২।৪৯)—সকাম কর্ম বুদ্ধিযোগের থেকে তুমি ‘বুদ্ধৌ শরণমস্থিহে’ (গীতা ২।৪৯)। বুদ্ধিযোগের শরণ গঠন করো ‘বুদ্ধিযুক্তো জহাতিহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে’ (গীতা ২।৫০)। সমস্তবুদ্ধিযুক্ত পুরুষের পাপ ও পুণ্য এ জন্মেই ভাগ্য হয়। ‘তস্মাদ যোগায় যুজস্য যোগঃ কর্মসু কৌশলম্’ (গীতা ২।৫০)। তুমি সমস্ত লাভের চেষ্টা করো, কেননা সমস্তই কর্মের কৌশল।

ভগবান ‘বুদ্ধিযোগ’ (গীতা ২।৫০) দ্বারা সমস্তে স্থিত থেকে কর্মযোগের পালন করতে অর্গাৎ যুদ্ধ নিযুক্ত হতে বলেছেন কিন্তু অৰ্জুন এটিব (সমস্ত বুদ্ধিব) অর্থ জ্ঞান মনে করে ভ্রমবশত সংশয়ী হয়ে পড়েছেন। তাই তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুতেই অৰ্জুন দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনাদন।

তৎ কিং কর্মণি যোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব..

ব্যামিশ্রেণেব বাকোন বুদ্ধিঃ মোহয়সীব মে

তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্নয়াম্॥ (গীতা ৩।১-২)

‘হে জনার্দন ! আপনি যদি বুদ্ধিকে (জ্ঞানকে) কর্ম হতে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন তাহলে কেন আমাকে এই ঘোর কর্মে নিযুক্ত করছেন ?

আপনার এই দুবকম কথায় আমার বুদ্ধিভ্রংশ হচ্ছে। অতএব আপনি এমন কথা নিশ্চিত করে বলুন যাতে আমার সত্যকার কল্যাণ হয়।’ (গীতা ৩।১-২)

ভগবান এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর তৃতীয় অধ্যায়ের ৩য় শ্লোক থেকে ৩৫তম শ্লোক পর্যন্ত বলেছেন।

কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের ভেদ

শ্লোক ৩-৮

কর্মবিধি—নিষ্কাম কর্ম (যজ্ঞ)

শ্লোক ৯-১৬

ভগবানের ও মহাপুরুষের

কর্মনিষ্ঠা—লোকসংগ্রহ

শ্লোক ১৭-২৬

(ক) ভগবানের কর্মনিষ্ঠা

শ্লোক ২২-২৪

(খ) মহাপুরুষের কর্মনিষ্ঠা

শ্লোক ১৭, ২১, ২৫, ২৬

জ্ঞানী ও অজ্ঞব্যক্তির কর্মের ভেদ

শ্লোক ২৭-৩৫

কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের ভেদ (শ্লোক ৩-৮)

লোকেহ্মিন্‌ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়্যানঘ।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্‌॥

ন কর্মণামনারুণ্যমৈক্ষর্যং পুরুষোহশৃতে।

ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিঃ সমধিগচ্ছতি।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্ৰকর্মকৃৎ।

কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্ভূগৈঃ॥

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আন্তে মনসা স্মরন্‌।

ইন্দ্রিয়ার্থান্‌ বিমূঢ়ায়া মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

যত্বেন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহর্জুন।

কর্মেন্দ্রিযৈঃ কর্মযোগযসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জায়ো হ্যকর্মণঃ।

শবীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধোদকর্মণঃ॥

(গীতা ৩।৩-৮)

ভগবান বলছেন—‘হে অর্জুন ! এই মনুষ্যালোকে দুই প্রকারের নিষ্ঠা আছে তা আমি আগেই বলেছি। জ্ঞানীদেব নিষ্ঠা জ্ঞানযোগে আর যোগীদেব নিষ্ঠা হল কর্মযোগে

মানুষ কর্ম না করলেই যে নৈষ্কর্ম প্রাপ্ত হয় তাও নয় আবার কর্মত্যাগ করলেই যে সিদ্ধিলাভ হবে তাও নয়

কোনো ব্যক্তিই কোনো অবস্থাতেই ক্ষণকালও কর্ম না করে থাকতে পারে না, কেননা প্রত্যেক প্রাণী তার প্রকৃতিজাত গুণে বশীভূত, সেই গুণই তাকে কর্ম করতে বাধ্য করায়।

যদি কেউ কর্মেদ্রিয়গুলিকে (অথবা সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে) হঠাতাপূর্ণক বন্ধ করে মন দ্বারা বিষয়গুলি চিন্তা করে তবে সে মূঢ়, সে মিথ্যা আচরণকারী।

আর যিনি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযম করে, অনাসক্ত হয়ে (অর্থাৎ নিষ্কাম ভাবে) কর্মেদ্রিয়ার সাগরো কর্মানুষ্ঠান করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ।

তাই অর্জুন ! তুমি শাস্ত্রবিধিসম্মত কর্ম করো, কাষণ কর্ম না করলে থেকে কর্ম করা শ্রেষ্ঠ। অন্যত্র কর্ম না করলে শরীরও নির্বাহ করা যায় না ’ (গীতা ২।৩-৮)

নিষ্ঠা সম্বন্ধে ভগবান অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে বলছেন, মানুষের দুই প্রকার নিষ্ঠা থাকে, সাংখ্যনিষ্ঠা ও যোগনিষ্ঠা (কর্মযোগ) যা সাধকদের নিজ নিজ নিষ্ঠা। কিন্তু এ ছাড়াও আছে ভগবৎনিষ্ঠা যা সমগ্র গীতায় বলা হয়েছে সাংখ্যনিষ্ঠা ও যোগনিষ্ঠা সাধন-সাধ্য এবং সাধকের উপর নির্ভবশীল কিন্তু ভগবৎনিষ্ঠা সাধন-সাধ্য নয়, তা একান্তই ভগবান ও তাঁর কৃপার উপর নির্ভবশীল। আর জীৱ ও জগৎকে কেন্দ্র করে প্রথম দুটি নিষ্ঠা হয়ে থাকে। সাংখ্যযোগী ‘আমি সংসার থেকে পৃথক’ —এইকপ অনুভব করেন এবং জগৎ সংসার থেকে সম্পর্ক ছেদ করে নিজস্বরূপে স্থিত হন। কর্মযোগী, শরীরাদি সংসারেরই অংশ বোধে, এ সবই সংসারের সেবায় ব্যস্ত করে জগৎ সংসার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ভগবৎনিষ্ঠার সাধক কিন্তু প্রারম্ভেই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা সহকারে

ভগবানকে মেনে নিয়ে তাঁর শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ করেন এবং পূর্ণরূপে শরণাগত হলেই তাঁর ঈশ্বরলাভ হয়।

কাউকে যাবাপ বলে মনে না করলে, কারোর ক্ষতি না চাইলে, কারোর ক্ষতি না করলে ‘কর্মযোগ’ আরম্ভ হয়। আর আমার বলে কিছু নেই, আমার কিছু পাওয়ার নেই, আমার কিছু করার নেই—এই ভাব আসলে ‘জ্ঞানযোগ’ সাধনা আরম্ভ হয়।

কর্মের বিধি সম্বন্ধে ভগবান বলছেন যে, কর্মগুলি বাহ্যিকভাবে ত্যাগ করলেই সাংখ্যযোগীর সিদ্ধিলাভ বা নৈষ্কর্মসিদ্ধি প্রাপ্তি ঘটে না। সাংখ্যযোগীর সিদ্ধিলাভ হয় সম্পূর্ণরূপে কর্তৃত্বভাব (অহং) ত্যাগ করলে। সাংখ্যযোগে কর্ম করা যায় আবার এক সীমার পরে কর্মত্যাগও করা যায় কিন্তু কর্মযোগীর সিদ্ধিপ্রাপ্তির জন্য কর্ম করা অত্যাৱশ্যক। কর্মযোগী সাধক কর্ম কবেই নৈষ্কর্ম পাৱ় হয় অর্থাৎ তখন তার কর্মগুলি অকর্ম হয়ে যায়।

কর্ম কি ? সেটি সম্বন্ধে ভগবান চতুর্থ থেকে অষ্টম শ্লোকে বলছেন

‘শরীরবাস্তানোভির্যং কর্ম প্রারভতে ননঃ’ (গীতা ১৮।১৫) অর্থঃ

শরীরিক, মানসিক বা বাচিক আদি যে সমস্ত ক্রিয়া হয় তাদের সঙ্গে সমস্ত ছাপন করলেই তা কর্ম হয় এবং বন্ধনের কারণ হয়, অন্যথা নয়। অনেক মানুষের বদ্ধমূল ধারণা যে সমস্ত পলং-পাষণ, জীৱিকা নির্বহ, ব্যবসা, চাকরি, অধ্যাপনা ইত্যাদিই কর্ম কিন্তু সে ওষাৱাওয়া, শোওয়া বসা, চিন্তা করা ইত্যাদিকেও কর্ম বলে মনে করেন না। এটি এক মস্ত ভ্রান্তি, আসলে শরীর-নির্বাহিত সমস্ত ক্রিয়া ক্ষুদ্র শরীরের ক্রিয়া, দুমান বা চিন্তা করা ইত্যাদি মূঢ় শরীরের ক্রিয়া এবং সমস্ত উচ্চাচি কারণ শরীরের ক্রিয়া - এ সমস্তই হল কর্ম। বহুক্ষণ দেৱে অহং-বাব তার মমত্ববোধ থাকে, তৎক্ষণ পর্যন্ত এই তিনি শরীর দ্বারা সম্পাদিত সমস্ত ক্রিয়ামূলক কর্ম। আর প্রকৃতির সঙ্গে (শরীরের প্রতি) এই একাত্মতা মেনে নেওয়ার ফলে তার কার্যসকল প্রকৃতিজাত গুণাদির অধীন হয়ে পড়ে ‘কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম’, আর প্রকৃতির সমস্ত অবস্থার অধীন হয়ে পড়ে সহজ অবস্থা বা সহজ সমলি। সহজাবস্থা হয় স্ব-স্বরূপের, যাতে বিদ্ভূত কর্ম নেই কর্মের কোনো সংস্কার পড়া সম্ভৱও নয়।

সাংসারিক কর্ম, যাতে ভোগ হয় তা দুই প্রকারের হয়—বাহ্যভাবে ও মানসিকভাবে, আসক্তপূর্বক বাহ্যভাবে ভোগ করা আর আসক্তপূর্বক মানসিকভাবে ভোগের চিন্তা করা, উভয়ে, এই দুঃকরণে একই সংস্কার পড়ে। কিন্তু বৃদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন (সনসং বিবেকবান্ধিত, মানুষ প্রায়ই বাস্তব জীবনযাত্রার কর্ম ত্যাগপূর্বক ব্রহ্ম কর্মের মনো মনে ওই জীবনযাত্রার দ্বারা ভোগ বিয়সমূহ চিন্তা করে এবং নিজেকে ক্রিয়াকর্মিত বলে মনে করে 'ভগবান' এইরূপ ব্যক্তিকে 'মিথ্যাচারী' বা 'মিথ্যা' আচরণকারী বলে বোঝাচ্ছেন

'মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে'। মর্জনা ও মানসিক ভার পাবর্তন না করে লহনিকভাবে কর্মত্যাগ করলে ইচ্ছুক হয়ে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করছেন

আমাকে এই যৌবকর্ম নিষিদ্ধ করেছেন কেন? 'ভগবান' বলছেন যে ব্যক্তি অর্থাৎ কর্তৃহীনোপ, মমত্ব, আসক্তি, কামন, ইত্যাদি পবিত্রতা না করে শুধু বাহ্যভাবে কর্মত্যাগ করে তার আবেগ মিনা অর্থাৎ সাধকের বাস্তব কর্মকে পবিত্রতা না করে কামন, বাসনাবান্ধিত হয়ে ভ্রমপরাপর্যক সেগুলি পানন করা উচিত।

সাংসারিকতা অর্থাৎ কর্তৃহীন ভাব পবিত্রতায় সচেষ্টিত না এবং কর্মযোগী কল্পের 'যাক্ষক্ষ' ভাগ্য করে কর্মে নিয়োজিত হন। এই পরিস্থিতিতে জ্ঞানমোক্ষ অপেক্ষা কর্মযোগিতা অনেক সুগম মনে হয়। নিজ স্বার্থ ত্যাগপূর্বক পর চিত্তার্থে কর্ম করলে ব্রহ্মত্ব অসম্ভবতা আসে। যিনি নিজের কল্যাণের (সুখভোগের নহ) আকঙ্ক্ষা করেন, তার স্বভাব ইদারতা এবং সদ্ভবে করণা থাকে অর্থাৎ অস্বাভাবিক সুখী (আনন্দিত, এবং দুঃখে দুঃখী ভাব থাকে) তিনি কর্মযোগের অধিকারী আর সেই কর্মযোগীর কর্মবন্ধন সহজেই দূর হয় (গীতা ৫।৩)।

কর্মযোগের অধিকারী সাধক দুই প্রকারের হয়

১) যার মতব্য কর্ম করার আশ্রয়, আসক্তি এবং কাঁচ আছে কিন্তু নিজ কল্যাণের ইচ্ছাই প্রধান, এইরূপ সাধকের নতুন নতুন কর্ম আবৃত্ত (সেবামূলক কাজ) করার প্রয়োজন নেই তাঁর শুধুমাত্র প্রাপ্ত পরিস্থিতিরই সদুপযোগ করা উচিত

২) যাঁব মাত্রে নিজ কল্যাণের ইচ্ছা থেকেও সকলকে সেবা করার, সকলকে সুখী করার, সমাজ সংস্কারের ইচ্ছার আগ্রহ অধিক থাকে তিনি নতুন নতুন সেবামূলক কর্ম শুরু করতে পারেন। তবে নতুন কর্ম কেবলমাত্র তাঁর কর্ম করার আসক্তি মেটানোর জন্যই করা উচিত।

যেহেতু অর্জুনের মনে নিজ কল্যাণের জন্য ইচ্ছাই প্রধান ছিল (যজুর্নৈঃ স্যামিচ্ছিতং বৃহি তয়ে —(গীতা ২।৭), যেন শ্রেয়োহহমাপুণ্যম্ —(গীতা ৩।২)। তাই শ্রাক্ষ তাকে প্রাপ্ত পার্বেষ্ঠিত্ব সদুপযোগ্য অর্থাৎ কর্মযোগ অবলম্বনপূর্বক ধর্মযুদ্ধই করতে বলেছেন।

ভগবান এই প্রকরণে শেষ শ্লোকে বলেছেন ‘কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ’ (গীতা ৩।৮) অর্থাৎ কর্ম করা, কর্ম না করার থেকে শ্রেষ্ঠ। কর্তব্যকর্মে অনারোগী কার্ত্ত প্রমদ, আপ্সা, নিদ্রাদিতে নিজ অমূল্য সময় নষ্ট করে নিজ পতন ঘটায়। এই প্রসঙ্গে ভগবান আদেশও বলেছেন ‘মা তে সঙ্গোহলুকর্মণি’ (গীতা ২।৪৭) অর্থাৎ যেমন তোমার কর্মকলোচ্ছ’ না থাকে তেমনি যম্মার কর্ম না করতে ও যেন আসক্তি না হয় অর্থাৎ যজোপুণ দূর করে, তমোপুণ দূর করে। কর্ম সম্বন্ধে এই শ্লোকে আর এ কথা রয়েছে

‘নিয়তং কুরু কর্ম জন্’ অর্থাৎ শাস্ত্রনিধিসম্পন্ন নিয়ত কর্মই করবে যাতে সঙ্গপুণ বৃদ্ধি পায়। শাস্ত্রনিধিসম্পন্ন নির্দিষ্ট কর্ম হল ব্রত উপবাস উপাসনা ইত্যাদি। নির্দিষ্ট কর্মের মধ্যে বর্ণ-আশ্রমের ক্ষেত্রে ব বিশেষণ নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেটি হল ‘নিয়ত কর্ম’ যেন বাধভালে পাদপুত্রণ, ভীষিকা অনুযয়ী কাজ বা ব্যবসা, পপপ্রাপ্তি কার্ত্তিক সঠিক পথের নির্দেশ দেওয়া ইত্যাদি।

নির্দিষ্ট কর্মের পালন অপেক্ষাও নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ যথা নিগ্ধা ন’ করা, চুবি না করা, তিৎসা না করা অপেক্ষাকৃত সহজ। আর নিষিদ্ধকর্ম ত্যাগ হলেই নির্দিষ্ট কর্ম স্বাভাবিকভাবে হতে থাকে।

নিয়ত কর্ম হল প্রকৃতপক্ষে স্বধর্মই, ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলেছেন — ‘স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকল্পিতুমহমি’ (গীতা ২।৩১) অর্থাৎ স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়া তোমার একেবারেই উচিত নয়। যদিও অর্জুনের

মতো দুর্যোগ্যের ও কুক্ষেত্রের যুদ্ধ হচ্ছে বর্ন ও ধর্ম অনুযায়ী প্রাপ্ত কর্ম কিন্তু এরা অনায়াসে রাজ্য ছিনিয়ে নিতে চাইছে তাই এই যুদ্ধ তাদের পক্ষে নিম্নত বা ধর্মযুক্ত কর্ম নয়।

জ্ঞানযোগে যেমন বিবেক সহকারে সংসার থেকে বহ্নান ছিল হয় তেমনি কর্মযোগের দ্বারা সঠিকভাবে কর্তব্যকর্ম পালন করলে সংসার থেকে সমস্ত বিচ্ছিন্ন করা যায়। তবে সাধকেরা প্রায়শই দুটি ভুল করে থাকেন। তাঁরা যত্ন সহকারে সাধনভজন করেন কিন্তু তা নিজেদের পছন্দমতো পরিস্থিতি, অনুকূলতা ও সুখবুদ্ধি বজায় রেখে করতে চান যা সাধনের অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে। যে সাধক তত্ত্বপ্রাপ্তির পথে সুগম্যতা ইচ্ছা করেন তিনি প্রকৃতপক্ষে সুখেই অনুযোগী, ভগবৎপ্রেমের নয়।

‘মনসী কর্মার্থী ন গণয়তি দুঃখং ন চ সুখম’ (তত্ত্ববিনীতিশতক)

আবার সাধক অনেক সময় শীঘ্র তত্ত্বপ্রাপ্তি চান। এই সব সাধকদের সহজভাবে ও শীঘ্র হবে ভগবৎপ্রাপ্তির ভেটা থাকায় তাঁদের দৃষ্টি সাধনার দিকে না গিয়ে ফলের দিকে যায়। এর ফলে সাধনে বিঘ্ন ঘটে, কঠোরত সহ্য করতে হয় এবং সাধপ্রাপ্তিতে ও বিলম্ব ঘটে।

উৎকণ্ঠ এক জিনিস ও শীঘ্র পাওয়ার আশা অন্য ব্যাপার। অসংযুক্ত সাধক সাধনাত্তে সুসভোগ করেন, তত্ত্বপাথিত বিলম্ব হলে ক্রোধান্বিত হন এবং সাধনার দোষ দেখেন। কিন্তু শ্রদ্ধা ও প্রেমযুক্ত সাধক সাধনে স্থির বা বিলম্ব হলে মার্জিতভাবে ক্রন্দন করেন এবং তাঁর উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে যায়। তাঁর সাধনের ভাব আরও গাঢ় হয়।

তাই ভগবান অর্জুনকে সারদান করে দিচ্ছেন এই বলে যে, সাধক যেন অনুকূল এবং সুখবুদ্ধি (যা সাধনের প্রধান বাধা) ত্যাগ করে তৎপরতায় সঙ্গে কর্তব্যকর্মে মনোনিবেশ করেন।

কর্মবিধি—নিষ্কাম কর্ম (যজ্ঞ)—(শ্লোক ৯ ১৬)

যজ্ঞার্থং কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ।

তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় যুক্তসঙ্গঃ সমাচর।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।

অনেন প্রসবিষ্যকমেব বোহস্তিষ্টিকামধুক্ ॥
 দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু যঃ।
 পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাক্ষ্যথ ॥
 ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
 তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্রে জ্ঞেন এব সঃ ॥
 যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সৰ্বকিৰিষৈঃ।
 ভুঞ্জতে তে ভুখং পাপা য়ে পচন্ত্যাস্বকারণাৎ ॥
 অগ্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পৰ্জন্যাদয়সমুত্তবঃ।
 যজ্ঞাদ্ ভবতি পৰ্জন্যো যজ্ঞঃ কৰ্মসমুত্তবঃ ॥
 কৰ্ম ব্রহ্মোত্তবঃ বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুত্তবম্।
 তস্মাৎ সৰ্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
 এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
 অধায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥

(গীতা ৩।৯—১৬)

‘যজ্ঞেব (কর্তব্য পালনের) উদ্দেশ্যে করা কর্মগুলি ব্যতীত অন্য কর্ম (নিজের জন্য করা কর্ম) করলে মানুষ তাতে আবদ্ধ হয়। তাই আসক্তি বর্জিত হলে যজ্ঞেব উদ্দেশ্যেই কর্তব্যকর্ম করা উচিত।

সৃষ্টির প্রাবল্যে প্রজাপতি ব্রহ্ম কর্তব্যকর্মের বিধানসহ প্রজা (মানুষ প্রমুখ) সৃষ্টি করেন এবং তাদের (প্রধানত মানুষকে) বলেন, তোমরা এই কর্তব্য রূপ যজ্ঞ দ্বারা সকলের সন্মুখি করো এবং এই যজ্ঞই তোমাদের কর্তব্যপালনের অভিষ্ট সামগ্রী প্রদান করুক।

তোমরা এই কর্তব্য (যজ্ঞ) দ্বারা দেবতাদের (সব প্রাণীকে) সংবর্ধনা (উন্নত) করে এবং দেবভোগণও তাঁদের কর্তব্য দ্বারা তোমাদের ঋনোন্নয়ন (সংবর্ধনা) করুক। এইভাবে পরম্পরের সংবর্ধনার দ্বারা তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হবে।

যজ্ঞ দ্বারা পুষ্ট (সংবর্ধিত) দেবগণ (বিনা প্রার্থনাতাই) তোমাদের কর্তব্যকর্মের নিমিত্ত আবশ্যক সামগ্রী প্রদান করে যাবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি কর্তব্যকর্মের এই সামগ্রী অন্যের সেবায় ব্যয় না করে স্বয়ং ভোগ

করে সে অবশ্যই তত্ত্বব।

যজ্ঞাবশেষ (যোগ) অনুভবকরি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সর্বপাপ থেকে মুক্ত হন কিন্তু যাবা নিজেদের জন্য কর্ম করেন তাবা পাপী, তারা পাপরাশিই ভক্ষণ করে থাকেন।

সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয় অন্ন থেকে, অব অন্ন উৎপন্ন হয় মেঘ (জল) থেকে, মেঘ জন্মায় যজ্ঞ থেকে এবং যজ্ঞ সম্ভব হয় নিষ্কাম কর্ম থেকে।

বেদ থেকে উৎপন্ন হয় কর্ম এবং বেদ প্রকটিত হয় পবরক্ষ থেকে। সেইজন্য সর্বব্যাপী পরমাত্মা যজ্ঞে (কর্তব্যকর্মে) নিতা প্রতিষ্ঠিত

যে ব্যক্তি 'ইহলোকে এই পবম্পরা দ্বারা অনুমোদিত সৃষ্টিক্রম অনুযায়ী চলে না, ইন্দ্রিয়াসক্ত সেই পাপাচারী ব্যথাই জীবনধারণ করে।' (গীতা ৩।৯-১৬)

গীতা অনুযায়ী কর্তব্যকর্ম মাত্রই যজ্ঞ। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, হোম, তীর্থভ্রমণ, ব্রত, বেদাধ্যয়ন ইত্যাদি সমস্ত শাৰীরিক, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক ক্রিয়াগুলিই যজ্ঞ। কর্তব্য মনে করে চাকরি, ব্যবসা, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ইত্যাদি শাস্ত্রবিহিত কর্মগুলিও যজ্ঞ। আবার অপবের সুখের জন্য বা তাদের দ্বিতের উদ্দেশ্যে যে কর্মগুলি করা হয় সেগুলি সবই যজ্ঞার্থ কর্ম

প্রকৃতপক্ষে মানুষের দ্বিত হয় তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী, ক্রিয়া অনুযায়ী নয়, যজ্ঞার্থ কর্ম করার কালে কর্মযোগীর দ্বিত, উদ্দেশ্য থাকে পরমাত্মার প্রতি, তাই কর্মের বৃত্তি সমাপ্ত হলেই তার সেই বৃত্তি পরমাত্মার দিকেই চলে যায়। আর নিজের জন্য কর্ম করলে সকাম ভাব থাকে এবং সকাম ভাব থাকলে নিষিদ্ধ কর্ম হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে। যতপ্রকার সকাম বা নিষিদ্ধ কর্ম আছে বা যা কিছু সুখ-মান-অহংকার আরাম ইত্যাদির জন্য করা হয় সবই 'অন্যত্র কর্ম' ও বন্ধনকারী।

মানুষ সাধারণত কর্তব্যকর্ম করতে পবাস্থ্য হয় দুটি কারণে— (১) সে ফল কামনা করে কর্মে প্রবৃত্ত হয় কিন্তু যখন ফল হয় কামনা করা উচিত নয় তখন ভাবে তাহলে কর্ম করব কেন? (২) কর্ম আরম্ভ করলে যখন দেখে তার ইচ্ছেমতন ফল হচ্ছে না তখন ভাবে উত্তম কর্ম করে ও যদি বিপরীত ফল

হয় তবে কর্ম করব কেন ?

কর্মযোগীর কিন্তু কোনো কামনা থাকে না, তিনি কোনো বিনামূলী ফলও আশা করেন না। তিনি সংসারের হিতার্থে কর্তব্যকর্ম করে বান মাত্র, তাই তাঁর কর্মে শৈথিল্য আসে না। মানুষ কর্ম করলে আবদ্ধ হয় না, অন্যত্র কর্ম করলেই আবদ্ধ হয়- তাই নিজের জন্য কিছু করা উচিত নয়। ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করে তার রক্ষায় সদা তৎপর থাকেন এবং সর্বদা প্রজাব হিতের কথা চিন্তা করেন, সেইজন্য তাঁকে 'প্রজাপতি' বলা হয়। ব্রহ্মা সৃষ্টির অর্ধেকই মানুষকে নির্দেশ দেন—'তোমরা নিজেদের কর্তব্যপালন দ্বারা সবকিছুর বৃদ্ধিতে সাহায্য করো, তাহলে তোমরাও কর্তব্যকর্ম করার উপযোগী সামগ্রী পেতে থাকবে, তার কোনো অভাব হবে না। কর্মযোগী অপরের সেবা বা মঙ্গল বিধানের জন্য সদাই তৎপর থাকেন, তাই ব্রহ্মাব বিধান অনুযায়ী তাঁর অন্যের সেবা করার সামগ্রী, সামর্থ্য ও শরীর-নির্বাহের বস্তুগুলোর কখনো অভাব হয় না। তিনি এসব সহজেই এবং পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্ত হতে থাকেন, ইত্যাদের কখনই স্নানমাত্রায় প্রাপ্তি হয় না। ব্রহ্মার বিধান অলঙ্ঘনীয়।

সাংসারিক সম্পর্কজনিত ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু আশা করা এবং তাদের ওপর অধিকার ফলানো মনুষ্য বড় ভুল। চিন্তা করা উচিত আমরা তাঁদের কাছ থেকে স্বর্গী এবং এই ঋণ পবিত্রোধের জন্যই আমাদের এইস্থানে জন্ম হয়েছে। এই ভাব নিয়ে সেবা সকলেরই করা উচিত, কিন্তু যাবা আমাদের ওপর নির্ভরশীল সর্বাত্মে তাদের সেবা করা কর্তব্য। সকলের প্রতি সেবামূলক ভাব বেখে নিজ কর্তব্য পালন করতে হয় তাতে অন্যর অধিকার রক্ষিত হয়, ইহাই কর্মযোগ। অন্যদিকে অন্যের কর্তব্য দেখার অধিকার আমাদের নেই। অন্যের কর্তব্যাদিতে লক্ষ বেখে নিজ অধিকার প্রয়োগের চেষ্টা করলে তা মহা পতনের কারণ হয়। বর্তমানে গৃহে, সমাজে যে অশান্তি তার মূল কারণ সকলেই নিজ কর্তব্যপালনে বিমূখ কিন্তু অধিকার রক্ষায় সচেতন। সকলের প্রতি সেবারূপ কর্তব্যপালন করলে তা পবন কল্যাণকরী হয় এবং জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে সাহায্য করে। যেমন কাবোর গচ্ছিত জিনিস

ফেরত দিলে সেই বস্তু ও সেই ব্যক্তি উভয়ের সঙ্গেই সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং এই সম্পর্ক ছিন্নতাই চিন্ময়তার অনুভব করায়।

চুৰাশি লক্ষ যোনির মধ্যে দেবতা, প্রাণী, বৃক্ষ সবই হল ভোগযোগি কেবল মানুষই কর্মযোগি। ব্রহ্মা মানুষকে দেবতার সঙ্গে পরম্পরের হিতের কথা বলেছেন, কিন্তু দেবতা অর্থে বুঝতে হবে যে চরনর্ণের মানুষ এবং তাহা যদি পরম্পরের হিতের জন্য কর্ম করে তবে সকলেরই পবন কল্যাণ লাভ হবে। সম্পূর্ণ জগৎ এমনভাবে সৃষ্টি যে কোনো কিছুই (সে বস্তুই হোক বা ক্রিয়াই হোক) নিজের জন্য নয়, সবই অন্যের জন্য — ‘ইদং ব্রহ্মণে ন মম’। শ্রীঅঙ্গ পুরুষকে সুখপ্রদান করে, ত্রীলোককে নয়। পুরুষঅঙ্গ নাবীকে সুখ প্রদান করে, পুরুষকে নয়। মায়ের দুধ শিশুর জন্য, নিজের জন্য নয়। শ্রোতা বক্তার কথা শোনার জন্য এবং বক্তা শ্রোতাকে শোনানোর জন্যই হয়, নিজের জন্য নয়। এজগতের সৃষ্টি ভোগের জন্য নয়, নিজেকে উদ্ধারের জন্য। নিজের সুখ গ্রহণ না করে অপনকে সুখ প্রদানই প্রধান কর্তব্য।

এখানে প্রশ্ন হল অন্যের ভালো কবলেও সে যদি খারাপ করতে থাকে তবে কী হবে ? এর উত্তর হল, কবোব ভালো কবলে তার খারাপ কবাব সামর্থ্যই থাকে না। কিন্তু যদি তেমন কিছু ঘটে তবে তার জন্য সে পরে দুঃখ পাবে বা অপন কেউ হারজির হয়ে তাকে নিবারণ কববে। ‘পরম্পরঃ ভাবয়ন্তঃ’ শ্রীতার শ্রেষ্ঠ উপদেশ, ইহা ব্রহ্মের বাণী, পবন মানবতার বাণী—ইহা অলঙ্ঘনীয়।

ভগবান বলেছেন ‘দেবা দাসান্তে যজ্ঞভাবিতাঃ’ অর্থাৎ নিঃস্বার্থভাবে কর্তব্যকর্ম বা যজ্ঞরূপে কর্ম কবলে দেবতারাও তার অধিকার হিসেবে মানুষকে প্রয়োজনীয় দ্রবসামগ্রী প্রদান কবতে থাকেন। এ জগতে মানুষের সৃষ্টি ও পালন পিতামাতার কাছ থেকে, বিদ্যালাত গুরুস্থানীয়দের থেকে, ধর্মগুরু প্রদান করেন জ্ঞান, দেবগণ দেন কর্তব্য-পালনের বস্তুসমূহ, পশুপক্ষী, বৃক্ষাদি অপরের সেবায় থাকে সদা তৎপর (যদিও এটা হয় স্বতঃই, বুদ্ধি বা বোধযুক্ত হয়ে নহ) এইভাবে মানুষের জীবন ঋণে ঋণময়। এই ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই পঞ্চযজ্ঞের বিধান (ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ,

ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ) এবং একমাত্র মানুষই পারে বুদ্ধিপূর্বক ঋণ পরিশোধ করতে, ‘সর্বভূতহিতে রতাঃ’ হতে।

তবে সেবকের অনেক সময় এই ভুল হয় যে আমি সেবা কবছি, আমি জিনিস পদান করছি, মনে এই ভাব আসে। আসলে মানুষের মনে এই ভাব থাকা উচিত যে থাকে সেবা কবছি তার ঋণ পরিশোধ কবছি, তার বস্তুই তাকে প্রদান করছি নিজেব গ্রহণ করার ভাব ত্যাগ করে দেবগণের মতো অপস্বকে সৃষ্টি করার ভাবই মানুষেব একমাত্র কর্তব্য হওয়া উচিত।

যে ব্যক্তি অপস্বকে না দিয়ে নিজেই সমস্ত ভোগ করে, সে তো চোর বটেই পরন্তু যে ব্যক্তি অপস্বকে সেবা কবে মান, যশ ইত্যাদি কিনতে চায় সেও অংশভ চোর। এইকপ ব্যক্তিব অন্তঃকরণ কখনো শুদ্ধ ও শান্ত হয় না।

এই ব্যক্তি (নিজেব) শরীর কোনোভাবেই সমষ্টি জগৎ থেকে পৃথক নয় আর পৃথক হওয়া সম্ভবও নয়। সমষ্টিব অংশকেই ব্যক্তি বলে আর ব্যক্তিকে (শরীরকে) নিজেব বলে মনে করা আর সমষ্টিকে (জগৎকে) পৃথক ভাবাই হল বাগ-দেবাদির মূল এবং এটিই হল অহংভাব বা আঁহির, যা বৈষম্য সৃষ্টি করে কর্মযোগ পালন কবলে এই সব বাগ দেবাদি সহজেই দূর্বীভূত হয় কারণ কর্মযোগীর এই ভাব থাকে যে, যা কিছু করছি নিজেব জন্য নয়, জগৎ-সংসারেব জন্য, রাজা, জনক কর্মযোগী ছিলেন, মহাভারতে জনক-ব্রাহ্মণ সংবাদে রাজা জনক বলছেন—

‘আত্মাপি চায়ং ন মম সর্বা বা পৃথিবী মম।’

(মহাভারত, আশ্বমেধিকপর্ব ৩২.১১)

অর্থাৎ এই দেহটি আমার নয় অথবা সমগ্র সৃষ্টিই আমার দেহ।

তাৎপর্য এই যে হয় ব্যক্তিদেহ (শরীরকে) আমার নয় ভাব। (জ্ঞানযোগ) অগ্ন্য সমষ্টি দেহ নিজের বলে ভাব। (কর্মযোগ)।

এখন বলবো এই যে যদি প্রাপ্ত বস্তুসামগ্রী সবই অপরের সেবায় নিযুক্ত করা যায় তবে কর্মযোগীর জীবন নিবাহ হবে কীভাবে? আসলে কর্মযোগীর সমস্ত কর্ম অন্যের সেবার্থে হয়ে থাকে, তার অন্তরে জগতের কোনো কিছুই প্রয়োজন বোধ থাকে না, তাই জগতেরই তাঁকে প্রয়োজন হয়। তাঁর জীবন

নির্বাহক ব্যবস্থা জগৎ নিজেই করে দেয়। এছোদশ শ্লোকে ভগবান ‘কর্মযোগী’ ও ‘ভোগী’ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন ‘যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ’ অর্থাৎ নিষ্কামভাবে কর্তব্যকর্ম করলে কর্ম শেষ হয়ে যায় কিন্তু তাব মনো যোগ অর্থাৎ সমস্তা রয়ে যায় আর এই সমস্ত অনুভব হলে তাব সমস্ত কর্ম তা’ পাপ বা পুণ্যরূপেই হোক বা সঞ্চিত, প্রারব্ধ বা ক্রিয়মানরূপে হোক, বিলীন হয়ে যায়। আর ভোগীরা ‘ভুঞ্জতে ত্বে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাহুকারণাৎ’ অর্থাৎ নিজের জন্য স্বার্থ, কামনা, যমতা, আসক্তি সচকাবে কর্ম করলে সে পাপী বলে গণ্য হয় আর তার অর্জিত পাপ চুবাশি লক্ষ যোনি বা নরকে ভোগ করলে ও শেষ হয় না।

মনুষ্য জন্ম এমন এক অদ্ভুত কার্যক্ষেত্র যেখানে পাপ বা পুণ্য—যে ব’ড়ই বোপদ ক’লা হোক না কেন তা বড় জন্ম পূর্বস্তু ফল দেয়। এই সাপেক্ষ রামপ্রসাদ গেয়েছেন

মনরে ! কৃষিকাজ জানো না
এমন মানব জীবন রইলো পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা।

এই মানুষের শরীর, তাব যোগ্যতা, পদ, অঙ্গিকণ, বিদ্যা, বল ও তাদি যা কিছু আছে তা তাব নিজের জন্য নয়, অন্যের সেবার জন্য ব্যয় করা উচিত এবং এটিই হল আমাদের ভাবটী য সংস্কৃতির মূল কথা।

গরল রস দুটি শ্লোকে (১৪, ১৫) ভগবান, সৃষ্টিসূত্র যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা এই ভাবে বর্ণনা করেছেন ভগবান বলেছেন

অমাদ্ ভবন্তি ভূতানি প্রাণী অহমগ। সে প্রাণীর যা খাদ্য এবং যা গ্রহণ করলে শরীরেই উৎপাদিত, পোষণ এবং পুষ্টি হয় তাই তার কাছে অন্ন

অমাক্ষোব খন্নিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অগ্নেন জাতানি জীবন্তি।

(তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ৩।২)

পর্যন্যাদন্নসম্ভবঃ—সমস্ত খাদ্যপদার্থের উৎপত্তি জল থেকে, ঘাস পাতা, ফুল, ফল, সবজি সবই জল থেকে হয়। অন্ন, বস্ত্র, গৃহ আদি জীবন নির্বাহের সমস্ত বস্তুই জল বা সূক্ষ্মরূপে জলের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং বৃষ্টিপাত হল

জন্মের আধার, তাই বলা হয়েছে বৃষ্টির জন্যই অন্ন সম্ভব হয়।

যজ্ঞাদ্ ভবতি পূৰ্জনো যজ্ঞঃ কৰ্মসমুদ্ভবঃ—গীতার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যজ্ঞ শব্দটি প্রধানত কৰ্তব্যকৰ্মবাচক যাতে তাগের প্রাধান্য থাকে। নিষ্কামভাবে করা তাগমূলক সমস্ত সৌকিক ও শাস্ত্রীয় কৰ্মই হল যজ্ঞ যজ্ঞ শব্দটি হোম, দান, পদ ইত্যাদি সমস্ত শাস্ত্রবিশিষ্ট কৰ্ম ও সৃষ্টিত করে। তবে সমস্ত কৰ্মের মধ্যেই কামনা, হুমতা, আসক্তি, পক্ষপাতিত্ব, বৈবম্য, স্বার্থপরতা, অহং অভিমান ইত্যাদি বিষের মতন বিদ্যমান থাকে। বৈদ্য যেমন বিভিন্ন তীব্র বিষকে শোবন করে ওষুধরূপে প্রদান করে, তখন তা অনুভবের ন্যায় কাজ করে কঠিন অসুখ দূর করে দেয়, সেইবকম কৰ্মের ও কামরূপ দিয়াত্ব অংশ নাষ্ট করে নিষ্কাম ভাব আর তখন সেই কৰ্মই অমৃতময় হয়ে জন্ম মৰণচক্রে মহৎ রোগ দূর করে দেয়। এইরূপ অমৃতময় নিষ্কাম কৰ্মকেই যজ্ঞ বলে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের ব্রহ্মার একটি উপদেশ কথিত আছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা দেবতা, মানুষ ও অসুৰ এই তিনপ্রকার সৃষ্টি করে তত্বেদ এক অক্ষরকণী ‘দ’ উপদেশ দিয়েছিলেন। দেবতাদের নিকট ভোগসামগ্রীর অলিকদ থাকায় ও তারা ভোগপ্রধান হওয়ায় ‘দ’ এর অর্থ ধরে নিলেন ‘দম্য’ অর্থাৎ দমন করো (সান্দ্র্য দমন)। মানুষেরা সাধ বনত লোভী, তাদের সংগত প্রবৃত্তি বেশি, তুষ্টি ভাব ‘দ’ এর অর্থ করল ‘দত্ব’ অর্থাৎ ‘দান কলো’ হিসাবে। অসুরেরা নিষ্ঠুর, অপবকে নির্যাতনের প্রবৃত্তি বেশি, তুষ্টি ভাব ‘দ’ এর অর্থ ধরে নিল ‘দয়নকম্’ অর্থাৎ ‘দয়া করো’ বলে। এইরূপে দেবতা, মানুষ ও অসুৰ তিনজনকে দেওয়া উপদেশই হল সংযম করা এবং নিজের কৰ্তব্যকৰ্ম দ্বারা অপরের বিত কবা। বর্ষাব সময় নেত্বেষ যে ‘দ দ দ’ গর্জন তা আজও কৰ্তব্যকৰ্মরূপ ব্রহ্মার উপদেশ (দম্য, দত্ব, দয়নকম্) স্মরণ করিয়ে দেয় (বৃহদারণ্যক ৬।২।১-৩)।

কিন্তু নিজের কৰ্তব্য-পালনে বৃষ্টি হওয়া কীভাবে সম্ভব? বাক্য থেকে অচলনের প্রভাব বেশি, মানুষ নিজ কৰ্তব্যকৰ্ম পালন করলে প্রকৃতির নিয়ম পালন করা হয় এবং এতে ‘দেবান্ ভবয়তনেন’ অর্থাৎ দেবতাবা সংবর্ধিত হন, সমৃদ্ধি হন। আর এর বলে দেবতাদের ওপরও তার প্রভাব পড়ে

‘তে দেবা ভাবান্ত্র বঃ’ অর্থাৎ মানুষ নিজ নিজ কর্তব্য পালন করলে দেবতারাও তাঁদের কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ হন, বৃষ্টিপাত করান।

কর্ম ব্রহ্মোত্তরং বিদ্ধি ব্রহ্মপদ এখানে বেদের বাচক আর মানুষের কর্তব্যকর্ম পালনের জ্ঞান (বা যজ্ঞ) বেদই নির্দেশ করে ‘এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিত্ততা ব্রহ্মনো মুখে’ (গীতা ৪.৩২)।

ব্রহ্মাক্ষর সমুত্তরম্ - পরমাত্মা থেকে বেদ প্রকটিত হয় তাই পরমাত্মাই এই সমস্ত কিছুর মূল। তাহলে সৃষ্টিচক্রের মূলসূত্র হচ্ছে—পরমাত্মা হতে বেদ প্রকটিত হয় এবং তা কর্তব্যপালনের নিয়মাবলি ব্যক্ত করে। মানুষ যদি সেই কর্তব্য বিধিপূর্বক পালন করে তবে সেই কর্তব্যপালন রূপ যজ্ঞ করার ফলে তা থেকে বৃষ্টি হয়। বর্ষা হলে অন্ন জন্মায় এবং তা প্রাণী সৃষ্টির মূল কারণ। এইভাবে প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র মানুষই কর্তব্যরূপ যজ্ঞ করে সৃষ্টিচক্র অব্যাহত রাখে। তাই বলা হয়েছে ‘সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্’ মানুষ ছাড়া অন্য ছাব্ব জন্মের প্রাণীদের দ্বারা ও পরোপকার (যজ্ঞ) হয় কিন্তু তা স্বতঃই হতে থাকে কিন্তু একমাত্র মানুষই এমন, যে ব্যক্তি সহযোগে যজ্ঞ করতে পারে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, যদি পরমাত্মা সর্বব্যাপী হন তাহলে তাঁকে কেবল যজ্ঞে নিত্য প্রতিষ্ঠিত বলা হচ্ছে কেন? এর উত্তর এই যে পরমাত্মা সর্বত্র সমভাবে নিত্য বিদ্যমান হলেও যজ্ঞ হচ্ছে তাঁর উপলব্ধি স্থান যেমন ভূমিতে সর্বত্র জল থাকলেও কৃপাদিতে তা উপলব্ধ হয়, সর্বত্র নয়। পাহিমে সর্বত্র জল থাকলেও একমাত্র কৃপাদি নয়, খই বা ছিঁদ্র যে, কত তা পাওয়া যায়, অন্যত্র নয়। সেইরকম যজ্ঞ বাঁধিত নিত্যের জন্য কর্ম করার বা জ্ঞানের (শরীরাদির) সৃষ্টি নিজ সম্পর্ক মেনে নিলে সর্বব্যাপী পরমাত্মার প্রাপ্তিতে বাধা আসে, উপলব্ধি হয় না। সৃষ্টিচক্র অনুসারে নিজ কর্তব্যপালন করার দায় মানুষের। ভগবান এই প্রকরণ শেষ করেছেন সেইসব মানুষকে তিবদ্ধাব করে যারা কর্তব্যপালন না করে সৃষ্টিচক্রে বাধা হয়ে ওঠে জগৎ এবং শরীর (ব্যক্তি) দুটি বিজাতীয় বস্তু নয়। যেমন শরীরের সঙ্গে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে শরীরের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য, সেইরকম জগতের সঙ্গে

ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সঙ্গে জগতের সম্বন্ধও অবিচ্ছেদ্য। কোনো ব্যক্তি যদি শরীরকে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন না ভাবে, অর্থাৎ জগতের অংশ ভাবে এবং শরীরের প্রতি বিশেষ কামনা, বাসনা, মমত্ব, অহং-কর্তৃত্ববোধ পরিত্যাগ করে নিজ কৰ্তব্য পালন করে তবে জগৎ স্বতঃই সুখী হয়। যেমন রথের চাকার একটি ক্ষুদ্র অংশও যদি ভেঙে যায় তবে তাতে সমস্ত রথটি ও আরোহীদের আঘাত লাগে, তেমনি যদি কোনো ব্যক্তি কামনাবাসনা যুক্ত করে কর্ম করে, তবে তা সৃষ্টিচক্রের সৃষ্ট সঞ্চালনে বাধা উৎপাদন করে থাকে, ভগবান এইসব ব্যক্তিদেব সম্বন্ধে বলছেন ‘স্তেন এব সঃ’ (গীতা ৩।১২) অর্থাৎ তারা চোর, ‘ভুঞ্জতে তে হুযং পাপা’ (গীতা ৩।১৩) অর্থাৎ তারা পাপ ভক্ষণ করে, ‘অঘায়ু ইন্দ্রিয়ারামঃ’ (গীতা ৩।১৬) অর্থাৎ এই ভোগাসক্ত ব্যক্তিদের জীবন পাপময় হয় ইত্যাদি।

ভগবানের ও মহাপুরুষের কর্মনিষ্ঠা—লোকসংগ্রহ (১৭-২৬)

আগের প্রকরণে ভগবান কর্তব্যে অবহেলাকারীদের বেঁচে থাকার অর্থহীন বলে জানিয়েছেন—‘যোযং পার্থ স জীবতি’ (গীতা ৩।১৬)। আর এই প্রকরণে ভগবান বলছেন সিন্ধু মহাপুরুষ যদি কর্তব্যকর্ম নাও করেন তবু তাঁর বেঁচে থাকা তো অর্থহীন নয়ই নয়ং তা পরম সার্থক।

(ক) ভগবানের কর্মনিষ্ঠা (শ্লোক ২২-২৪)

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিযু লোকেষু কিঞ্চন।
নানাপ্রমব্যাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি।
যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্ণাতক্ৰিতঃ।
মম বর্জানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।
উৎসীদেয়ুর্বিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।
সঙ্কবসা চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥

(গীতা ৩।২২-২৪)

‘ভগবান বলছেন - হে পার্থ। ত্রিলোকে আমার কোনো কর্তব্য নেই আর কোনো প্রাপ্তিযোগ্য বস্তুই আমার অপ্রাপ্ত নেই। তবুও আমি কর্তব্যকর্মে ব্যাপ্ত আছি।

আমি যদি সাবধানতাপূর্বক কর্ম না করি তবে সাধারণ মানুষ সর্বপ্রকারে আমার পথই অনুসরণ করবে।

আর এর ফলে মানবকুল পথভ্রষ্ট হবে এবং আমি বর্নসংকবাদিব হেতু এবং সমস্ত প্রজাদের বিনাশের কারণ হব।’ (গীতা ৩.২২-২৪)

এই জগতের বচনা জীবমাত্রেরই উদ্ধারের জন্য হয়ে থাকে। পুণ্য কর্মের ফল স্বর্গবাস ও পাপকর্মের ফল নরকবাস ও চূরাশি লক্ষ জন্ম হয়ে থাকে। পুণ্য ও পাপ এই দুইয়েরই উর্ধ্বে উঠে নিজ কল্যাণের জন্য কর্ম করাই হল মনুষ্যজন্মের সার্থকতা।

যদি কোনো কর্মের কথা বারে বারে স্মরণে আসে, তবে বুঝতে হবে সেই কর্মটি থেকে সম্পর্ক ছেদ হয়নি; কর্মের প্রতি যমতা, আসক্তি রয়ে গেছে। আসক্তিরহিত হয়ে কর্তব্য পালন সম্বন্ধে ভগবান বলছেন— ‘মম বর্জানুবর্তন্তে মনুষ্যা পার্থ সর্বশঃ’ অর্থাৎ আমার পথ অনুসরণকাবীগণই বাস্তবিক মনুষ্য নামের উপযুক্ত যারা আমার আদর্শ না বেনে আলস্য ও প্রমাদবশত কর্তব্যকর্ম না করে শুধু অধিকার আকাঙ্ক্ষা করে, তারা আকৃতিগতভাবে মানুষ হলেও মনুষ্য পদবাচ্য নয় জগৎ সংসারে মানুষের কীভাবে থাকা উচিত তা জানাবার জন্যই ভগবান অবতাররূপে অবতরণ করেন। জগৎসংসারে নিজের জন্য থাকা উচিত নয় এই হল জগৎ সংসারে থাকার বিদ্যা।

নিজের জন্য কোনো কর্তব্যকর্ম না থাকলেও ভগবান অপরের হিতার্থে জন্মগ্রহণ করেন এবং সাধুজনের উদ্ধার, পাপীদের বিনাশ ও ধর্মস্থাপনের জন্য কর্ম করে থাকেন। গীতায় বলা হয়েছে—

পরিপ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতায়।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তুয়ামি যুগে যুগে॥ (গীতা ৪.৮)

মহাভারতেও ভগবান উত্তর বদিকে ত্রিলোকে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে বলেন—

ধর্মসংরক্ষণার্থায় ধর্মসংস্থাপনায় চ।

তৌষ্টেবৈষ্মচ ক্রপৈশ্চ ত্রিশু লোকেষু ভার্গব।

(মহাভারত, অশ্বা. ৫৪।১৩-১৪)

‘আমি ধর্মের রক্ষা এবং স্থপনার নিমিত্ত ত্রিলোকে নানা যোনিতে অবতার রূপ ধারণ করে সেইসব রূপ ও আকৃতি অনুসারে ব্যবহারও করি।’

ভগবান সর্বদা কর্তব্যপরায়ণ থাকেন, কখনো কর্তব্যচ্যুত হন না। সুতরাং ভগবৎপরায়ণ সাধকেরও কখনো কর্তব্যচ্যুত হওয়া উচিত নয়। কর্তব্যচ্যুত হলেই তিনি ভগবৎতত্ত্ব অনুভব থেকে বঞ্চিত হন। সর্বদা নিষ্কামভাবে কর্তব্যপরায়ণ হলে সাধকের ভগবৎতত্ত্ব অনুভব অতি সহজেই হওয়া সম্ভব।

(খ) মহাপুরুষের কর্মনিষ্ঠা (শ্লোক ১৭-২১, ২৫-২৬)

যন্তাশ্চরতিরেব সাদাঙ্গতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
 আশ্বনোব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদাতে॥
 নৈব তস্মা কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
 ন তাস্য সর্বভূতেসু কশ্চিদর্থবাশাশ্রয়ঃ॥
 তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
 অসন্তোষ্যচ্চরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥
 কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাশ্নিতা জনকাদয়ঃ।
 লোকসংগ্রহম্বেবাপি সম্পশ্যন্ করুমর্হসি॥
 যদ্ব শদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
 স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥

(গীতা ৩।১৭-২১)

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্ধাংসো যথা কুবন্তি ভারত।
 কুর্গাবিদ্ধাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষূলোকসংগ্রহম্ ।
 ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
 জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥

(গীতা ৩।২৫-২৬)

‘যে ব্যক্তি নিজেতেই প্রীতি, নিজেতেই তৃপ্ত, নিজেতেই সন্তুষ্ট তাঁর কোনো কর্তব্য থাকে না।

সেই কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষদের এই জগতে কর্মানুষ্ঠানের কোনো

প্রয়োজন নেই, কর্ম থেকে বিরত থাকারও প্রয়োজন নেই। প্রাণীদের সঙ্গেও তাঁর কোনো প্রকার স্বার্থের সম্পর্ক থাকে না।

তাই সর্বদা আসক্তিশূন্য হয়ে যথাযথভাবে কর্তব্যকর্ম পালন করা উচিত কারণ অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলে মানুষ পরমাত্মাকে (মোক্ষ) লাভ করে।

রাজা জনকের মতো মহাত্মাগণ ও কর্ম দ্বারাই পরমসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাই লোকসংগ্রহের দিকে দৃষ্টি রেখে সকলেবই নিষ্কামভাবে কর্ম করা উচিত।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা যা আচরণ করেন, অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিগণও তাই অনুসরণ করে থাকে। তিনি যা কিছু প্রমাণা বলে ধরেন, সাধারণ মানুষেরা সেই অনুযায়ী আচরণ করে (গীতা ৩.১৭-২১)

কর্মে আসক্ত অস্ত্র ব্যক্তির যেন কর্ম করে, আসক্তিবর্জিত জ্ঞানী ব্যক্তিগণেরও লোকসংগ্রহার্থে সেরূপ কর্ম করা উচিত।

তৎক্ষণে মহাপুরুষগণ সর্বদা সতর্ক থেকে অনাসক্তভাবে কর্ম করতেন যাতে আসক্ত অস্ত্র ব্যক্তিদের বুদ্ধিভ্রম না হয় এবং তাদেরও কর্মে প্রবৃত্তি হয়।' (গীতা ৩.২৫-২৬)

অনাসক্তভাবে কর্ম—কোনো ব্যক্তিই সাংসারিক প্রীতি চিরকাল থাকতে পারে না। সাংসারিক বস্তু প্রতি প্রীতি, তৃপ্তি এবং সমৃদ্ধির কেন্দ্র প্রতিটিই জন্মায় কিন্তু তা টিকে থাকে না। তবে বিনামূলি বস্তুর ওপর আসক্তি আসে কেন? মানুষ যখন আকাঙ্ক্ষাকৃত বস্তু (ধনাদি) প্রাপ্ত হয় তখন কান্না মিটে যায় এবং অন্য আকাঙ্ক্ষা আসন্ন পূর্বে তার নিষ্কামভাবে আসে। এই অবস্থায় সে নিষ্কামতার সুখ অনুভব করে। কিন্তু সেই সুখকে মানুষ ভুল করে সাংসারিক বস্তুপ্রাপ্তজনিত সুখ বলে মনে করে এবং সেটিকেই প্রীতি, তৃপ্তি ও সমৃদ্ধি নামে অভিহিত করে। এখানে লক্ষণীয় হল এই যে, সাধক নিষ্কামতাকে সুখের মূল কারণ বলে মনে করেন এবং কামনাকে মনে করেন দুঃখের কারণ হিসাবে, অপরাধকে সাংসারাসক্ত ব্যক্তিগণ বস্তুগুলি প্রাপ্তিকেই সুখ বলে মনে করেন এবং অপ্রাপ্তিকেই দুঃখ বলে মনে করেন। সাংসারাসক্ত ব্যক্তিগণও যদি সাধকদের দৃষ্টিকোণ দিয়ে

দেখেন এবং তদনুসারে চিন্তা করেন তাহলে তারাও শীঘ্রই নিষ্কামতা লাভ করবেন।

সকাম ব্যক্তিদের কর্মযোগের অধিকারী বলা হয়েছে। ‘কর্মযোগন্তু কামিনাম্’ (ভাগবত ১১।২০।৭)। সকাম ব্যক্তি কর্মযোগে বত হলে তাঁদের প্রীতি ও ভূপ্তি সংসারের প্রতি না হয়ে আত্মস্বরূপের প্রতি প্রত্যক্ষভাবে হয়ে থাকে। সংসারের আসক্ত ব্যক্তির যখন কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে তখনই কর্ম করে থাকে, কিন্তু কর্মযোগী মহাপুরুষদের কোনো কিছুর পাওয়ার থাকে না। এই তাঁদের কর্মই বা কী থাকে? অবশ্য ‘তস্য কর্মং ন বিদ্যতে’ (গীতা ৩।১৭) পদটির মানে এই নয় যে এইসব মহাপুরুষের দ্বারা কোনো কর্ম হয় না। সংসারিক কাজের জন্য কোনো প্রগাঢ় না থাকলেও লোকসংগ্রহের জন্য তাঁদের দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শাস্ত্রবিহিত কর্মাদি সম্পন্ন হয়ে থাকে।

কর্মযোগ সিদ্ধ মহাপুরুষদের সম্বন্ধে ভগবান বলছেন— ভগবতে তাঁদের কর্মানুষ্ঠানের কোনো প্রয়োজন নেই ‘নৈব তস্য কৃতেনার্থো’, কর্ম থেকে তাঁদের বিবর্ত থাকারও কোনো প্রয়োজন নেই ‘নাকৃতেনেহ কশ্চন’ এবং প্রাণীদের সঙ্গে তাঁদের স্পর্শের ও কোনো সম্পর্ক থাকে না ‘ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যাপ্রশয়ঃ’।

মানুষের যার্মা কে বস্তু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই কাপ হয়ে তার বন্ধনের কারণ হয়। সেটি ইচ্ছা নির্ভূত ও ভুলটি কর্তব্যকর্ম করার প্রয়োজন থাকে। সমাধাণ ন্যূন নিজ কামনা পূরণের জন্য কর্ম করে, কর্মযোগী নিজ কামনা নির্মুক্ত ও জন্য পরের চিত্ত কর্ম করেন। অসল কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষদের কোনো কামনা না থাকারও তাঁদের কর্তব্যের প্রায় জর্নীবৃত্তাও থাকে না। কিন্তু তাঁদের দ্বারা চিৎস্বার্থভাবের কৃত সকল কর্মই স্বতঃই সৃষ্টির চিত্তের জন্য হয়ে থাকে। ভগৎ পোটক প্রাপ্ত বস্তু বা কর্তব্যসামগ্রী কখনই বাষ্টির (নিজ শরীর) জন্য নয়, সমষ্টির (ভগৎ সংসারের) জন্য হয়ে থাকে, মানুষ ভুল করে বাষ্টির জন্য সমষ্টিকে ব্যবহার করে অশান্তি পায়, যোব শাস্ত্র ভোগ করে। কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষ নিজেদের জন্য কাঁথত শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, পদার্থ ইত্যাদি সবই ভগৎ সংসারের হিতের জন্য ব্যবহার করেন। তাঁই তাঁদের দ্বারা

কৃত কর্মে নিজের কোনো প্রয়োজন না থাকলেও তাঁদের সন্তান কর্মই আদর্শস্বরূপ ইন্দ্রিয় কর্ম পরিগণিত হয়।

নিজের প্রয়োজনে কর্ম করলে কখনোই তা আদর্শ হয় না। যে সব ব্যক্তি শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক আছে বলে মনে করেন তাবা বজ্রগুণী, তাই তারা নিজ আত্মগরিমার জন্য কর্ম করলেও কখনোই অপরের জন্য কর্ম করতে চান না। সেইবকম ওনোগুণী পুরুষ আলস্য, প্রমাদাচ্ছিত আসক্ত, তাই তাবাও অপরের জন্য কর্ম করতে চান না, কিন্তু কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষ মাত্ত্বিক সুখের ও উৎসর্গ, তাই তাঁদের সত্যিক সুখেও প্রবৃত্তি থাকে না। শরীরাদির সঙ্গে নিম্নোক্ত সম্পর্ক না থাকায় তাঁদের না থাকে আত্মগরিমা, না আলস্য বা আপামের প্রতি দৃষ্টি। তাঁদের জগৎতর কাড় থেকে না থাকে কিছু পাওয়ার উচ্ছ্র, না প্রাপবক্ষ্য জন্য ব্যস্ততা বা যত্নাভা। তাই তাঁদের দ্বারা নিরাময়ভাবে কঠোরকর্ম স্বতঃই হতে থাকে একে সহজ-অবস্থা বলে।

উত্তমা সহজবস্থা মধ্যমা ধ্যানধারণা
কনিষ্ঠা শাস্ত্রচিন্তা চ তীর্থযাত্রাহমমাহমম।

জীব যখন মনুষ্যস্বভা প্রভণ করে, তখন সে শরীর, অর্থ, জন্ম, বার্ধ ইত্যাদি সার্থী পেয়ে থাকে জগৎ সংসারে কর্ম করার জন্য। এগুলি সবই কিছু উচ্ছলোক ত্যাগের সময় পালিত হই। যেমন মানুষ কোনো জামগাম (অফিস) কাজ পেলে সে চেয়ার, টেবিল, কাগজপত্র ইত্যাদি অফিস থেকেই পায় অফিসের কাজের জন্য, নিজের বাড়ি নিঃস্ব পাওয়ার জন্য নয়। অফিসে কাজের বিনিময়ে সে বেতন পায় এবং নির্লোভ হয়ে ভালোভাবে কাজ করলে তার পদোন্নতি হয়। সেইবকম কেউ যদি জগৎ সংসারের বস্তু দিয়ে সংসারের সেবা করে তার ফলতঃ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং বিনিময়ে সে শুভসংস্কার প্রাপ্ত হয় যা তাকে পরমাত্মা পাণ্ডু কবায়।

মেলাব সময় স্বেচ্ছাসেবকরা কঠোর মনে করে যাত্রীদের সেবা করে, পরিবর্তে কিছু আশা করে না তাই তাঁদের মেলা অন্তে কোনো জড় লোকসানের হিসেব থাকে না আর মেলাব সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

কর্মযোগী সাধকও এইভাবে কাজ করবেন; বস্তু, সম্মান, স্বর্গাদি কিছুই আশা না রেখে তিনি জগৎ সংসারের সেবা করবেন ফলে জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হবে।

কর্মযোগী কেবল নি:স্বার্থ কর্ম সম্পাদনকালেই নিজেকে কর্তা ভাবেন, অন্য সময় নয়। এ যেন নাটকের চরিত্রাভিনয় নির্দিষ্ট ক্রিয়াটুকুর জন্য, নির্দিষ্ট সময়টুকুর জন্যই কর্তা সাজা, বাস্তবের নিজেকে তা মনে না করা। কর্মযোগী সংসারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক যেমন মা-বাবা, স্ত্রী-পুত্র, দাদা-বউদি ইত্যাদিদের সঙ্গে ওই ওই সম্পর্ক ততক্ষণই রাখেন বা তখনই কর্তা হন, যখন তার সামনে তাঁদের সেবা বা তাদের সম্বন্ধে তাঁর কর্তব্যকর্ম উপস্থিত হয়। তিনি স্ত্রীকে তখনই স্ত্রী হিসেবে মানবেন যখনই স্ত্রী হিসেবে তার সেবার (স্বার্থপোষণের) প্রয়োজন হবে, অন্য সময় নয়, অন্য সময় সে কালের কন্যা, কন্যার মা, বউদি, নানদি ততই পাবে। এইভাবে সংসারে সবার সেবা করার জন্যই সম্পর্ক রাখবে, তার সর্বদা অনাসক্ত হয়ে কর্ম করবে—

‘অসক্তো হ্যচরন্ কর্ম পরমাপোতি পুরুষঃ।’

অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলে পরমাত্মাকে (মোক্ষ) লাভ করা যায়। অন্যথা তাদের কর্তব্য ঠিকমতো পালন করা ছে কিনা দেখা কর্মযোগীরা কর্তব্য-ময় নিজের মতো কর্তৃত্বাশ্রয়ান তলেই অন্যর কর্তব্যের দিকে লক্ষ রাখ এবং অন্যর কর্তব্যের দিকে দৃষ্টি দিলেই মানুষ নিজ কর্তব্যপাত হয়। তাই কর্মযোগী অন্যর কর্তব্যের দিকে দৃষ্টি দেন না। এন্যাক নিজ বর্ণ, আশ্রম, জাতি, সম্প্রদায়, ঘটনা, পর্বতি ও বসনের উপর উঠে কর্মযোগী কর্ম করেন এবং এই সব মনে রাখেন না তাই কর্মযোগীর কর্তৃত্বাভিমান স্বাভাবিকভাবেই দূর হয়।

লোকসংগ্রহ—পরবর্তী শ্রোকে ভগবান শ্রেষ্ঠপুরুষদের সতর্ক আচরণ ও তা কীভাবে অনুপ্রাণিত করে তা বলেছেন।

মানুষ মনে করে সাংসারিক বস্তুপ্রাপ্তির মতোই বোধহয় পরমাত্মাপ্রাপ্তিও কর্ম দ্বারা সম্ভব যেমন কোনো উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা

করতে গেলে অনেক পরিশ্রম করতে হয়, সেইবকম অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ভগবানের সঙ্গে মিলিত হতে গেলে বোধহয় আরও বেশি পরিশ্রম (তপস্যাদি) করতে হবে। সাধকদের এটি একটি ভুল ধারণা। কর্ম দ্বারা বিনাশশীল বস্তু (জগৎ সংসার) পাওয়া যায়, অবিনাশী বস্তু (পরমাত্মা) নয়, কারণ সমস্ত কর্মই সংঘটিত হয় বিনাশশীল বস্তু অর্থাৎ শবীৰ, ইন্দ্রিয়াদি মনের সাহায্যে আর এইসব বিনাশশীল বস্তুর সহায়তায় অবিনাশীকে পাওয়া যায় না। পরমাত্মা প্রাপ্তি তখনই সম্ভব হয় যখন বিনাশশীল পদার্থের আসক্তি সর্বতোভাবে শূন্য হয়ে যায়। পরমাত্মাপ্রাপ্তির তীব্র আবশ্যকতা থাকলে তবেই সংসারে আসক্তিশূন্য হওয়া যায় এবং তাকে পাওয়া যায়। ভগবৎপ্রাপ্তির বাসনা, আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জাগতিক ভোগ ও সংগ্রহেচ্ছাই কিন্তু সর্ব বড় বাধা, আর কোনো বাধা নেই, কর্মযোগে অতি প্রাচীন যোগ এবং জনকদি অনেক বার্জার্ঘ্যই এই যোগে অর্থাৎ অনাসক্তভাবে কর্তব্যকর্ম করে পরমাত্মাকে লাভ করেছেন।

এখানে আমরাদের বুঝতে হবে যে উদ্দেশ্য ও ফলোচ্ছা দুটি পৃথক উদ্দেশ্য হল নিজ পরমাত্মাকে প্রাপ্তি করা আর ফলোচ্ছা হল অমিতা বিনাশশীল জাগতিক বস্তু প্রাপ্তি করা। উদ্দেশ্য প্রাপ্তির চামিষ্ট কৃতকর্ম কখনোই সফল (ফলোচ্ছাসঙ্গমিত) হতে পারে না আর সফল পুরুষের (কর্মযোগী) সকল কর্মই উদ্দেশ্যপ্রাপ্তির জন্য হয়, ফলোচ্ছার জন্য নয়।

কর্মযোগী ‘লোকসংগ্রহমেবাপি সাংপশ্যন্ কর্তুমহঁসি’ অর্থাৎ নিঃস্বার্থভাবে (যজ্ঞার্থ) লোকের সেবায় বৃত্ত থাকেন, আর এই চাবে কর্ম করলে ‘কর্মণের হি সংসিদ্ধিম্’ তাবা পরমসিদ্ধি লাভ করে-

কোনো কর্তব্যই ছোট বা বড় হয় না আবার শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্য কর্তব্যপালন করলেও তা লোকসংগ্রহ হয় না। কেউ দেখুক বা না দেখুক; কাজ ছোটই হোক বা বড়, পরের সেবায় কর্তব্যপালন করলে তবেই প্রাসঙ্গিক লোকসংগ্রহ হয়। অরণে ফুল ফুটলে সেটি শুষ্ক হয়ে পড়ে নারে যখন, কেউ তা লক্ষ করে না, কিন্তু সে তার সুগন্ধ দ্বারা চারদিক মোহিত করে দুর্গন্ধ নাশ করে। এই যে ক্ষুদ্র বনফুল সেও নিঃস্বার্থে তার সামগ্র্য অনুগ্রহী

সেবা করে থাকে। কর্মকে গুরুত্ব দিয়ে দেখলে ব্যাভূ দেওয়া ছোট কাজ আর শাস্ত্র পাঠ বড় কাজ। কর্মফলকে গুরুত্ব দিয়ে দেখলে অল্পদানে কম পুণ্য ও বেশিদানে বেশি পুণ্য মনে হয়। কর্মের প্রাধান্য (আসক্তি) ও কর্মফলের প্রাধান্য (ফলেচ্ছা) ভ্রাগ্যপূর্বক কর্ম করলে সকল কর্মই সমান এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধকারী (পরমাত্মা প্রাপ্তকারী) হয়ে থাকে।

পরের শ্লোকে ভগবান বলেছেন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরণ অন্যান্যবাও অনুসরণ করে থাকেন ‘যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ’। এখানে তিনিই শ্রেষ্ঠব্যক্তি যিনি জগৎসংসারকে (শরীর, মন, বুদ্ধি, আত্মীয়, সম্পত্তি আদিকে) এবং সময়কে (নিজ স্বকপকে) জানেন, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের ‘ব্যষ্টি অহংকার’ তো থাকেই না, তাঁদের ‘সমষ্টি অহংকার’ও কেবলমাত্র ব্যবহারিক কারণেই হয়ে থাকে। তাঁদের আচরণের প্রভাব অন্য ব্যক্তিদের ওপর অত্যন্ত বেশি হয়। রেলগাড়ির চালকের মতন, সমাজের প্রধান ব্যক্তিদেরও বিশেষ দায়িত্ব থাকে। রেলগাড়িতে যারা ওঠে তারা শুয়ে বা বসে ভ্রমণ করতে পারে কিন্তু চালককে সর্বদাই সজাগ থাকতে হয়। সেইরকম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরও চালকের মতন নিজ আচরণেব ওপর বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন। বর্তমানে ভগবৎ সম্বন্ধীয় (পারমার্থিক) ভাবের বহু প্রচাবকারী থাক। সত্ত্ব ও ত্রাদের উপদেশের প্রভাব খুব কম দেখা যায়। এর কারণ হল বক্তা যা বলেন প্রায়শই নিজে সেইরূপ আচরণ করেন না। তিনি যদি নিজে সেইরূপ আচরণ করেন, সেইমতো উপদেশ দেন, তবে সেইসব কথা বন্দুকের গুলির মতোই অব্যর্থ হয়ে থাকে। কিন্তু এর বিপরীতে, বিনা আচরণে উপদেশ দিলে তা কেবল বাকদ্বন্দ্ব বা বন্দুকের মতোই শব্দ করে চুপ হয়ে যায়। তবে পারমার্থিক উপদেশ এইভাবে পুরোপুরি নষ্ট হয় না, শ্রোতার যদি শ্রদ্ধা থাকে তবে এইসব ভগবৎকথার প্রভাব অল্পবিস্তর তাব ওপরে অব্যর্থই পড়বে।

এই প্রকরণের শেষে ভগবান তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ কীভাবে লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম করেন তা বলেছেন, ‘সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্নত্বি ভারতঃ কুর্বাণিহাংস্তথাসক্তচিকীর্ষুলোকসংগ্রহম্॥’ (গীতা ৩।২৫)

এখানে ‘সক্তঃ’, ‘অবিদ্বাংসঃ’ বলা হয়েছে সেই সব সংসারাসক্ত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে যাদের শাস্ত্রবিহিত কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও তাঁরা তত্ত্বজ্ঞ ও নন দুবাচরী ও নন কিন্তু কামনা, বাসনা ও জাগতিক আসক্তির কারণে শুধু নিজের জন্যই কর্ম করে থাকেন। এই সব ব্যক্তিব্যক্তি কখনো প্রমাদ, আলস্য ইত্যাদিতে ব্যাপ্ত না হয়ে সাবধানতা ও তৎপরতাপূর্বক যথাযথ বিধি সহকারে কর্ম করে থাকেন যদিও তা সকাম কর্ম।

ভগবান এই কীর্তিকে আদর্শ বলে চিহ্নিত করে বলেছেন ‘কুর্মাৎ বিদ্বান্ তথা অসক্তঃ চিকীর্ষুঃ লোকসংগ্রহম্’। এখানে তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষদেরই অসক্তঃ, বিদ্বান্ বলা হয়েছে, যাদের মধ্যে থেকে কামনা, বাসনা, যমতা, আসক্তি, পক্ষপাতিত্ব, স্বার্থপরতা ইত্যাদি সর্বতোভাবে দূর হয়েছে আর তাই এই তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষদের (আসক্তিশূন্য বিদ্বান্ ব্যক্তিদের) সমস্ত আচরণ স্বাভাবিকভাবেই নিষ্কাম হয়, যজ্ঞার্থেই হয়। কিন্তু ভগবান এখানে বলেছেন সকাম ব্যক্তি সেরকম ফলপ্রাপ্তির আশায় সাবধানতা ও তৎপরতার সঙ্গে বিধিপূর্বক কর্তব্যকর্ম করে, ভোগী মানুষের ভোগে, মোহগ্রস্ত মানুষের স্বজনে, লোলী মানুষের অর্থে যেমন আসক্তি হয়, তেমনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিব্যক্তি ও লোকসংগ্রহে অর্থাৎ প্রাণীমাত্রেরই হিতে সেইরূপ অনুরাগপূর্বক কর্ম করবেন। তবে এই লোকসংগ্রহ কখনোই লোকদেখানো নয়, কেননা তত্ত্বজ্ঞের মধ্যে কখনো অভিমান থাকে না যে ‘আমি লোকসংগ্রহ করছি’। তাঁরা কর্তব্যকর্ম করেন লোকসংগ্রহের জন্যই, নিজের জন্য নয়। সাধারণ লোককে উন্মার্গ (বিপথ) থেকে সরিয়ে সন্মার্গে (সংপথে) নিয়ে আসাই হল ‘লোকসংগ্রহ’। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিব্যক্তি যদিও লোকসংগ্রহে কাজ করেন কিন্তু কখনো সাধারণের মধ্যে অথবা বুদ্ধিতেদ করান না — ‘ন বুদ্ধিতেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গীনাম্’।

বুদ্ধিতেদের কিছু উদাহরণ -

১) অন্যদের নিজ নিজ কর্তব্যকর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদন কবানো।

যেমন ‘তাদের উপদেশ দেওয়া যে কর্ম অতি নিকৃষ্ট, এতে জীব আবদ্ধ হয়, জ্ঞান অর্জন করো, ইত্যাদি ইত্যাদি।

২) জগতে সকলেই স্বার্থের জন্য কাজ করে, স্বার্থ ছাড়া কেউ থাকতে পারে না, আর ফলের আশা ছাড়া মানুষ কাজ করবেই বা কেন। সুতরাং নিষ্কামভাবে কর্তব্যকর্মও করা উচিত নয়।

৩) আবার সাধারণ লোককে বলা যে ফলের আশা করে কাজ করলে বাবংবার জন্মগ্রহণ করতে হয় তাই কর্ম করা উচিত নয় ইত্যাদি উপদেশ।

এইভাবে বিভ্রান্তিমূলক উপদেশ দিয়ে আসক্তি ত্যাগ তো হয়ই না উল্টে শুভকর্মও পরিত্যক্ত হতে পারে। সকাম কার্য থেকে ক্রমে নিষ্কামতার দিকে যাওয়া বুদ্ধিভেদ নয় এবং এটাই বাস্তবিক পথ।

জ্ঞানী ও অজ্ঞব্যক্তির কর্মের ভেদ—(শ্লোক ২৭-৩৫)

ভগবান প্রথমে মোহাক্ষ ব্যক্তিদেব কথা বলে তাৎপৰ্য্যে এর থেকে উত্তরণের উপায় বলেছেন।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্মাণি সৰ্বশঃ।
 অহঙ্কারবিমূঢ়াঙ্গা কৰ্ত্তাহমিতি মন্যতে॥
 তত্ত্ববিদু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
 গুণা গুণেষু ন তত্ত্ব ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥
 প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
 তানকুৎসবিদো মন্দান্ কুৎসবির বিচালয়েৎ॥
 ময়ি সৰ্বাণি কৰ্মাণি স্নাসায়াত্মাত্মচেতসা।
 নিরাশীনির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥
 যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
 শ্রদ্ধাবন্তোহনসূয়ন্তো মূঢ়্যন্তে তেহপি কৰ্মভিঃ॥
 যে হেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
 সৰ্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্বি নষ্টানচেতসঃ॥
 সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
 প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং কৰিষ্যতি॥
 ইন্দ্রিয়সৌন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বेषৌ ব্যবহিতৌ।
 তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হাস্য পরিপহ্নিনৌ॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ
স্বধর্মে নিধনঃ শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥

(গীতা ৩।২৭-৩৫)

‘সকল কর্ম সর্বতোভাবেই প্রকৃতির গুণগুলির দ্বারা সম্পন্ন হয়। কিন্তু অহংকারে মোহান্ব ব্যক্তি মনে করে ‘আমিই কর্তা’।

মহাপুরুষগণ গুণ ও কর্মবিভাগ তত্ত্বত জানেন, তাই তাঁরা গুণগুলি গুণেই আবর্তিত হয় এইরূপ মেনে আর সেগুলিতে আসক্ত হন না।

কিন্তু অজ্ঞব্যক্তির প্রকৃতিজনিত গুণে মোহান্ব, তাই তাদের গুণে ও কর্মে আসক্তি থাকে। মহাপুরুষদের এদেরও কর্ম থেকে বিচলিত কবা উচিত নয়।

সমস্ত কর্তব্যকর্ম নিবেকপূর্বক আমাতে অর্পণ করো এবং কামনা, মমতা ও সংলাপ পরিত্যাগ করে যুদ্ধরূপ কর্তব্যকর্ম করো।

যে মানুষ দোষদৃষ্টিরহিত হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের এই মত সর্বদা অনুসরণ করে, তিনি সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন।

আর যে ব্যক্তি দোষদৃষ্টিবশত এই মত পালন না করে, সে সর্বজ্ঞান বিমূঢ় এবং বিবেকহীন, তাই তার পতন হয়।

সমস্ত প্রাণীই স্ব প্রকৃতিকে অনুসরণ করে, জ্ঞানী ব্যক্তি ও নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করেন তাই নিগ্রহ করার জন্য জেদ কেন ৭

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই নিজ নিজ বিষয় বাণ ও দ্বেষ বিষয়ে আশ্রয় থাকে। মানুষের এইগুলিতে বশীভূত হওয়া উচিত নয় কারণ এ দুটি পবনাস্থাপথ লাভের পথে বিঘ্ন বা শত্রু।

উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পবধর্ম অপেক্ষা স্বল্পগুণবিশিষ্ট নিজ ধর্ম শ্রেষ্ঠ। স্বধর্মে মৃত্যু ও কল্যাণকারী, কিন্তু পরধর্ম ভয়প্রদানকারী ও নিপজ্জনক।’
(গীতা ৩।২৭-৩৫)

ভগবান এখানে জ্ঞানী ও মূঢ় ব্যক্তির পার্থক্য ও সাধকের প্রতি কর্মযোগের উপদেশ দিয়েছেন।

মূঢ়ব্যক্তি—অন্তরের একটি বৃত্তির নাম হল ‘অহংকার’। স্বয়ং (স্বকপ) হল সেই বৃত্তির জ্ঞাতা। কিন্তু ভ্রমবশত যে স্বয়ংকে এই বৃত্তির সঙ্গে একাত্ম কবে নেয় সেই ব্যক্তিকে বিমূঢ়াঙ্গা বলে। আর যদিও সকল কর্ম পৃথিবীর গুণের দ্বারাই সংঘটিত হয় কিন্তু বিমূঢ়াঙ্গা ব্যক্তিগণ নিজেকে কোনো কোনো কর্তার কর্তা হিসাবে মেনে নেয় আর তার এই অহংকর্তৃত্ব বোধকেই নিজ স্বরূপ বলে মনে করে। যেমন সমুদ্র ছাড়া ডেউ-এর কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই, তেমনি জগৎসংসার ছাড়া শরীরেরও কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই কিন্তু অহংকারে বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি যখন শরীরকে ‘আমি’ (নিজ স্বকপ) বলে মেনে নেয় তখন তার মধ্যে নানান কর্মের কর্তৃত্বের প্রকাশ পেতে থাকে এবং নানা কামনা ও উৎপন্ন হয়। যেমন আমার স্ত্রী, পুত্র, অর্থ আদি লাভ হোক, লোকে আগাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করুক, সবই আমার হতানুগাধী চলুক ইত্যাদি, ইত্যাদি তার এদিকে দৃষ্টিই যায় না যে শরীরকে নিজ স্বকপ বলে মনে করে সে প্রথমই নিজেকে আবদ্ধ করেছে তারার এমন কামনাবাসনার দ্বারা বন্ধন দৃঢ়তর করে, নিজেকে বিপদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

জ্ঞানীব্যক্তি—আগের শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে ‘অহংকার বিমূঢ়াঙ্গা’ (৩।২৭) (অহংকারে বিমূঢ়চিত্ত) ব্যক্তিদের সম্বন্ধে। আর পরের শ্লোকে বলা হয়েছে ‘ভববিৎ’ (৩।২৮) অর্থাৎ যাঁরা অহংকারের মোহগ্রস্ত হন না তাদের সম্বন্ধে।

সত্ত্ব, রজ্জ এবং তম এই তিনটি প্রকারজাত গুণ এবং শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ এ সবই গুণময় এবং একে ‘গুণবিভাগ’ বলা হয় আর ‘শরীরাদি’ দ্বারা সংঘটিত ক্রিয়াকে বলা হয় ‘কর্মবিভাগ’। অজ্ঞব্যক্তি যখন এই গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগ এর সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ মেনে নেয়, তখন সে আবদ্ধ হয়।

বেলগাড়ির ইঞ্জিনের চলবার শক্তি আছে কিন্তু চালক সঞ্চালন না করা পর্যন্ত তা গন্তবাহলে পৌছতে পারে না। চালক কিন্তু কখনই ইঞ্জিনের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে না, সেইরকমই শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি—এই চারটি গুণময় এবং কর্মক্ষম, কিন্তু এক সর্বব্যাপী প্রকাশ চেতন যা এই গুণগুলির

থেকে নির্লিপ্ত ও সম্পর্কশূন্য, তাঁর থেকে সত্তা এবং সৃষ্টি পেলো তবেই
এরা কার্য করতে প্রস্তুত হয়। মহাপুরুষগণ এই গুণগুলির সঙ্গে একাত্মবোধ
করেন না, এর থেকে নির্লিপ্ত থাকেন, কেননা তাঁরা বোঝেন এই সব গুণ
প্রকৃতিজাত এবং গুণগুলি গুণগুলিতে আবর্তিত হচ্ছে। সাধকেরা ও একপা
অনুভব করলে, তাঁরাও তর্জিবৎ হন। পুরুষের (চেতনার) পরিবর্তনের
স্বভাব নেই, কিন্তু প্রকৃতিতে পরিবর্তনের (ক্রিয়শীলতার) স্বভাব সত্যই
বিদ্যমান। এই পুরুষ যখন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা বোধ মেনে নেয় তখন
তাঁর মধ্যে ক্রিয়শীলতার অনুভব প্রকাশ পায় ‘কর্তাইমিতি মন্যতে’
(গীতা ৩।২৭)। পুরুষের যে পরিবর্তন নেই তা পুরুষের অসামর্থ্যের জন্য
নয় এবং এটি তাঁর মাহাত্ম্য। তিনি সর্বদা একবস (অনন্দময়, একরূপ
থাকেন) ববকেরা যখন গভীর ইণ্ড্রিয়ের স্বভাব নেই, পুরুষেরও সেইরূপ
পারাবর্তন ইণ্ড্রিয়ের স্বভাব নেই। যতক্ষণ পুরুষ জগৎ-এর সঙ্গে সম্পর্ক মেনে
থাকে ততক্ষণ সাধককে ‘তর্জিবৎ’ বলা যায় না। কারণ জগৎ সংসারের
সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কেউ তর্জিবৎ হয় না, জগৎকে জানতে সক্ষম হয় না,
জগৎ থেকে আলাদা হলেই তবে জগৎকে জানা যায়। আবার পুরুষের
থেকে পৃথক হলেও পরমাত্মাকে জানা যায় না, পরমাত্মার সঙ্গে একত্ব হলে
তবেই পরমাত্মাকে জানা যায়।

জ্ঞানীযাত্রীদের প্রতি ভগবানের উপদেশঃ সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই
তিনটি গুণত মানুষের বস্তুত্বের কারণ। সত্ত্ব ও জ্ঞানের আসক্তি দ্বারা সত্ত্বগুণ
কর্মের আসক্তি দ্বারা বজ্রগুণ এবং প্রমাদ, আলস্য ও মিত্রা দ্বারা তমঃগুণ
মানুষকে আবদ্ধ রাখে। লৌকিক ও পারলৌকিক ভোগের কামানলশ ও মানুষ
পদার্থ ও কর্মে আসক্ত হয়। তবে এর উদ্ধার ওঠার কথা ভারতেই পাওয়া
গেছে তাই আগের শ্লোকগুলিতে এদের ‘অবিদ্বাংসঃ’, ‘কর্মসঙ্গিনাম্’,
‘অজ্ঞানান্’ ইত্যাদি বলে বর্ণনা করেছেন।

ভগবান এখানে অজ্ঞানযাত্রীদের ‘অকৃৎস্রবিত্’ও (পূর্ণভাবে না জানা
ব্যক্তি) বলেছেন কারণ তাঁরা শাস্ত্রবিহিত কর্ম এবং তার বিধি চিকমতো
জানলেও গুণ ও কর্মের তত্ত্বগুলিকে চিকমতো জানেন না এবং সংসারিক

ভোগ এবং সংগ্রহে নিপুণ থাকে। তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণ কর্মসোগীই হোন বা জ্ঞানসোগীই হোন— তাঁরা সকল কর্ম করলে ও তাঁদের কর্ম বা পদার্থের সঙ্গে স্বতঃই কোনো সম্বন্ধ থাকে না। ভগবান এখন তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদের উপদেশ দিয়ে বলছেন যে যেহেতু জ্ঞানী ব্যক্তির গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগ সম্পূর্ণরূপে ভ্রাও আছে এবং কামনাবাসনাবহিত এই তাঁরা যেন কখনো সন্ধ্যাতারে শুভকর্ম নিযুক্ত অজ্ঞব্যক্তিদের শুভকর্ম থেকে বিচলিত না করেন, অর্থাৎ মহাপুরুষগণের আচরণ, বাণী বা ক্রিয়ায় যেন এমন কোনো কাণ্ডের প্রকটিত না হয় যাতে ওই সন্ধ্যা ব্যক্তিদের শাস্ত্রবিহিত শুভকর্মে অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস বা অকটি জন্মায় এবং তাবা এই সমস্ত শুভকর্ম পরিত্যাগ করে। অজ্ঞ ব্যক্তিদের মন গুণ সন্ধ্যাতার থেকে সরিয়ে নেওয়া উচিত, শাস্ত্রবিধি অনুসারে কর্ম থেকে মন। তাহলে জ্ঞানী মহাপুরুষগণের থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব।

অর্জুন প্রায় কবলিত্বেন ‘আমাকে এই ভয়ানক কর্ম কেন নিয়োগ করছেন?’ এর উত্তরে ভগবান বলেছেন - ‘আমার উদ্দেশ্য ভয়ানক কর্মে নিয়োগের জন্য নয়, আমার উদ্দেশ্য কর্ম হতে সম্বন্ধ ছেদ করা’।

সাধকদের প্রতি ভগবানের উপদেশ ভগবান পরের ঠোকে কর্মের প্রসঙ্গে বলছেন, যে কর্ম দ্বারা মানুষ আবদ্ধ হয়ে পড়ে, সেই কর্ম ছাড়াই মানুষ মুক্ত হয়। ভগবান ত্রিশা শ্লোকে বলেছেন ‘ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সমাস্য’ অর্থাৎ ভক্তি ‘মায় দাব’, ‘অধ্যাত্মচেতসা’ অর্থাৎ জ্ঞানযোগের দ্বারা এবং ‘নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা মূখ্যস্য বিগতজ্ঞঃ’ অর্থাৎ কর্মযোগের দ্বারা মুক্তি লাভ হয়। ‘অধ্যাত্মচেতসা’ পদটি দ্বারা ভগবান বলছেন যে সাধক যে পণ্ডেই সাধনা করুন না কেন, তাঁর উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক হওয়া উচিত, লৌকিক নয় আর আধ্যাত্মিক ও অর্থাৎ বিচারবিবেচনায়ুক্ত অপর দ্বারা সমস্ত কর্তব্যকর্ম ভগবানে অর্পণ করলে অর্থাৎ এদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রাখলে কর্মগুলি বন্ধনকাবক না হয়ে মুক্তদায়ক হয়।

ভগৗ-সংসাদকে নিঃস্বের বলে দেখলে পতন হয় এবং এদের নিঃস্বের বলে মনে না কবলে অর্থাৎ এদের প্রতি মনঃসংগীন হয়ে উত্থান হয়।

ভগবানে প্রকৃত অর্পণ তখনই সম্ভব যখন করণ (শরীর ইত্যাদি), উপকরণ (জাগতিক বস্তু), কর্ম ও স্বয়ং—এ সবই ভগবানের এই ধারণা বদ্ধমূল হয়। কিন্তু সাধকগণ প্রায়শ এই ভুল করেন যে উপকরণগুলি সবই ভগবানের এই ভাব রাখলেও করণ (শরীরাদি) ও স্বয়ংও যে ভগবানের সেই ভাব রাখেন না। এর ফলে তাঁদের অর্পণ সম্পূর্ণ হয় না। অর্পণ সম্পূর্ণ হলে সাধকের তখন আর না জগতের থেকে বা না ভগবানের কাছ থেকে কিছু চাওয়ার প্রয়োজন থাকে, তাঁর প্রয়োজন ভগবানই ব্যবস্থা করে দেন। ভাগ্যের, অর্পণের মহিমা অসীম। কোনো বস্তুকে নিজের মনে করে ভগবানে অর্পণ করলে ভগবান কয়েকগুণ করে সেটি তাকে ফিরিয়ে দেন, যেমন ঝাঁজ বপন করলে সেটি কয়েকগুণ বৃদ্ধি হয়ে ফিরে আসে। বস্তু নিজের বলে মনে না করে যদি ভগবানকে অর্পণ করা হয় তবে ভগবান তার কাছে ঋণী হয়ে যান, সে ভগবানকে লাভ করে। এর মানে এই নয় যে অর্পণ করলে ভগবানের কোনো সাহায্য হয়, আসলে মানুষের প্রকৃত অর্পণের ভাবে ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হন যেমন একটি ছোট ছেলে মাটি ও পড়ে যাওয়া চাবি তার বাবাকে উদ্বিগ্নে দিলে বাবা খুশি হন, যদিও ছেলেটি বাবার, অক্ষুণ্ণ ও বাবার এবং চাবিটিও বাবার। আসলে বাবা খুশি হন চাবিটি পাওয়ার জন্য নয়, বরং ছেলের প্রত্যর্পণের ভাব দেখে।

পদার্থগুলিতে প্রকৃত দেওয়া, ইচ্ছার প্রাপ্তিতে নিজেকে কৃতার্থ মনে করাই প্রত্যর্পণের পক্ষে সমুচিত যে বড় বাপা ভগবান বলছেন ‘নিরাশী-নির্মমো ভূত্বা সুখাসা বিগতজ্বরঃ’ অর্থাৎ নৃত্যে কোনো বস্তুর জন্য কান্না করো না, প্রাপ্ত বস্তুতে মমত্ব বোঝো না আর বিনাশমীনা বস্তুর ন্যূনতা সন্তোষ (শোক) করো না, উভয়ই হল প্রকৃত অর্পণের ভাব।

কামনার পূর্তি ও নিবৃত্তি—এই দুটির জন্যই মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হতে পারে। সাধারণ মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হয় কান্না পূরণের জন্য, আর সাধক কর্মে প্রবৃত্ত হন কামনা নিবৃত্তির জন্য, আত্মশুদ্ধির জন্য—‘সঙ্গং তাক্ষা আত্মশুদ্ধয়ে’ (গীতা ৫।১১)।

ভগবানের মত মানা ও না মানার ফল পবেদ দুটি শ্লোকে (৩১-৩২)

ভগবান ভাব যত (প্রকৃতির নিয়ম—যত) মানাব ও না মানাব ফল বলেছেন। তাঁর তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্ম করেন তাবা কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান আর যারা এরূপ করে না তাদের পতন হয়। এব তাৎপর্য হল যে, মানুষ ভগবানকে মানুক বা না মানুক তাতে ভগবানের কোনো আগ্রহ নেই, কিন্তু তাঁর যত (সিদ্ধান্ত) অবশ্যই পালনীয় আর এটাই হল ভগবানের নির্দেশ। মানুষ যদি এ না করে তবে তার পতন অবশ্যস্বীকৃত।

সাধক যদি ভগবানের যত মেনে চলেন এবং তাঁকে মান্য করেন তবে তিনি ভগবৎপ্রেম লাভ করেন, কিন্তু যদি তিনি কেবল ভগবানের যত মেনে চলেন তবে সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেন। ‘প্রাপ্ত কোনো বস্তুই নিজের নয়’ এই হল ভগবানের যত। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ, অর্থাৎ, সম্পদ, পদার্থ এমনকি জগৎ সংসার সবই প্রকৃতির কার্য। এইগুলি কার্যের ব্যক্তিগত নয়, কেবল এগুলির ব্যবহারের অধিকারই ব্যক্তিগত। আনন্দ সদগুণ, সদাচার, ভ্রাগ, বৈরাগ্য, দয়া, ক্ষমা ইত্যাদিও ব্যক্তিগত নয় বরং এ সবই ভগবানের। এই সব নিজের বলে মনে কবলে অভিমান বা অহং কর্তৃত্বভাব জন্মায় যা আসুরী-সম্পদের মূল কারণ। জাগতিক বস্তু যতই সংগৃহীত হোক না কেন তার দ্বারা কখনো পরিতৃপ্তি আসে না তৃপ্তি বা পূর্ণতা কেবল নিজের প্রকৃত বস্তু (অর্থাৎ ভগবান) প্রাপ্ত হলেই হয় আর তখন অন্য কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও থাকে না। যেমন জগতের সমস্ত পুত্রবতী নারীই জননী, কিন্তু বালকদের যে কোনো মাকে পেলে আনন্দ হয় না, সে কেবল নিজের মাকেই খোঁজে, তাকে পেলোই সমুদ্র। সেইরকম যতক্ষণ কামনাবাসনা থাকবে বুঝতে হবে প্রকৃতবস্তু পাওয়া হয়নি, বা পেলে সমস্ত কামনাকসনাব নিবৃতি হত।

যে সমস্ত ব্যক্তি ভগবানের যত অনুসরণ করে না এবং সমস্ত কর্মই আসক্তি ও দ্বেষপূর্বক করে তাদের ভগবান বলেছেন ‘বুদ্ধি নষ্টান্ অচেতসঃ’ অর্থাৎ তাদের পতন অনিবার্য, মানে তাবা জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবদ্ধ থাকে।

স্বভাবের পার্থক্য ও প্রকৃতির বশত— ভগবান বলেছেন ‘প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি’ অর্থাৎ যত কর্ম করা হয় সবই স্বভাব ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী করা হয়।

স্বভাব দুই প্রকারের হয় রাগদ্বৈষযুক্ত ও রাগদ্বৈষবহিত। কোনো বস্তুর পত্র পেলে সেটি অনুবাগের সঙ্গে লোকে পড়ে আর শত্রুর পত্র পেলে লোকে দ্বৈষযুক্ত হয়ে পড়ে। আবার পথচলার সময় পথে কেউ কোনো বিজ্ঞাপন দেখলে রাগদ্বৈষবহিত হয়ে পড়ে এই সবই হয় তার স্বভাব অনুযায়ী। আবার গীতা, রামায়ণ আদি পাঠ সিদ্ধান্ত অনুসারে হয়। সিদ্ধান্ত তাকেই বলে যেটি শাস্ত্র এবং ভগবানের নির্দেশ অনুযায়ী হয়। শাস্ত্র ও ভগবানের নির্দেশ না থাকলে তাকে সিদ্ধান্ত বলে না। মনুষ্যজন্ম হয় পরমাত্মাকে লাভ করার জন্য, তাই পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য সকল কর্ম ও সিদ্ধান্ত অনুসারে হয়।

ভগবান যখন অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন তখন তিনি নিজ প্রকৃতিকে (স্বভাবকে) বশীভূত করে যে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সেই যোনির স্বভাব অনুযায়ী কর্ম করেন যেমন ভগবান যখন শ্রীবাম বা শ্রীকৃষ্ণরূপে বা মৎস্য, কূর্ম, বরাহাদি রূপে জন্মগ্রহণ করেন, তখন সেই সেই প্রকাশ অনুযায়ীই কর্ম করেন। এর তাৎপর্য এই যে ভগবানের অবতার দেহেও বর্ণ এবং যোনি অনুযায়ী স্বভাবের পার্থক্য থাকে কিন্তু বশ্যতা থাকে না তাঁর সকল কর্মই বাগ দ্বৈষবহিত হয়। যে মহাপুরুষদের প্রকৃতি (জড়ত্ব) থেকে সম্পর্ক ছেদ হয়েছে, তাদেরও স্বভাবে পার্থক্য থাকলেও প্রকৃতির বশ্যতা থাকে না। এঁদের সকল কর্ম বাগ দ্বৈষবহিত এবং শাস্ত্রানুযায়ী হয়।^{১১}

কিন্তু যে মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি, তার স্বভাব অশুদ্ধ (রাগ দ্বৈষযুক্ত) তাদের স্বভাবে পার্থক্য ও বশ্যতা দুই থাকে। অর্থাৎ তারা নিজ সৃষ্টি স্বভাবের বশে লম্বা হয় অর্থাৎ রাগ দ্বৈষযুক্ত হয়ে কর্ম করে। প্রকৃতপক্ষে রাগ এবং দ্বৈষ ইন্দ্রিয়ে অবস্থিত থাকে না মানুষের স্বভাবগত রাগ দ্বৈষ অনুযায়ী নিজ অনুকূল প্রতিকূল ভাব প্রতিভাত হয় তাতেই স্নানত

^{১১} জীবমুক্ত মহাপুরুষগণ শাস্ত্রমর্যাদাকে শ্রদ্ধা করেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ পিণ্ডদানের সময় পিতার হাত প্রতাপ্তভাবে দেখলেও ভীষ্ম শাস্ত্রের নির্দেশানুযায়ী কুশের উপরেই পিণ্ডদান করেন (মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, ৮৪।১৫।২০)।

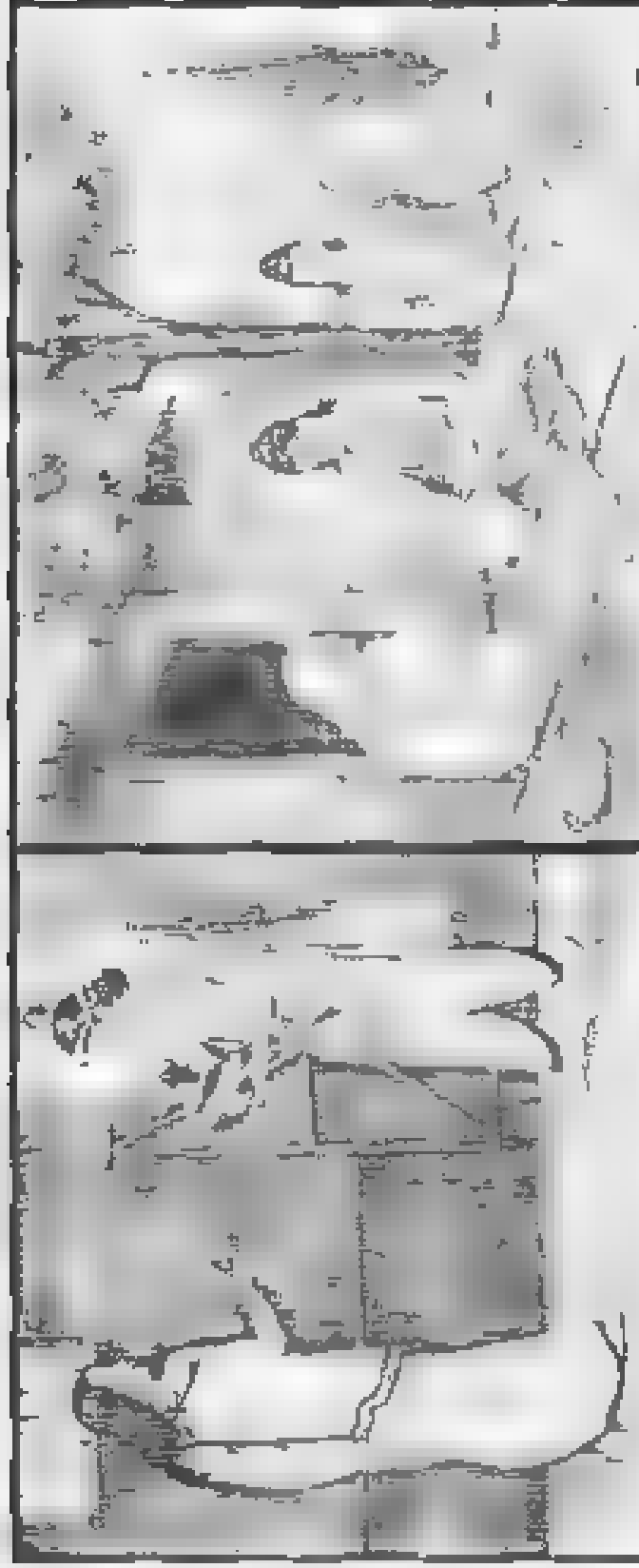
যেমন কোনো গাড়ির নির্দিষ্ট গতিসীমা একশো মাইল হলে সেটি কখনোই এই গতি অতিক্রম করে না, সেইরকম মহাপুরুষ দ্বারাও সিদ্ধান্তের বিকল্প কাজ বা শুদ্ধ প্রকৃতির বিপরীতে যাওয়ার চেষ্টাই থাকে না।

কৃপাসিক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

ननशा भक्ति

‘ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପନା’ (ପ୍ରାୟ: ୧୫୫୫ ଖ୍ରୀ.ପୂ.) ଶାବରୀ, ଶାବରୀ ଓ ଶାବରୀ

ভক্তির পঞ্চনস শাস্ত্র, সখা, দাস্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য

শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া উপভোগ (নারায়ণভাট)

નિલાનિનયસમ્પાદન સાક્ષરતા ગ્રંથ .... પાણિત્રા સમ્પાદનિનઃ (શ્રીતા ૬ ૨૮, સમ્પાદનિતા

শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু কীর্তনের অলৌকিক প্রভাব

বস্তু প্রিয়-অপ্রিয় হয়ে ওঠে। রাগ এবং দ্বেষ প্রকৃতপক্ষে মেনে নেওয়া 'অহম্' এ থাকে। আর নিজেকে শরীর বলে মেনে নেওয়া সম্পর্ককেই 'অহম্' বলা হয়।

কেউ কেউ মনে করেন যে রাগ দ্বেষ অন্তঃকরণের ধর্ম এগুলি দূর করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে এই রাগ দ্বেষ কিন্তু অন্তঃকরণের ধর্ম নয় এগুলি আগন্তুক, বিকর—‘এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্’ (গীতা ১৩।৬)। ভগবান একে মনোগত বলেছেন—‘কামান্ সর্বান পার্থ মনোগতান্’ (গীতা ২.৫৫) অর্থাৎ কামনার মনে আগমন হয়, সর্বদা থাকে না। সাধক সাধন ভজন করতে থাকলে অনুভব করেন যে রাগ দ্বেষ উদ্ভবোদ্ভব স্তিমিত হচ্ছে আর সাধনে প্রেম জাগ্রত হলে সাধক রাগ দ্বেষ হতে মুক্ত হয়। সংসঙ্গ, ভজন, পান ইত্যাদিতে যদি রাগ বা অনুরাগ হয় তবে সংসারের প্রতি দ্বেষভাব আসে, আর যদি ভগবৎপ্রেম আসে তবে সংসারের প্রতি উপেক্ষা বা বৈরাগ্য আসে। সংসারের যে কোনো জিনিসের প্রতি আসক্তি হলে বিপ্লীত জিনিসের প্রতি দ্বেষ দেনা দ্বেষ, কিন্তু ভগবৎ প্রেম হলে সংসারের প্রতি দ্বেষ না হয়ে বৈরাগ্য ভাব আসে আর বৈরাগ্য এলে সংসার থেকে সুখ পাওয়ার চিন্তা দূর হবে যাব এবং জগতের সেবা স্বাভাবিকভাবে হয়। রাগ দ্বেষ দূর করার অব্যর্থ উপায় হল নিষ্কামভাবে জগৎ সংসারের সেবা করা, হুল শরীর, সূক্ষ্ম-শরীর, কারণ শরীর থেকে শুরু করে উপাকণ্ডিত অহং পর্যন্ত যা কিছু নিজের বলে মনে হয় সবই জগৎ সংসারের সেবায় লগানো উচিত যেন ভাব আসে ‘ইদীয় বস্তু গোবিন্দ কুভ্যমেন সমর্পয়ে’—প্রভু তোমার বস্তু তোমাকে নিবেদন করলাম।

অবশ্য সেবা প্রকৃতপক্ষে ভাব থেকে হয়, বস্তু থেকে নয়। বস্তুসামগ্রী প্রদান করলেই সেবা হয় না দোকানদারও বস্তুসামগ্রী দিয়ে সেই সঙ্গে কিছু পাওয়ার আশা করে বলে ভাতে পুণ্য হয় না। প্রজা বাজাকে কর দান কবলেও সেবা হয় না, কাউকে দান করে পুণ্য হয়েছে বলে মনে কবলে অথবা সে সুখী হয়েছে এই চিন্তা কবলেও তা প্রকৃত সেবা নয়। বস্তুগুলোর প্রভাব সেবায় পড়লে সেবা হয় না। এর দ্বারা দান বা পুণ্যের কথা ভাবাও উচিত নয়,

বরং কিছু দিলে তা ভুলে যাওয়া উচিত। জগতে কিছু প্রাণী আছে দুঃখী, কিছু প্রাণী সুখী। দুঃখীদের দুঃখে দুঃখিত হওয়া ও সুখীদের সুখে সুখী হওয়াও সেবা। কারণ এতে দুঃখী ও সুখী—উভয় ব্যক্তিরই সুখ অনুভূত হয় এবং তারা ভরসা পায় যে তাদের কেউ শাখী আছে। সেবা কবার অর্থ হল—সকলকে সুখী করা। ‘যা কচ্চিৎ দুঃখভাগ্যভবেৎ’ অর্থাৎ কাবও যেন বিদুমাত্র দুঃখ না হয় এই ভাব হলেই তিনি সকলকে সুখী করেন, সকলেরই প্রকৃত সেবা করেন।

অপরকে সুখ-দুঃখের কারণ মেনে নিলেই সুখ-দুঃখ হয়, বাগ-দেঘ জন্মায় অর্থাৎ যে সুখপ্রদান করে বলে মনে করা হয় তার প্রতি অনুবাগ এবং যে দুঃখ দেয় বলে মনে করা হয় তার প্রতি দ্বেষ জন্মায়। অস্তবে বাগ দ্বেষ থাকার জন্যই জগৎ সংসার ওগবৎস্বরূপ বলে প্রতীয়মান হয় না, জড় ও বিনাশশীল বলে প্রতীত হয়। বাগ দ্বেষ না থাকলে সব কিছুই চিহ্নায় পরমাত্মা ‘বাসুদেবঃ সৰ্বম্’ (গীতা ৭।১৬)।

শাস্ত্রের সার কথা হল—

ক্রয়াভ্যং ধর্মসর্বদং শ্রদ্ধা চেবাবধারণতাম্।

আজ্ঞনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ ॥

(পদ্মপুরাণ, সৃষ্টি. ১৯.৩৫৫-৫৬,

‘হে মানব ! তোমরা ধর্মের সার শোনো এবং শুনে ধারণ করে নে, আমরা যা নিজেদের জন্য চাই না, তা অপরের প্রতি যেন না করি।’

স্বধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এই প্রকরণের শেষ শ্লোকে উগতান বলেছেন ‘শ্রেয়ান স্বধর্মো বিত্তমঃ’ অর্থাৎ নিজ ধর্ম স্বল্প গুণ হলেও শ্রেষ্ঠ। বর্ণ, অশ্রম ইত্যাদি অনুযায়ী নিজ নিজ কর্তব্য নিঃস্বার্থভাবে পালন কবাই হল স্বধর্ম। অস্মিত ব্যক্তি যাকে ‘ধর্ম’ বলে, সেটি প্রকৃতপক্ষে হল কর্তব্য, স্বধর্ম পালন ও নিজ কর্তব্য পালন একই ব্যাপার। মানুষের পক্ষে স্বধর্ম পালন করা সহজ ও স্বাভাবিক। মানুষের জন্ম হয় তার পূর্ব কর্ম অনুযায়ী এবং তার জন্ম ও স্বভাব অনুসারেই উগতান তার কর্ম দ্বিগ করেন ‘কর্মণি প্রনিতস্তানি স্বভাব-প্রভবৈর্ভূগৈঃ’ (গীতা ১৮।৪১)। নিজ নিজ কর্মপালন করলে মানুষ

কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে অর্থাৎ তার কল্যাণ হয়।

এই শ্লোকে বলা হয়েছে ‘পরধর্মাং স্মৃতিভাং’ অর্থাৎ উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্মের থেকে স্মরণশীলবিশিষ্ট নিজ ধর্ম শ্রেষ্ঠ। এখানে উল্লেখ্য যে বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদি অনুযায়ী সকল মানুষেরই নিজ নিজ কর্তব্য (বা স্বধর্ম) কল্যাণপ্রদ হয়ে থাকে। নিজ কর্তব্যকর্ম অন্যদের কর্তব্যকর্ম থেকে কম গুণসম্পন্ন হলেও এই নিয়মের তারতম্য হয় না। যেমন ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য (যুদ্ধাধি) ব্রাহ্মণের কর্তব্যের (শয়, দয়, তপ, ক্ষমা ইত্যাদি) থেকে অহিংসাদি গুণগুলি কম দেখায়। এখানে ‘বিশ্বগঃ’ পদটির অর্থ এই যে অন্যের কর্তব্য থেকে নিজের কর্তব্যের গুণগুলি কম বলে মনে হলেও সেটি কল্যাণকরী হয়। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই নিজ কর্তব্য পরিত্যাগ করা উচিত নয়। বাস্তব কর্তব্যকর্মগুলি পৃথক স্বর্গাং কোনোটি ক্রুর বা কোনোটি সৌম্য বলে প্রতিভাত হলেও পরমাত্মাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তা একই ফল দিয়ে থাকে।

স্বধর্ম পালন সুখ আশ্রম, ধন সম্পত্তি, মান যশ, সমাদর সম্মান বা সুখ দুঃখের দ্বিক দৃষ্টি বেধে করা যায় না, তা কেবল ভগবান বা শাস্ত্রের নির্দেশ মেনেই নিষ্কাম ভাবে পালন করতে হয়। তাই স্বধর্ম পালনকালে কেউ কোনো কষ্ট অনুভব করলেও তা উন্নতিকারক হয়ে ওঠে।

প্রকৃতপক্ষে একে কষ্ট না বলে ওপসাসি বলা যায় এবং স্বধর্ম পালনে ওপস্যাব চে.ষ ও শীঘ্র উন্নতি লাভ হয়। ওপস্যা হয় নিজের জন্য ও কর্তব্য পালন হয় অন্যের জন্য। ভগবান আরও বলেছেন ‘পরধর্মো ভয়াবহ’ অর্থাৎ পরধর্ম পালন ভাপাত্ত সহজ বলে মনে হলেও এতে পাপগাম ভয়াবহ হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষ যদি স্বার্থপরতা ত্যাগ করে পরহিতের জন্য স্বধর্মপালন করে তা সর্বদাই মঙ্গলকারক।

এখানে সাধারণ ধর্ম ও স্বাভাবিক ধর্ম বিচারসাপেক্ষ মনের নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়াদির দমন এগুলি সকলেরই স্বধর্ম এবং সকলেরই তা পালন করা উচিত। ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা ‘স্বাভাবিক কর্মও’ বটে কারণ এটি পালনে স্বাভাবিক তার কোনো পরিশ্রম হয় না, কিন্তু অন্যদের ইহা পালনে সামান্য হলেও পরিশ্রম হতে পারে। সকলের পক্ষে এই সব সাধারণ ধর্ম ভিন্ন, নিজ

নিজ সাধাবল ধর্ম (স্বধর্ম) পাপময় মনে হলে ও তাকে প্রকৃতপক্ষে পাপ হয় না। শুধুমাত্র নিজের কর্তব্য মনে করে (স্বার্থ, জেয় ইত্যাদি পরিত্যাগ-পূর্বক) দ্বৈতলীর্ণ সহকারে যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের সামাজিক ধর্ম হওয়ায় এটি পাপকর্ম মনে হলে ও প্রকৃতপক্ষে এতে পাপ হয় না—‘স্বভাবনিমিত্তং কর্ম কুর্ষ্বামাপোতি কিল্বিশম্’ (গীতা ১৮।৪৭)। স্বভাবজাত কর্তব্যকর্ম করলে কোনো পাপ হয় না। যে সাধকগণ পঞ্চমাত্রকে লাভ করতে ইচ্ছুক তাদের কর্তব্যকর্ম করার সময় অর্থাৎ যশ মনঃ মর্ষাদি শ্রদ্ধা আশা ইত্যাদি পাওয়া ইচ্ছা জাগে না। এই সব না পেলেও তারা চিন্তিত হন না। যাবাব প্রাদল্লবশত এগুলি পেয়ে গেলেও তাদের তারা আনন্দিত হন না। সংসারে পরাজয়, ক্ষতি, কষ্ট, অপমান ইত্যাদিতেও তাঁদের সামাজিক প্রসন্নতা থাকে। অনুকূল প্রতিফল পারজি ও তাঁদের কাছে সামান্যমানগ্রী হয়ে ওঠে।

সাধনা অবস্থা থেকেই কর্মযোগীদের প্রাণীদের দিত্ত করার সুভাব থাকায় তারা ‘সর্বভূতহিতে ব্রতাতু’ (গীতা ৫।১৭, ১১।৪) করে ওঠেন। উন্নত অবস্থাতেও তাঁদের কিছু করা, জানা বা পাওয়া থাকে না। অকারণেও তাঁদের মনে অন্যদের মঙ্গল করার সুভাব থেকে যায়। জ্ঞানীর ভিত্তিতে অন্যের ক্ষতি করতে করতে ভাবসংসারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলেও তাঁরা স্বভাবলব্ধেই সর্বভূত অন্যান্য হিতসাধনায় কলংকান, তখন আর তাঁদের চেষ্টা করতে হয় না।

নিজমতানে অপরের হিতার্থে কর্ম করাকে (কর্মযোগ) সূর্য বলছেন। সর্বমর্মেই যেভাবে ‘সত্ত্ব কর্ম’, ‘স্বকর্ম’ এবং ‘স্বপ্রদায় কর্ম’ বল হয়েছে।

তাগ (কর্মযোগ), বোধ (জ্ঞানযোগ) এবং প্রেম (ভক্তিযোগ) — এই তিনটি স্বত্বসিদ্ধ হওয়ার এগুলি সবকোষের সুধর্ম। সুধর্ম ভাষ্যসহ প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ অভ্যাস শরীরের সঙ্গে যুক্ত এবং শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুই পরধর্ম।

তৃতীয় প্রশ্ন

অৰ্জুনের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল সংশয়মিশ্রিত। ভগবানের কথা অনুযায়ী কর্মে প্রবৃত্তি হইবে, না বুদ্ধিকে (জ্ঞান যোগকে) আশ্রয় লব্ধবেন। ভগবান তখন অৰ্জুনকে বুঝালেন বুদ্ধিকে আশ্রয় করা মানে জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করে কর্মজাগ্রত নয় বুদ্ধিকে আশ্রয় করা হল বুদ্ধিকে সমস্ত ভুলে রেখে কর্ম করা। আর কর্মবিরত সম্প্রদায় কৃষ্ণ বলছেন যে, কর্ম করবে ‘যজ্ঞার্থ’ অর্থাৎ ত্যাগভাব সামনে রেখে ভগবৎ এটি প্রশংসার টীকা শেষ করেছিলেন এই বলে যে সুকর্মটি কল্যাণকরক এবং পরদর্শন উদ্বাহত,

অৰ্জুন এ নতুন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা যে এই মন কথা জেনেও মানুষ কেন স্বপ্নের প্রবৃত্তি না হয়ে পবনর্ম প্রবৃত্তি হয়

অৰ্জুনের তৃতীয় প্রশ্ন— (শ্লোক ৩৬)

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।

অনিচ্ছয়পি নাক্ষেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ।

(গীতা ৩।৩৬)

‘হে লোকেশ ! মানুষ এসব জেনেও এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও কার দ্বারা বলাদ্বারা হাকিমিত্ব হয়ে পাপাচরণ করে ’

ভগবান পরবর্তী ৭টি শ্লোক এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

পাপের প্রবৃত্তির কারণ ৩৭-৪০

পাপ হতে নিবৃত্তির উপায় ৪১-৪৩

পাপে প্রবৃত্তির কারণ— (শ্লোক ৩৭-৪০)

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ

মহাশনো মহাপাপম্মা নিকোনমিহ বৈরিণম্ ॥

ধূমেনাব্রিগতে বহির্ন্যথাদর্শো মলেন চ।

সখোদধেনাবৃত্তো গর্ভস্থথা ভেনেদমাবৃত্তম্ ॥

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
 কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূৰ্বেণানলেন চ।।
 ইन्द्रিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
 এতৈৰ্বিমোহয়তোষ জ্ঞানমান্বতা দেহিনম্।।

(গীতা ৩।৩৭-৪০)

‘ভগবান বলছেন—বজ্রোত্তপ্ত হস্তে উৎপন্ন কামনা ও তার থেকে উদ্ভূত ক্রোধই হল পাপের কারণ। ইহা কিছুতেই তৃপ্ত হয় না এবং মহাপ্রাণী ইহাকেই তুমি নিত্য শত্রু বলে জানবে।

যেমন ধূস্র দ্বারা বক্রি, ময়লা দ্বারা দর্শন, জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, সেইরূপ কামনার দ্বারা ই জ্ঞান বা বিবেক আবৃত থাকে।

এই কামনা, বিবেকবশ পুরুষের চিরশত্রু। আগ্রহ ন্যায় দুষ্পূৰ্ণীয় এই কামনা মানুষের বিবেক বুদ্ধি (জ্ঞান) অচ্ছন্ন করে রাখে।

ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই কামনার অশ্রয়স্থল। এইগুলিকে আশ্রয় করে কামনা দেহাভিমানী মানুষের জ্ঞানকে আবৃত করে মোহপ্রস্তু করে ’ (গীতা ৩।৩৭-৪০)

ভগবান সাঁইক্রিশ তন থেকে বলেছেন বজ্রোত্তপ্ত থেকে কাম উৎপন্ন হয় আর চতুর্দশ অধ্যায়ে বলেছেন ‘বজ্রো বাগায়কঃ নিক্রি তৃমাসঙ্গসমুত্তবম্’ (গীতা ১৪।৭) – তৃমাস (কামনা) এবং আসক্ত থেকেই বজ্রোত্তপ্ত উৎপন্ন হয়। এর তাৎপৰ্য হল জগতিক বিষয়গুলিকে সুপলয়ক মনে করলে (ল বজ্রোত্তপ্ত) কামনা উৎপন্ন হয় এবং পুনরায় এই কামনার প্রভাবে আসক্তি বৃদ্ধি পায়। এই বজ্রোত্তপ্ত ও কামনা পরস্পরের বৃদ্ধি তত্ত্বরূপে চলতেই থাকে যতক্ষণ পাপকর্ম হতে সর্বতোভাবে নিবৃত্তি না হয়। কামনা লগ্নাপ্রাপ্ত হলে কাম ক্রোধে পরিণত হয়। আবার বাধাপ্রদানকারী যদি শক্তিশালী হয় তবে তা ভয়ে পরিণত হয় এবং কামনার পূরণ হলে তার থেকে ভবিষ্যতের ভোগেচ্ছারূপী ‘লোভ’ উৎপন্ন হয়। সেইজন্য ভগবান বলেছেন ‘বীতরাগভয়ক্ৰোধাঃ’ (গীতা ৪।১০) বা ‘বিগতেচ্ছাভয়ক্ৰোধঃ’ (গীতা ৫।২৮)। কামনা ও তার থেকে উদ্ভূত ভয় এবং ক্রোধ ত্যাগ করবে কামনা

ব্যস্তবে স্থায়ী হয় না। সেটি নিরন্তর মিটে যেতে থাকলেও মানুষ নতুন নতুন কামনার বশীভূত হয়। মানুষ যদি নতুন নতুন কামনার বশীভূত না হয় তাহলে পুরাতন কামনাগুলি হয় পূরণ হয়ে যাবে নয়তো পূরণ না হওয়ায় তা স্বাভাবিকভাবেই দূর হয়ে যাবে। কামনাকেই চার ভাগে ভাগ করে তা নির্ধাপিত করতে হয়—

১) শরীর নির্বাহের জন্য আবশ্যিক প্রত্যেকটি কামনা পূরণ করা উচিত কিন্তু কখনোই পূরণের সুখভোগ থাকা উচিত নয়। এই কামনাব চারটি প্রকার থাকে -

ক) যে কামনাব বর্তমানে উৎপত্তি হয়েছে।

খ) যেটি পূর্ণ করার প্রয়োজনীয় সামগ্রী এখনই পাওয়া সম্ভব

গ) যেটি পূরণ না হলে বেঁচে থাকা অসম্ভব হবে ওঠে

ঘ) যার পূর্তির দ্বারা নিজের না অন্যের কারো ক্ষতি না হয় যেমন ক্ষুধার সময় খাদ্য গ্রহণ করা।

২) যে কামনা বারিভ্রমত ও ন্যায্যসঙ্গত কিন্তু সামর্থ্যের বাইরে, সেগুলি ওগদানে সমর্পণ করে মিটিয়ে ফেলতে হয়।

— যেমন ভ্রমতে যাতে অন্যায় অত্যাচার না হয়, মনে এই কামনা হলে তা ওগদানকে সমর্পণ করতে হয় যাতে তা ওবিষয়ে পূর্ণ হয় (ভগবান ইচ্ছা করলে)।

৩) যে কামনা ন্যায্যসঙ্গত ও অপরের পক্ষে হিতকারী এবং যেটি পূর্ণ করা সম্ভব, সেটি পূর্ণ করা উচিত।— এতে অর্থাৎ অন্যের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করলে নিজের কামনা ত্যাগের ক্ষমতা এসে যায়।

৪) উপরোক্ত তিন কামনা বাদে অন্যসব কামনা বিবেচনা দ্বারা মিটিয়ে ফেলতে হয়।

কিন্তু যদি সুখ পূরণের জন্য কোনো কামনা থাকে তবে তা জীবকে নিশ্চিতরূপে নিজ কর্তব্য থেকে এবং অবশ্যই নিজ স্বরূপ থেকে বিচ্যুত করে বিনাশশীল জগতের আবর্তে এনে ফেলে

দুর্যোধন বলছেন—

জানামি ধৰ্মং ন চ যে প্রবৃত্তির্জানাম্মাধৰ্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ ॥

কেনাপি দেবেন হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করামি

(গৰ্ণসংহিতা, যশস্তাবত, অষ্টমোধ্যপৰ্ব ৫০।৩৬)

‘আমি ধৰ্মকে জানি, তাতে আমার প্রবৃত্তি নেই, আমি অধৰ্মকেও জানি, কিন্তু তা থেকে আমি নিবৃত্ত হতে পারি না। আমার হৃদয়ে অবস্থিত কোনো এক দেবতা, আমাকে দিয়ে যা কখন আমি সেইরূপই করে থাকি,’

দুর্যোধন কথিত এই ‘দেব’ প্রকৃতপক্ষে ‘কাম’ (ভোগ ও সম্পদ সংগ্রহের ইচ্ছা), যাব ফলে মানুষ বিচারবিবেচনা প্রয়োগ করে ধৰ্মকে পালন বা অধৰ্মকে পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয় না।^(১)

কামনা ত্যাগের প্রধান উপায় হল ‘কর্মযোগ’ অর্থাৎ জুলশরীর ও পদার্থাদি দ্বারা অপরের সেবা করা, সূক্ষ্মশরীর দ্বারা পরহিত চিন্তা করা এবং কারণশরীর দ্বারা সুসংস্কৃত না হৈর্ষ (হিংস্রতা) করা, কিন্তু এদের থেকে যেন কোনোভাবেই সুখপ্রত্যাশ না করা হয়। কামনাময় চিন্তে কর্মযোগ সম্ভব নয়।

পাতঞ্জল যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যে, চিত্তের বর্ণনা এইভাবে দিয়েছে

‘চিত্তনদী নাম, উভয়তো বাহিনী।

বহতি কল্যাণায়, বহতি পাপায় চ।’

অর্থাৎ চিত্তকণ নদী উভয়দিকে প্রবাহিত হয় কখনো কল্যাণের পথে কখনো পাপের পথেও। পাতঞ্জল যোগদর্শনে গ্রহণ বসেছেন ‘যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ’ (১.২) অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধ করতে পারলে তবেই যোগস্থ হওয়া যায়, কিন্তু কামনাময় চিত্তকে নিরোধই বা কব্বা যাবে কীভাবে? তাই গীতা বলছে নিবোধেব আগে কামনায় আবৃত্ত চিত্তকে সাধনা দ্বারা শোধন করতে হবে।

পরবর্তী আটত্রিশতম শ্লোকে ভগবান সত্ত্ব রজ-তমগুণ ভেদে কামনা কীভাবে বিবেককে আবৃত রাখে তা বলেছেন।

^(১) যে কোনো শাস্ত্রানিষিদ্ধ কর্ম প্রারম্ভ (ভাগ্য) থেকে হয় না, হয় ‘কামনা’ থেকে। প্রারম্ভের থেকে ফল ভোগ করার জন্য কর্ম করার প্রবৃত্তি হলেও তাতে নিষিদ্ধ কর্ম করতে হয় না।

সত্ত্ব—যেমন অগ্নি ঘূর্ণ দ্বারা আবৃত থাকে কিন্তু ফুঁ দিলে ঘোঁয়া সরে যায় আর অগ্নি প্রকাশ পায়, সেইরকম সাম্প্রিক ব্যক্তির কামনাবাসনা স্বল্প আয়্যাসেই দূরীভূত হয়ে তার বিবেক জাগ্রত হয় এবং প্রকৃতি ভগবদ্ভূতী অর্থাৎ স্বধর্ম্যভিমুখী হয়।

লালাবাবু ও অন্য মহাপুরুষদের আখ্যান—রাজা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বিশাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মুর্শিদাবাদে কান্দিব রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও পাইকপাড়া রাজবাড়ি ও তৎকালীন বঙ্গদেশের (ওয়ারেন হেস্টিংসের সমসাময়িক) বহু ভূখণ্ডের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সম্পত্তির কোনো হিসাব ছিল না। শোনা যায় তার মারাত্মকভাবে তিনি তৎকালীন অক্টোবর ২০ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করেন। তাঁর একমাত্র পৌত্র লালাবাবুর অন্নপ্রাশনের সময়ও তিনি সহস্র সহস্র নিমন্ত্রণপত্র সোনার পাতের উপর গোদাই করে বিলি করেন। লালাবাবুর প্রকৃত নাম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সিংহ। নানাভাষায় পণ্ডিত লালাবাবু ছোটবেলা থেকেই কোমল ও ধর্মপ্রাণ ছিলেন। এক কন্যাদায়প্রস্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণকে সহস্র মুদ্রা দান করে তিনি পিতার বিবাহভাজন হন এবং বর্তমানে এসে কালেকটরাতে দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হন। এক সময় পুরীর রাজা জগন্নাথ মন্দিরের কবরটিক সমগ্ৰ না পাঠানোতে ব্রিটিশ সরকার মন্দিরটি নিলামের আদেশ জারি করেন। কিন্তু ধর্মপ্রাণ লালাবাবু জগন্নাথদেবের এই পবিত্র গীর্ঠস্থানের অনমাননা বোধে তাঁর নিজ ক্ষমতা বলে এই নিলাম বোধ করে দেন। কৃতজ্ঞতা বোধে পুরীর রাজা এক বিস্তৃত অঞ্চল তাঁকে উপহার দেন। অদ্যাপি নবকলেরবেব নিম্নবৃক্ষটি লালাবাবুর জমি হতেই গৃহীত হয়। জগন্নাথদেবের কৃপা লালাবাবুর অন্তরে ঐক্লবীভরূপে ধীরে ধীরে অম্লুরিত হয়।

পিতার দেহত্যাগের পর লালাবাবু রাজ্যভার গ্রহণ করেন। একদিন শিবিকা (ঘোড়াগাড়ি) করে জমিদারি মহল দর্শন করে ফেরার সময় তিনি এক বালিকার গলা শুনতে পেলেন। মেয়েটি কাছের পুকুরে কর্মবত একটি ধোপার মেয়ে। সন্ধ্যাবেলায় শুকনো কলাপাতায় আগুন দিয়ে ময়লা কাপড় সিন্ধু করার জন্য ভাটি চড়ানো হয়। মেয়েটি মাকে বলছে

‘মা সাঁঝ গেলে বাসনায় আগুন দিবিনি।’

কথাটি লালাবাবুর মনে বক করে প্রবেশ করল। তাঁর মনের আধরণ সরে গেল। মনে হল সত্যিইতো, আমার জীবনসময়ই উপস্থিত অথচ আমি কামনা বাসনার এই চাহিদাতে তো এখনও আগুন লাগিয়ে ভগবৎমুখী হতে পারিনি। ক্ষেত্র প্রস্তুতই ছিল, একটি বাক্যই স্মৃতিস্বরূপে কাজ করল।

‘হরি ভক্তনের লাগি ধাম বৃন্দাবনে
চলিলেন মহারাজ আনন্দিত মনে ॥’

রাজা লালাবাবু শিবিকা থেকে নেমে একবস্ত্রে বৃন্দাবন যাত্রা করলেন।

‘পথে পথে ব্রজধামে
জয় শ্যাম রাধা নামে
মাধুকরী করি সদা আনন্দে।’

বৃন্দাবনে এক ভক্ত শ্রেষ্ঠজি ছিলেন, বৃন্দাবনে তিনি একটি বিখ্যাত মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দির নির্মাণের প্রাক্কালে কিছু ভূমির অধিগ্রহণ নিয়ে লালাবাবুর সঙ্গে শেঠজীর বিরোধ বাধে। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। পরিশেষে লালাবাবুর জয় হয়। শেঠজীর হাথেই মনোকষ্ট হলেও তার কিছু করার ছিল না। প্রভুর খচিত্র লীলা! এবার থেকে লালাবাবু অনুভব করতে লাগলেন যে সাধন-ভক্তনে তিনি আগের মতন মনোনিবেশ করতে পারছেন না। কথাপ্রসঙ্গে বিষয়টি তিনি তাঁর গুরু মহারাজকে জানালেন। গুরু মহারাজ অনুভব কবলেন যে বিষয়টির দ্বারা কোনও ভক্তের প্রতি অপরাধ হয়েছে। তিনি লালাবাবুকে সেই ভক্তের গৃহে গিয়ে ভিক্ষা (মাধুকরী) করতে বললেন। লালাবাবু তাঁর গৃহে ভিক্ষা করতে গেলেন। তখন সে এক অপূর্ব দৃশ্য—

‘কাঁদিল প্রহরী দ্বারী   কেঁদে ওঠে ভাণ্ডারী
দেওয়ান কাঁদিয়া চুমে, পদখুলি পাশে।
শেঠজি ছুটিয়া আসে   বাঁধে তারে বাহুপাশে
দারীরা ফুঁপিয়া কাদে, ফুকানিয়া শব্দে ॥’

লালাবাবু মনে যৎকিঞ্চিৎ যে অভিমান ছিল তা ততক্ষণ দূর হয়ে গেছে, তিনি তখন অন্তর্সমাহিত, বাহ্যজগতে তাঁর দৃষ্টি নেই—

‘লালাবাবু কন ভাই

এ জঠরে ঠাই নাই

এক কটোরাতে চাই, শুধু এক মুষ্টি।

শেঠ কহে জুড়ি পানি

আজ পরাজয় মানি

ইহলোকে পরলোকে, জিতে গেলে বৈরী।’

লালাবাবু মথুরার কৃষ্ণদাস বাবাজীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন তিনি ৩০ বৎসর বয়সে সংসার ছেড়ে মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে রাধারানীর পদকমলে শ্রীশ্রীদাবনধামে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রূপ ও সনাতন গোস্বামী সনাতন ও রূপ গোস্বামী তখন সুবে বাংলার নবাব, হুসেন শাহর পদানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী (দরবার হাস ও সাকর মল্লিক)। এক দুর্ভোগপূর্ণ ব্যত্রে নবাব কোনো এক বিশেষ কারণে দুই ভাইকে তলব করেন। পার্কি বেহারার বরকন্দাজ সহ সন্তুর্ণণে তাঁদের রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে এক নগরনাসীর গৃহের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জলের ছলাং ছলাং শব্দ শুনে বাড়ির শিশুপুত্রটি মাকে জিজ্ঞাসা করছে, মা রাস্তায় এ কীসেব শব্দ। তখন মা বলছে বাবা এত ব্যত্রে, এই দুর্ভোগে রাস্তায় এই শব্দের কারণ হয় চোর, না হয় কুকুর, নমতো বাজায় গোলাম যাচ্ছে। এই কথাটি রূপ সনাতনের হৃদয়ে শেলের মতো বিদ্ধ হল, মন বৈবাগো ভরে গেল। তারপরে চৈতন্য মহাপ্রভুর বন্দাবনের পথে গৌড়ের রামকেন্সি গ্রামে ভাগ্যমন উপলক্ষে দুই ভাই তাঁর দর্শনে যান ও আত্মনিবেদন করে ধন্য হন।

গোস্বামী ভ্রূণসীদাসের জীবনে স্ত্রীর শ্লেষাত্মক বাক্য ও বিশ্বমঙ্গলেরও বেশ্যার মুখে নিরূপ বাক্য শুনে তাঁদের সংসার-বৈমুখ্য জাগে এবং তাঁরা সংসার ত্যাগ করে ভক্তিবাদজার অতি উচ্চ শিখরে আবেশণ করেন।

রাজ ঘখন আয়না (আদর্শ) ধূলিছারা আবৃত থাকে তা খুব সহজে অর্থাৎ কুঁ দিয়ে পরিষ্কার করা যায় না। পরিষ্কার করতে হলে কাপড় দিয়ে ঘসে ঘসে পরিষ্কার করতে হয়। সেইবকম রজোগুণীর চিত্তের মল অর্থাৎ কামনা বাসনা দূর করতে গেলে পবিত্র লাগে অর্থাৎ নিরন্তর সাধনা করে, জীবাত্মা শরীরের প্রতি একান্ত হওয়ায় যে কামনার আবরণে আবৃত হয়, তা দূর করতে হয়

কুব্ধ মহারাজ ভগবতের চতুর্থ স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে মৈত্রেয়-বিদূষ সংবাদে কুব্ধ মহারাজের অশ্রুবৃত্তান্ত উল্লিখিত আছে। স্নায়স্থর মনু ও শতকপার দুইটি পুত্র পিত্রত ও উত্তানপাদ। উত্তানপাদের দুই ক্রী সুনীতি ও সুকৃতি এবং তাদের মধ্যে সুকৃতিই তাঁর অধিক প্রিয়, সুনীতির ছেলের নামই কুব্ধ। পঞ্চবর্ষীয় কুব্ধ একবার পিতার কোলে উঠে হৃদয়ে বিমাতার কাছে তীব্র ভৎসনা খেয়ে মাকে এবং কাবণ জিজ্ঞাসা করলেন 'কি বললেন -বাজ! আমি তোমার পিতার অপ্রিয় ভক্তি উনি, তোমার সঙ্গে এইকণ বাক্যের কবলেন। যাহিহোক তুমি যদি পদ্মপুঙ্খ ঠিকের আরাধনা কর তবে তিনি এর প্রতিকার করবেন, কুব্ধ বজ্রগুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয়, তার মনে এবং তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। কুব্ধ তখন তপস্যা করতে গেলো কবলেন। মর্জয় নামক ভাবলেন 'অহো তেজঃ ক্ষত্রিয়াণাং মানভঙ্গমমৃণাতাম্' (ভাগবত ৪।৩।২৬) অর্থাৎ অত্যা! ক্ষত্রিয়ের কী প্রভাব। ভাবা কিছুতেই অপমান সহ্য করতে পারে না। তিনি তখন তাকে নিবৃত্তি করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কুব্ধ বললেন 'তথাপি মেহবিনীতস্য ক্ষাত্রং যোরগুপেশুমহঃ' (ভাগবত ৪।৮।৩৬) অর্থাৎ আপনার উপদেশ অতি উপদেশ কিন্তু বজ্র আপক এবং অত্যা ক্ষত্রিয় সূচাবলম্ব ও আমি অতি উদ্ধত এবং বিমাতার বাক্য আমার অমর বিদ্বান্‌সুয়ং ২০০ তত আম প্রতিকারের জন্য উদ্ভ্রষ্ট। আমার পূর্বপুরুষগণের বা অন্য কোন্‌ নারীত্ব পক্ষে যা পাওয়া কখনো সম্ভব হয়নি, এইকণ কিছু আমাকে পেতেই হবে। আপনি তদপনোগী উত্তন পদ প্রাপ্তির ৩০ দেশ প্রদান করুন।

এখন নামক দ্বাদশ অক্ষরবিশিষ্ট 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' এই মন্ত্রে দীক্ষিত করে তাকে হার পূজার পদ্ধতি উপদেশ দান করেন। তখন ভক্ত কুব্ধ 'সমাহিতঃ পর্যচবদ্ম্যাদেশেন পূকযম্' (ভাগবত ৪।৮।৭১) একাগ্র মনে ভগবান পূকষোত্তমের আরাধনা করতে আরম্ভ করলেন। ছয় মাস ব্যাপী তীব্র আরাধনার পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গন্ধর্ভের পুত্র আরাহণ করে কুব্ধকে দর্শন দান করতে আগমন করলেন। ভগবানকে দর্শন করে কুব্ধ 'দৃগ্ভ্যাং প্রপশান্‌ প্রপিবন্নিবার্ভকশৃঙ্গনিবাসেন ভুঞ্জৈবিবশ্লিষন্' (ভাগবত ৪।৯।৭)। অর্থাৎ কুব্ধ অধীর হয়ে উঠলেন, ভূতলে দণ্ডকং পূজার করলেন, নতুন দুগ্ধ

দ্বারা তাঁর রূপ পান করতে লাগলেন, প্রণামকালে যেন মুখ দ্বারা চরণ চুম্বন করতে লাগলেন এবং বাহুদ্বারা পুনঃ পুনঃ বেষ্টনে তাঁর পাদপদ্ম আলিঙ্গন করতে লাগলেন।

শ্রবণ পূর্বক ইচ্ছা হল ভগবানকে স্তুতি করার কিন্তু পঞ্চম বর্ষীয় বালকের কীভাবে স্তুতি করতে হয় তা অজ্ঞাত। ভগবান তখন তাঁর সর্ববেদময় শঙ্খ দ্বারা তাঁর কপাল স্পর্শ করাতেই শ্রবণ মনে ভগবৎস্তুতি স্মৃতিত হল, ভাগবতের চতুর্থ অধ্যায়ের নবম স্কন্ধের ৬ ১৭ শ্লোকে শ্রবণ স্তুতি বর্ণিত আছে।

ভগবান শ্রবণ স্তুতিও সম্পূর্ণ হয়ে বরপ্রদান করে বললেন তুমি যে সঙ্গী অনুসারে তপস্যা করছ তা দ্বারা যদিও পরমপুরুষার্থ মঙ্গলময় ফলপ্রাপ্তি দুকৃত, তবুও আমি তা তোমার জন্য বিধান করছি। পিতার পবে তুমি ৩৬০০০ বছর বর্ষপূর্ণে রাজ্যপালন করে অশ্বমে আমাব কণা চিন্তা করতে করতে আমাবই লোক (শ্রবলোক) প্রাপ্ত হবে। ভগবান অন্তর্ভুক্ত হলেন। কব কিন্তু ‘প্রাপ্য সঙ্কল্পনির্বাণং নাতিপ্রীতোহভাগাৎ পূবম্’ (ভাগবত ৪।৯।২৭) অর্থাৎ খুবই ক্ষম্ব মনে পিতৃগৃহে গমন করলেন

অশ্বি মৈত্রেয় শ্রবণ মনঃক্ষম্ব হওবার কারণ ললাছেন

‘নৈচ্ছনুষ্টিপতেমুষ্টিং তস্মাত্তাপমুপেয়িবান্’ (ভাগবত ৪।৯।২৯)

অর্থাৎ তিনি মুষ্টিপাত ভগবানের নিকটে মুষ্টি বা তদীয় অনুচরস্বকণ পবমার্থ কামনা না করে বজ্রপণ আধিকলশত বাজমুখ প্রার্থনা করোছিলেন।

শ্রব মতাবাজ লবছেন, দেব আমাব কী মন্দভাগা ‘মন্দভাগস্য পশাত’, আমার প্রার্থনা যেন ‘বর্ধং চিকিৎসেব গতামুষি’ অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির চিকিৎসার ন্যায় বর্ধ, আমি পার্থিব জিনিস কামনা কবে ভগবৎ সাধনায় রত হয়েছিলাম। যাই হোক, শ্রব পিতার বাজো ফিবে গেলে মতাবাজ তাকে দুহাত বাদিয়ে গ্রহণ করলেন এবং রাজ্য প্রদান করে বাণপ্রস্থে পুঙ্খান করলেন ভাগবত শ্রবণ প্রতি এই প্রীতির কারণ বলেছেন

যস্য প্রসমো ভগবান্ গুণমৈত্রাদিভির্হনিঃ।

তস্মৈ নমস্তি ভূতানি নিম্নমাপ ইব স্বয়ম॥

(ভাগবত ৪।৯।৪৭)

‘জল যেমন সর্বদাই নিম্নাভিমুখী, সেইরকম ভগবান শ্রীহরি যাঁর সমস্ত মৈত্রী গুণে প্রসন্ন হন, সকল প্রাণীবর্গ তাঁর নিকট আপনি নত হয়ে থাকে।’

এইভাবে বহুদিন সুশাসনে রাজত্ব করে অন্তিমকালে তাঁর ভগবৎকথাই স্মরণে এল এবং দেখলেন নন্দ ও সুন্দ নামে ভগবানের অনুচর তাঁকে ধ্রুবপোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপস্থিত। তখন ধ্রুব মহাবাজ ভগবৎ কৃপায়

ভদ্রোত্তানপদঃ পুত্রো দদর্শাত্তকমাগতম্

মৃত্যোর্মুক্তিন পদং দত্তা আকরোহাহুতং গৃহম্ । (ভাগবত ৪ ১২।৩০)

‘মৃত্যুর মস্তকে নিজ পাদদ্বয় স্থাপনপূর্বক সেই ৬তম বিমানে তিনি ধ্রুবলোক যাত্রা করলেন।’

তম তমগুণসম্পন্ন লোকেদের আবার কামন্যাসনা দূর করতে গেলে উপযুক্ত কালের প্রতীক্ষা করতে হয়, সময় লাগে। আশু সাধনার দ্বারা তমগুণ অপসারণ সম্ভব নয়, যেমন গর্ভস্থ সন্তানের জন্য কেবল নির্দিষ্ট সময়োই হয়, অন্য কোনো উপায়ে নয়, সেটরূপ তমগুণীর ও কামনা নির্বাণের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এই তিনটি গুণ ক্রম অনুযায়ী ১, ১০ ও ১০০-র মতো। এদের গুণগত অবস্থান ১০ গুণ করে হলেও, আসলে তমোগুণ (১) ও রজগুণ (১০) কচ্ছাকাছি আর সত্ত্বগুণ (১০০) এদের থেকে অনেক দূরে।

অনধিকারী শিক্ষা একবার এক তত্ত্বজ্ঞ সাধুর কাছে এক অনাধিকারী ব্যক্তি শিক্ষা নিতে এসেছে শুক তার সংস্কারে তমগুণের প্রাধান্য দেখে বললেন এখন নয় তোমার শিক্ষা পরে হবে। ব্যক্তিটি বলে কাঁধে সাধুর কাছে আসে আর সধু মহাবাজ ও কিভাবে দেন। অবশেষে একদিন ব্যক্তিটি সাধুকে বলল আজকে তবে আমার গৃহে শিক্ষা নিন। সাধু মহাবাজ রাজি হলেন। ব্যক্তিটির বাড়ি গিয়ে সাধুমহাবাজ শিক্ষার পাত্রটি বাড়িতে শিক্ষা চাইলেন। লোকাটি বলে, মহাবাজ আপনার জন্য অনেক ভালো ভালো পরমায়, পুষ্পাদির আয়োজন করেছি আপনার পাত্রটি পরিষ্কার নয় ওটিকে পরিষ্কার করে গ্রহণ করুন সাধু বললেন না আমি এপাত্রেই শিক্ষা নেব। লোকাটি বলল, মহাবাজ আপনার শিক্ষাপাত্রটি ময়লায় ভর্তি, ওতে ভালো

জিনিস দিলে তার কোনো আশ্বাদ পাবেন না তখন সাধু বললেন- বাছা ! তোমাকে আমি এইজন্য দীক্ষা দিইনি। তোমার মন কামনাবাসনা কুটিলতায় পূর্ণ। এইরকম অপবিত্র চিন্তে ভগবানের নামে দীক্ষা দিলে তা প্রস্ফুটিত হত না। যতদিন পর্যন্ত না তোমার কামনার বেগ প্রশমিত হয় ততদিন তোমার সাধনায় মন বসবে না। অপেক্ষা করো।

হমলার্জুন—নলকুবর ও মণিগ্রীব কৈলাসপতি রুদ্রের কিস্কর ও তাঁর ধনভাণ্ডারী কুবেরের পুত্র। তাঁরা নল-কমস, প্রচুর ধনসম্পদের আধিপত্য, রুদ্র কিস্কর জনিত প্রভুত্ব এবং অবিবেকের মিশনে একেবারে মদ্যাক হয়ে যথোচ্ছ জীবন যাপন করতেন। শান্ত পবন পবিত্র শিব তপোবন কৈলাসকেও ভেঙেচুরে প্রমোদকাননে পরিণত করার জন্য তাঁরা সচেষ্ট থাকতেন।

একবার নারদ ঋষি কৈলাসে শিব-সদনে হবি লীলাকীর্তন করতে করতে যাওয়ার সময় এই মদমত্ত দুই ভাইকে অপর-অঙ্গবাগণেব সঙ্গে কৈলাস-গঙ্গার উদ্ভব ও নগ্ন অবস্থায় প্রলম্বিত হতে দেখলেন। ধনগর্বে গর্বিত ও মদিরাপানে মত্ত এই দুজন নাবদেব আগমনের প্রতি স্নানকুটি না করে অঙ্গভঙ্গী সহকারে ও বিকট চিৎকারে অঙ্গবাগণকে আহ্বান করতে লাগলেন। নারদ দেখলেন এরা দেবধানিজাত হয়েও ধনগর্বে গর্বিত এবং এই ধনগর্বেই এদের মদিরাপান, বেশ্যাসক্তি, ঋষি অবমাননা প্রভৃতির সুযোগ দিয়েছে এবং অধিকার প্রদান করেছে, পবন ভাগবতোক্ত্য নারদ ঋষিব হৃদয়ে কিন্তু এর ফলে ক্রোধ বা ক্ষোভ সৃষ্টি না হয়ে অন্তরে কৃপার উদয় হল। ভক্তচুম্বিতদের হৃদয় সদাই পবানুগ্রহকারী, তাই তিনি ভাবলেন এই বহির্ভূত মদমত্তদের কীভাবে উদ্ধার করা যাবে, কীভাবে এরা হবিভজনের অধিকার পাবে ? নলকুবর ও মণিগ্রীব মৃত, তমস্রূণে আচ্ছন্ন তাই তাদের উপযুক্ত সময় না আসা পর্যন্ত উন্নতি সম্ভব নয় অথচ ধনাক্ত হয়ে থাকলে কোনোক্রমেই তাদের বিবেক জাগ্রত হবে না। তাই তিনি নলকুবর ও মণিগ্রীবকে অভিশাপ দিতে মনস্ত কবলেন যাতে তারা স্থাবর হয়ে জগ্মগ্রহণ করে, নতুন কোনো পাপাচারে পতন না থেকে এনে, নতুন মদ্যাক্ততায় জড়িয়ে না পড়ে, পূর্ব পাপ শ্রাবণ করে। কেননা শব্দ জানেন—

বিদ্যামদঃ ধনমদন্তথা চাভিজনো মদঃ।

মদ্য এতৈরলিপ্তানাং ত এষ চ সত্যং দমাঃ ॥ (বৈকঃবতোষনী শত প্রাচীন)

“বিদ্যা, মদ ও ধন -ত্রিবিধভাবে মদ সৃষ্টি করে থাকে। আর এতে লিপ্ত না হলে এবাই ‘দমরূপে’ প্রকাশ পায়।”

দেবর্ষি নারদ এই ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি অনুকম্পাবশত তাদের শাপপ্রদান করলেন

অহোহর্ষতঃ হাবরতাং সাতাং নৈবং যথা পুনঃ।

স্মৃতিঃ সান্নাৎ প্রসাদেন তত্রাপি মদবুগ্ধহাৎ.

বাসুদেবস্য সান্নিধ্যং লব্ধ্বা দিব্যশরচ্ছতে

বৃন্তে স্বর্লোকতাং ভূয়ো লব্ধভক্তী ভবিষ্যতঃ ॥ (ভগবত ১০.১০.১১-১২)

নারদ অভিশাপ প্রদানের সময় চিন্তা করলেন বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করলে এদের আর ধনামদমত্তা হবে না। আমার অনুগ্রহে এরা পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত সর্বদাই স্মরণে রাখবে। দেবপরিমাণ শতবর্ষে তাদের মৃত্যু ক্ষয়প্রাপ্ত হলে স্মরণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভ করে পুনরায় দেবদেহ ধারণ করবে এবং শ্রীগোবিন্দ চরণে ভক্তি লাভ করবে। নারদের অভিশাপে দুজনেই বৃন্দাবনে যমলার্জুনরূপে (যমজ বৃক্ষ) জন্মগ্রহণ করলেন। বীভৎসান তাঁর ভক্তের বাক্য রক্ষা করলে সর্বদাই সচেতন। শ্রীকৃষ্ণের দামোদর গীলায়, মা যশোদা কর্তৃক তাঁকে উদুখলের সঙ্গে বন্ধনের সময় তাঁর ভক্তচূড়ানলি দেবর্ষি নারদের কথা মনে পড়ল। ঋষিগণ যন্ত্রার্থজ্ঞপ্তা ও যন্ত্রপ্রচারক। ভগবান দেখলেন যে ঋষিবাক্যের কদাপি ফলপ্রসূত হওয়া উচিত নয়। ওই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরম পবিত্র দামোদর গীলায় স্থির করলেন নলকুণ্ড ও মণিগ্রীবের উদ্ধারের সময় আগত। তিনি তাঁর কোমরের সঙ্গে বাঁধা উদুখলটিকে নিবেই হামাগুড়ি দিতে লাগলেন। তখন উদুখলটি দিব্য পরিমাণ শতবর্ষ প্রাচীন অর্জুন ঘাছ দুটিতে আটকে তাদের উৎপাটিত করে দিল। বৃক্ষদ্বয় ভূপতিত হলে তার মধ্যে থেকে দুইজন অলৌকিক এবং জ্যোতির্ময় পুরুষ নির্গত হলেন। তাঁর শ্রীকৃষ্ণস্তুতি করতে লাগলেন—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিং স্তমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ।

বাস্তবাস্তবমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রহ্মাণ্য বিদুঃ ॥ (ভগবত ১০.১০.২৯)

‘হে কৃষ্ণ ! তুমি সর্বজগতের আদি, প্রকৃতির, ব্রহ্মাণ্ডের এবং সর্বজীবের অন্তর্যামী পুরুষ। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই কার্যকাণ্ডগাত্মক জগৎকে তোমারই অধিষ্ঠানরূপে ধ্যান করেন।’

নমঃ পরমকল্যাণ নমঃ পবনমঙ্গল। বাসুদেবায় শান্তায় যদূনাং পতয়ে নমঃ ॥
অনুজানীহি নৌ ভূমং স্তবানুচবকিমরৈঃ। দর্শনং নৌ ভগবত ঋষেরাসীদনুগ্রহঃ।
বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং হস্তৌ চ কর্মসু মনস্তব পাদয়োর্ব্যঃ।
স্মৃত্যং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে দৃষ্টিঃ সত্যং দর্শনেহস্ত ভবস্তনুনাং ॥

(ভাগবত ১০।১০।৩৬-৩৮)

‘হে কৃষ্ণ ! আপনার চরণে প্রণাম। আপনি স্বয়ং আনন্দস্বরূপ। আপনি গোপগণের পালনকর্তা। আপনার চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। হে পবনেশ্বর ! আমরা ভক্তচূড়ামণি দেবর্ষি নারদের দাসানুদাস সেই পবনদয়ালু দেবর্ষি নারদের কপালে আমরা মহাপবধী হয়েও আপনার শ্রীচরণদর্শনে সার্থক হয়েছি।

হে ভগবন্ ! আমাদের বাক্ ইন্দ্রিয় যেন সর্বদাই আপনার নাম কপ-
গুল-লীলাদিকথা বর্ণনায় এবং শ্রবণেন্দ্রিয় যেন উহা শ্রবণে নিযুক্ত থাকে।
আমাদের কর্মেন্দ্রিয় যেন সতত আপনার সেবাকর্মে এবং মন যেন আপনার
স্বরূপে মগ্ন থাকে। আমাদের মস্তক যেন আপনার নিবাসস্বরূপ জগতের
নিকট সর্বদা নত থাকে। আমাদের নয়নও যেন সর্বদা আপনার শ্রীবিগ্রহ এবং
আপনার ভক্তচূড়ামণিগণের দর্শনে রত থাকে।’

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য বললেন -

সামূন্যং সমচিন্তানাং সূত্রা মৎকৃতাস্থনাম্।
দর্শনাম্রো ভবেদ্ বক্ষঃ পুংসোহঙ্কোঃ সনিতুর্মথা ॥
তদ্ গচ্ছতং মৎপরমৌ নলকুবর সাদনম্।
সজ্জাতো যযি ভাবো বামসিঁতঃ পরমোহভবঃ ॥

(ভাগবত ১০।১০।৪১-৪২)

‘হে নলকুবর ও মণিশ্রীব ! যেমন সূর্য্যোদয় হলে নয়নের আঁধার দূর হয়,
সেইরূপ যানাপ্রমানে সমস্তানবিশিষ্ট, আমাতে একনিষ্ঠ ভক্তগণের দর্শনেই
মদাক্ত জীবমাত্রেয়ই অজ্ঞান আঁধার কেটে যায়। তোমাদের তম্ভাব দূর

হয়েছে এবং ভক্ত নারদের কৃপায় তোমাদের অমতে বতি লাভ হয়েছে, তোমরা আমার কথা চিন্তা করতে করতে স্বহানে চলে যাও তোমাদের আর পতনের ভয় নেই ’

এইভাবে মহৎকৃপা এলেও সময়কালেই তত্ত্বগুণীদের বিবেক জাগ্রত হয়।

পরের ঊনচল্লিশ ও চল্লিশতম শ্লোকে ভগবান বলছেন, এই কামনা দুষ্স্পৃহণীয় এবং বিবেকবান সাধকদের নিত্যাশ্রয় (জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা)। অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাকে বলে ‘কামনা’। হৃদয়ে যে সূক্ষ্ম কামনা অবদমিত থাকে তাকে বলে ‘বাসনা’। জাগতিক বস্তুর প্রয়োজনীয়তাকে বলে ‘স্পৃহা’, বস্তুগুলির প্রিয়তার নজরে আসাকে বলে ‘আসক্তি’। বস্তুগুলির লাভ করার সম্ভাবনাকে বলে ‘আশা’ এবং অধিক পরিমাণে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে বলে ‘লোভ’ বা ‘ভৃশা’ এসকলই হল ‘কাম’ এর বিভিন্ন রূপ এবং পারমার্থিক পথেব বিনাট বাধাস্বরূপ কামনার অনুকূল বস্তু সর্বদা ভোগ করতে থাকলে কামনা তৃপ্ত হয় না বরং উদ্ভলোদ্ভল বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ক্রমে পাপকর্মে নিয়োজিত হবে। আর এই কামনাবশী পাপকর্মের আশ্রয়স্থল হল ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি।

পাপ হতে নিবৃত্তির উপায়—(শ্লোক ৪১-৪৩)

ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ তিন শ্লোকে পাপ আচরণ ও তে নিবৃত্তি হওয়ার উপায় বলেছেন।

তস্মাদ্ভিমিচ্ছিমাণ্যাদৌ নিবৃত্তা ভরতষষ্ঠ।

পাপ্মানং প্রজ্জহি হেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহরিদ্বিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।

মনসন্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতন্তু সঃ।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংন্তভ্যাত্মানমাত্মনা।

জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।

(গীতা ৩।৪১-৪৩)

‘ভগবান বলছেন—হে অর্জুন সর্বপ্রথমে তুমি, ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত

করে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিনাশী খোর পাপস্বকণ এই কামকে (কামনা) সবলে বিনাশ করো।

ইন্দ্রিয়গুলি ছল শরীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (বলবান ও অনিক প্রকাশক)। মন আবার ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মন থেকে শ্রেষ্ঠ হল বুদ্ধি এবং কামনা হল বুদ্ধির চেয়েও প্রবল।

এইভাবে কামনাকে বুদ্ধির চেয়েও বলবান জেনে নিজের আত্মশক্তি দ্বারাই একে বশীভূত করবে। এবং হে অর্জুন। কামনাকণ দুর্জয় শত্রুকে অবশ্যই নাশ করবে।' (গীতা ৩।৪১-৪৩)

ভাগ্যে বন্ধনের মূল তথা কামনার কথা বিস্তৃতভাবে বলার পর ভগবান উপরোক্ত তিনটি শ্লোকে কামনার স্থিতি ও কামন্য ভাগ্যের প্রকৃষ্ট উপায় বলেছেন। ভগবান কামনাকে 'অনলেন' (অগ্নির ন্যায়) ও দুস্পৃবেণ (যা পূরণ করা সম্ভব নয়) বলে বলেছেন। ভোগ্যপদার্থের মিত্য আকর্ষণ দ্বারা কখনো কামনা পূরণ হয় না। যেমন যেমন ভোগ্যপদার্থ প্রাপ্ত হতে থাকে তেমন তেমন কামনাও বাড়তে থাকে। সাধনের পথে প্রধান বাধা হল সুখের আকাঙ্ক্ষা বা কামনা। ভোগ্যের সুখ হল সংযোগজনিত আর সমাপ্তি আদির সুখ হল বিযোগজনিত। সংযোগজনিত সুখ গ্রহণ করে রজঃ গুণ ত্রয়পুণসম্পন্ন হোক বা তাদের পতন ঘটায়, তাই ভগবান বলেছেন 'ন তে সুখম্যতে বুধঃ' (গীতা ৩।২১)। আর বিযোগজনিত সুখ হয় সাত্ত্বিক ব্যক্তির এবং এই সাত্ত্বিক সুখের আসক্তিও পরমাত্ম প্রাপ্তির পথে বাধা প্রদান করে। এই বাধা 'সুখসংসেন বশ্যতি' (গীতা ১৪।৩)।

কামনা সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন এর অনুভূতি বা কর্মজ্ঞান, শরীর (বা বিষয়), ইন্দ্রিয়াদি, মন ও বুদ্ধিতে হলেও অবস্থিতি কিন্তু আরও চর্চারে অর্থাৎ 'অহং'-এ। আর এই অহং থেকে কামনা ভাগ্যের কথা সবশেষেই বলেছে।

শরীর বা বিষয়গুলি থেকে ইন্দ্রিয়সকল শ্রেষ্ঠ কারণ ইন্দ্রিয়গুলিতেই বিষয়সমূহের প্রকাশ ঘটে বা এদের দ্বারাই বিষয়জ্ঞান হয়। আরও ইন্দ্রিয়গুলি নিজ নিজ বিষয় সম্বন্ধে অবস্থিত হলেও অন্য ইন্দ্রিয়াদির জ্ঞাতব্য

বিষয় সম্বন্ধে জানে না। কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়ই ও তাদের অনুভূত বিষয় মনের গোচর। মনই ইন্দ্রিয়দের প্রকাশক। বুদ্ধি আবার মনের প্রকাশক। মন শাস্ত্র না চঞ্চল, মন সুখী না দুঃখী তা বুদ্ধিই নির্ণয় করে। আবার ইন্দ্রিয়গুলি চিরমুগ্ধ কাজ করেছে কিনা এবং তাদের উপলব্ধ বিষয়গুলি ও বুদ্ধি জানে, তাই বুদ্ধি হল মন, ইন্দ্রিয়াদি ও শরীর অপেক্ষা ও শ্রেয়। কিন্তু বুদ্ধির ও কর্তা আছে তিনি হচ্ছেন স্বয়ং। স্বয়ং (নিজ স্বকপ) হচ্ছে চেতন, নির্দকার 'কিন্তু ইচ্ছা যখন উড়ে' (প্রকৃতিজাত শরীরেব) মঙ্গল ও দিবা করে ও ও তখন স্বকপ শরীরেব কর্তা হয়ে যায় এবং উৎপন্ন হয় 'অহং'। এই অহং এর জন্ত অংশে প্রাপ্য থাকে সংসারের এবং চেতন অংশে প্রাপ্য থাকে পারমার্থিক প্রাপ্তির ইচ্ছা।

ভগবান অবশ্য এখানে সমষ্টি 'অহং' এর কথা বলেছেন, সেটা বলেছেন মঙ্গল অপারের প্রকৃতির সি ভাগ সম্পর্কে বলার সময়

‘ভূমিনাপোহনলো বায়ুঃ স্বঃ মনো বুদ্ধিনেব চ

অহংকার ইতীযঃ মে ভিন্না প্রকৃতিঃ জটীলা ।’ (গীতা ৭.৪)

এই সমষ্টি বা বস্তুটি অহং ও কিন্তু সমস্ত প্রকৃতির অংশ।

আর বর্তমানে উল্লেখ ও এই বস্তুটি অহং এ বাস করে কখন বা উচ্ছা অহং এবং পরে বিবাজ করেন পরমাত্মার অংশ সাম্রাজ্য ‘স্বয়ং’ যিনি শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ও অহং এই সকলের ও আশ্রয়, আশ্রয় প্রেরক, তিনিই শ্রেষ্ঠ, তিনিই বলবান ও প্রকাশক কিন্তু ওর সম্পর্কে এসে কামনা বা ইচ্ছার দুটি ভাগ হয়ে যায়—অহংএব ও সুখী অংশ থাকে লৌকিক কামনা (ভোগ ও সম্পদ সংগ্রহের ইচ্ছা এবং চেতন অংশ থাকে ভগবদ্ভুক্তি পারমার্থিক কামনা। মানুষের চিত্ত দুই দিকের হচ্ছে আকাশ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় এবং মন লৌকিক কামনা আশ্রিত হয়ে ওর ওপন পারমার্থিক প্রাপ্তির ইচ্ছা অনর্দমিত হয়। আবার যখন পরমাত্মা প্রাপ্তির ইচ্ছা সুদৃঢ় হয় ওপন দ্বন্দ্ব দূর হয়, ফলে সাধক সহজেই পরমাত্মা প্রাপ্ত হয় ‘নির্বন্দো হি মহাবাহো সুখঃ স্বক্সাৎ প্রমুচ্যতে’ (গীতা ২.৩)। সাধনপথের বাধা লৌকিক কামনা দূর করার কথা সর্ব শাস্ত্রেই বলেছে।

মহাভারতের শান্তিপর্বে মহর্ষি বেদব্যাস তাঁর পুত্র শुकদেবকে উপদেশ দিয়েছেন

কামবন্ধনমেবৈকং নান্যদসীহ বন্ধনম্।

কামবন্ধনমুক্তো হি ব্রহ্মভূয়াং কল্পতে॥ (মহাভারত, শান্তিপর্ব ১৫১।৭)

‘এই জগতে একমাত্র কামবন্ধনই বন্ধন, অন্য কোনো বন্ধন নেই। সুতরাং মানুষ সেই কামবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মই লাভ করতে পারে।’

মহর্ষি বেদব্যাস বলছেন—

নাকামো শ্রিয়তে জাতু ন তেন ন চ নৈ দ্বিজঃ। (ভাগবত, শান্তিপর্ব ১৪৮।৩)

‘কামনাশূন্য লোকের মৃত্যু হয় না আর নিজাম বান্ধিই ব্রাহ্মণ।’

করুণানিধির যমরাজ নটিকেতা সংবাদ ও বৃন্দারণ্যক উপনিষদে জনক যজ্ঞবল্ক্য সংবাদে আশ্বজ্ঞান লাভের জন্য কামনা নাশ-এর কথা বলা হয়েছে।

নদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা য়েহস্য হৃদি শ্রিতাঃ।

অথ যতোহিমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্রুতে॥

(ক.উ. ২/৩।১৪, বৃ.উ. ৪/৪ ৭)

‘কামবন্ধন হৃদয়ে স্থিত কামনা যখন সমস্ত নষ্ট হয়ে যায়, তখন মরণশীল মানুষ অনন্ত লাভ করে এবং এটিই হল মনুষ্য দেহেই ব্রহ্মকে সম্যক অভ্যস্ত করা।’

ভাগবতের মঙ্গল স্কন্ধে প্রহ্লাদ চরিত্রের বর্ণনা আছে। এই স্কন্ধের নবম অধ্যায় ত্রিগুণকান্দে পুরুষ পদে ভক্ত প্রহ্লাদ ৭ম অঃ ৫৮তম অর্থাৎ ৪৩টি শ্লোকে বিমূর্ত্তিত করেছেন। ভগবান বিষ্ণু প্রহ্লাদের শ্রব শুনে নৃসিংহ অবতার করে তাঁর ত্রিগুণকান্দে পুরুষ ক্রোধ সংস্রবণ করে অস্বিনায়িত বর দিতে চতুলে প্রহ্লাদ বলছেন যে প্রভু, কামনাসঙ্গে আমি ভীত। মনুষ্য বলেই আপনাকে চরণাশ্রয় করছি, আমাকে অব অন্য বর দিয়ে প্রলুব্ধ করবেন না—

বিমুক্ততি যদা কামান্ মানবো মনসি দ্বিতান্।

তর্হ্যেব পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবত্তয়া কল্পতে॥ (ভাগবত ৭।১০।৯)

‘যানব যখন সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করেন, তখনই তিনি ভগবৎস্বরূপ প্রাপ্ত হন।’

বুদ্ধির থেকেও সূক্ষ্মতর ‘অহম্’ এর জড়ভিত্তিমূখী অংশে স্থিত এই কামনাকে নাশ করার উপায় হল অহমের চেতনাভিত্তিমূখী অংশ দ্বারা একে সংযত করা। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান একেই ‘উদ্ধবেদাস্বনাভ্যানাম্’ ও ‘যেনাইচ্ছবাস্বনা জিতঃ’ দ্বারা উল্লেখ করেছেন। স্বয়ং-এর অনন্ত বল। তাঁর সত্তা অবলম্বন করেই বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়াদি সত্তাবান ও বলবান হয়ে থাকে। কিন্তু জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে স্বয়ংই নিজ শক্তির কথা বিস্মৃত হয়। তাই স্বরূপকে সংসার ভিত্তিমূখী না করে পরমাত্মা ভিত্তিমূখী করতে হবে। পরমাত্মার সাহায্য নিয়ে তার বল বাড়াতে হবে। জড়ের প্রতি কামনাকে নশ করার উপায় হল—

১) জাগতিক বস্তুগুলিকে গুরুত্ব না দেওয়া, কেননা এই গুরুত্বই কামনা পরিত্যাগ শক্ত করে দেয়।

২) নতুন কোনো কামনা না করা।

৩) কর্মযোগে বর্ত হওয়া। কর্মযোগের দ্বারা অতি সহজেই এই কামনা নাশ করা। কর্মযোগী শাপক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বা অতিবৃহৎ সে কোনো জাগতিক ক্রিয়াই অন্যের প্রিতার্ণে করে মারেন, নিজ কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে নয়। তিনি নিজের জন্য কিছুই করেন না, কিছু চান না বা নিজের বলে কিছু মানেনও না, ফলে তাঁর কামনা সর্বত্রোভলে নাশ হয় আর ঈশ্বরলাভের পরম উদ্দেশ্য সকল হয়।

চতুর্থ প্রশ্ন

ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগ বিস্তৃতভাবে বলার পর চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভে বললেন এই যোগ অতি প্রাচীন এবং এই উপদেশ প্রথমে তিনি সূর্যকে বলেন ও বংশপরম্পরাগতভাবে সেটি মনু ও ইক্ষ্বাকু দ্বারা প্রচলিত হয়। কাণ্ডের ব্যবধানে এই কর্মযোগ বিলুপ্ত হওয়ায় তাঁর সেই উপদেশ পুনরায় তিনি অর্জুনকে জানাচ্ছেন।

অতঃপর অর্জুনের সরল প্রশ্ন—

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিনশ্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ইমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥

(গীতা ৪:৪)

‘আপনার জন্ম তো হয়েছে এগন (শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সমসাময়িক ও সমবয়স্ক) আর সূর্যের জন্ম হয়েছে অনেক আগে অর্থাৎ কক্ষের আদিত্যে। সুতরাং আমি কী করে বুঝব আপনি সূর্যকে কক্ষের আদিত্যে এই যোগের কথা বলেছেন।’

ভগবান এই প্রশ্নের উত্তর সমগ্র চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৮টি শ্লোকে (৫-৪২ শ্লোক) দিয়েছেন।

১. ভগবানের জন্মের দিবাত্রা	শ্লোক ৫-৮
২. ভগবানের কর্মের দিবাত্রা	শ্লোক ৯-১১, ১৩-১৫
৩. জীবের কর্মে অসক্তি	শ্লোক ১২
৪. কর্মের বিভাগ	শ্লোক ১৬-২২
৫. যজ্ঞের বিভাগ	শ্লোক ২৩-৩২
৬. তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায়	শ্লোক ৩৩-৩৯
৭. তত্ত্বজ্ঞানের অনধিকারী	শ্লোক ৪০
৮. কর্মযোগী	শ্লোক ৪১-৪২

এই অধ্যায়টির নাম জ্ঞানকর্মসম্বাসযোগ হলেও ভগবান এখানে কর্মযোগেব তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন এবং শেষে জ্ঞান ও কর্মযোগের সাম্যতা প্রতিপাদন করেছেন।

এখানে দুটি কথার নিগূঢ় অর্থ আলোচনা করা উচিত—ফলোচ্ছা ও উদ্দেশ্য।

ফলোচ্ছা ইহা অনিত্য বস্তু প্রতি আকর্ষণবশত হয়। ফলপ্রাপ্তির পর ইহা নষ্ট হয়ে যায়।

উদ্দেশ্য ইহা নিত্যবস্তু বা পরমাখ্যা প্রাপ্তির নিমিত্ত হয়।

কর্মযোগ—কর্মযোগের মূলকথা হল কর্তব্য পালন সর্বদা ‘নিষ্কামভাবে’ এবং ‘পবহিতের’ দৃষ্টি বেখে করা। কর্মযোগের দ্বারা যে নিষ্কাম কর্ম সম্পাদিত হয় তা ফলেব কামনারহিত হলেও উদ্দেশ্যবাহিত হয় না। উদ্দেশ্যাহিত কর্ম কেবল পাগলেরাই করে। কর্মযোগী যখন স্বার্থত্যাগ করে কেবলমাত্র জগৎহিতের জন্যই কর্ম করে তখন ভগবানের ত্রিভুখণী শক্তির সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঐক্য হয় এবং তাঁর মধ্যে ভগবানেরই শক্তি কাজ করে, তার ফলে পবহিত সাধন সহজ হয় ও কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হয় না।

কর্মযোগে পদাশ্রয়ের (অন্য কিছু সাহায্যের) প্রয়োজনীয়তা নেই। কেবল পরিস্থিতি অনুযায়ী কর্ম করাকেই কর্মযোগ বা সেবা বলে। কর্মযোগী পরিস্থিতির পরিবর্তনও করেন না বা তার সন্ধানও করেন না। তিনি প্রাপ্ত পরিস্থিতি ভগবানের ইচ্ছা তেবে তার সদ্ব্যবহার করেন মাত্র। কর্মযোগী অনুকূল পরিস্থিতিতে অপরের সেবা করেন এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দুঃখিতও হন না বা সুখের আকাঙ্ক্ষাও করেন না। তাই কর্মযোগী সহজেই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন। সেইজন্য কর্মযোগকে বহস্য বলা যেতে পারে, কারণ যে কর্মের দ্বারা মানুষের বন্ধন হয়, কর্মযোগে কর্ম করলে সেই কর্মদ্বারাই মানুষ মুক্ত হয়।

প্রাচীনকালে কর্মযোগে জ্ঞানসম্পন্ন রাজাগণ রাজ্যভোগে আসক্ত না হয়ে উত্তমরূপে রাজ্য পরিচালনা করতেন এবং প্রজাদেরও সেইরূপ আচরণ শেখাতেন। প্রজাদের হিতে তাঁদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকত। মহাকবি

কালিদাস সূর্যবংশীয় রাজাদের সম্বন্ধে বলেছেন

প্রজানাংমেব ভূতার্থং স তাত্তো বলিমগ্রহীৎ।

সহস্রগুণমুৎশ্রষ্ট্বাদন্তে হি রসং রবিঃ॥ (রঘুবংশ ১।১৮)

‘এই রাজন্যবর্গ তাঁদের প্রজাদের মঙ্গলের জন্য সেইভাবেই কর গ্রহণ করতেন, যেমনভাবে সূর্য পৃথিবী থেকে জল গ্রহণ করে সহস্রগুণে বৃদ্ধি করে বৃষ্টিপাত রূপে তা আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেয়।’

একটি আখ্যান — ত্রেতাযুগে চক্রবেণ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মাত্মা। রাজা বানি রাজকোষ থেকে কোনো অর্থ নিজেদের জন্য খরচ করতেন না। প্রজাদের থেকে যে কব আদায় হত তা প্রজাহিতেই ব্যয় করতেন। তাদের জীবিকা নির্বাহ হত চাষ-আবাদ কবে এবং তাঁরা অত্যন্ত সাধারণভাবে থাকতেন, মোটা কাপড় পরতেন ও সাধারণ খাওয়া-দাওয়া করতেন।

একবার রাজ্যে কোনো উৎসব উপলক্ষ্যে শহরের সমস্ত রমণীরা বানিয়ার কাছে এল। তাঁরা সব ঐশ্বর্যপূর্ণ পোশাক পরে এসেছেন কিন্তু বানির পোশাক খুবই সাধাসিধা। সবাই বানিকে বলল —আপনি আমাদের প্রভু, আপনারও জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকদি পরা উচিত কিন্তু আপনি অতি সাধারণ পোশাক পরিধান করে আছেন। বানি ছিলেন খুব ভালো মানুষ। বাহ্যে রাজাকে সব কথা বললেন। রাজা বললেন—দেখো ! আমাদের চাষ আবাদ কবে চলে, প্রজাদের টাকা আমি নিজেদের জন্য ব্যয় করতে পারি না। যাইহোক, দেখি কিছু গহনার ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।

পরদিন রাজা তাঁর এক ব্রাহ্মণ সভাসদকে বললেন—দেখো, আমি রাজা, প্রজাদের কর ছাড়াও অন্য রাজাদের করও গ্রহণ করি, তুমি লঙ্কেশ্বর রাবণের কাছে যাও আর বলো, রাজা চক্রবেণ কব দিতে বলেছেন। অব কররূপে সোনা নিয়ে এসো।

সভাসদটি লঙ্কায় গেল আর রাবণকে বলল মহাবাজ চক্রবেণ আপনাকে কব দিতে বলেছেন। রাবণ অটুহাসি করে বললেন—আবে, জগতে এমন কোনো মূর্খ আছে যে রাবণের কাছ থেকে কর চায়। তুমি এই

মুহূর্তে আমার সামনে থেকে দূর হও। সভাসদটি রাবণকে চিন্তা করতে বলে এবং পবের দিন আসব বলে চলে গেল।

রাত্রে রানি মন্দোদরীর সঙ্গে দেখা হতে রাবণ সবিস্তাবে বাজ চক্রবেণের দূতের কথা বললেন। রানি অত্যন্ত পতিব্রতা ছিলেন ও চক্রবেণের প্রভাব জানতেন, তিনি বললেন মহারাজ ! কর না দিয়ে ভালো করেননি। রাবণ হাস্য করে বললেন, রানি তুমি বোধহয় আমার মহিমা জান না।

যাইহোক সকালে রানি মহাবাজকে আটকালেন ও বললেন মহারাজ ! আমার সঙ্গে একটু আসুন। মন্দোদরী প্রত্যহ ছাদে পায়বাদের শষ্য দিতেন। সেদিন পায়বাদের শষ্য ছিটিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন—মহারাজদ্বিরাজ বাবণের দিবি, একটিও দানা কেউ আর খুঁটে খেও না কিন্তু পায়বরা ভা গ্রাহ্য না করে শয্যাদানা খেতে লাগল। রানি বললেন দেখলেন তো আপনার মহিমা রাবণ বললেন—তুমি কি পাগল, এই ক্ষুদ্র পাখিগুলি কী বুঝবে আমার মহিমা। এখন মন্দোদরী পুনরায় পায়বাদের লক্ষ্য করে বললেন যদি একটি দানাও খুঁটে খাও তো রাজা চক্রবেণের দিবি একথা বলা মাত্রই পায়বাগুলোর দানা খুঁটে খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল কিন্তু একটি পায়বা যেই খুঁটে খেতে গেল তার মাথাটি খসে পড়ল ; কবণ সেটি বধির ছিল, তাই মন্দোদরীর কথা শুনতে পারনি। রাবণ কিন্তু অবিশ্বাস সহকারে চলে গেলেন।

পরদিন রাজসভাগৃহে চক্রবেণের সভাসদটি আবার উপস্থিত হয়ে বলল মহারাজ কর দেওয়ার কথা কিছু বিবেচনা করলেন ? কর ব্যবদ কিন্তু আপনাকে সোনা দিতে হবে, রাবণ হেসে বললেন—তুমি কেমন লোক হে ? দেবতারা পর্যন্ত আমাকে দুবেলা নমস্কার করে, আর আমি কিনা তোমার রাজাকে কর দেব ? সভাসদটি তখন রাবণকে অনুরোধ করল—মহারাজ আপনি আমার সঙ্গে একবার সমুদ্রের ধারে আসুন। অকুতোভয় রাবণ সমুদ্রের ধারে গেলেন। সেখানে লোকটি বালিব ওপর লঙ্কা নাগদীর মতো একটি ছবি আঁকল আর চারিদিকে আঁকল চার তোরণ। রাবণ বললেন—বাঃ

লক্ষা নগরী এইকমই, তুমি তো বেশ কারিগর! তখন লোকটি ‘মহাবাজ চক্রবেণের দিবি’ বলে বাজিতে আঁকা একটি তোরণ ভেঙে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে রাবণের লক্ষ্মনগরীর তোরণটিও ভেঙে গেল। তখন সে বলল, মহাবাজ কর দেবেন কিনা বলুন, নাহলে আমি সমস্ত লক্ষা নগরী চূর্ণবিচূর্ণ করে দেব। রাবণ এবার ভয় পেয়ে তার হতদুটো ধবে বললেন আর কিছু বলতে হবে না, আমি কর দেব, সেনা দেব।

সভাসদটি রাবণের কাছ থেকে কবচরূপ গৃহীত সোনা বাজাকে দিলেন ও রাজা বানিকে তা দিয়ে বললেন তোমার ইচ্ছেমতো গহন গতিয়ে নাও।

বানি জিজ্ঞাসা করলেন এত সোনা পেলে কোথা থেকে? রাজা বললেন, রাবণ কব দিচ্ছে। বানি শুনে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল রাবণ কেন কব দেবে। রাজা চক্রবেণ তখন অনুচরটিকে ডেকে সব বলতে বললেন। সব শুনে বানি অবাক, বুঝলেন বাজার কী প্রভাব, কর্মযোগের কী মহিমা! এব থেকে গহনা কখনোই বড় ভতে পারে না। তিনি অনুচরটিকে সব সোনা দিয়ে বললেন রাবণকে সব কিরিয়ে দাও, বলো মহাবাজ চক্রবেণ আপনার কব গ্রহণ করেননি। এইভাবে কর্মযোগ পালন করায় পূর্বমুগে রাজার জ্ঞান ও ভক্তি স্বতঃই প্রাপ্ত হতেন।

প্রাচীনকালে বড় বড় মুনি ঋষিগণ ও গুহান আশ্রমের জন্য তাঁদের কাছে যেতেন। শ্রীশুকদের ব্রহ্মবিদ্যা আহরবেশ জন্য রাজা জনক এর কাছে গিয়েছিলেন, আর ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত আছে ব্রহ্মবিদ্যার জন্য ছয়জন ঋষি একসঙ্গে রাজা অশ্বপতির কাছে গিয়েছিলেন। বাজার আদর্শে তাঁর রাজ্য কীরকম চলত এ বিষয়ে অশ্বপতি বলছেন -

ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্শো ন মদপঃ।

নানাহিতাগ্নির্নাবিধ্বয় শ্বৈরী শ্বৈরিনী কুতঃ॥ (ভাষ্যঃ, ৫।১১।৫)

‘আমার রাজ্যে কোনো চোর নেই, কোনো কৃপণ নেই, কেউ যদিরাপ্ত নয়, অগ্নিহোত্র করে না এমন কেউ নেই, কোনো মূর্খ নেই, পবদাবগামী কোনো ব্যক্তিও নেই তাহলে কুলটা নরী বা থাকবে কী কবে’ এই হল কর্মযোগের মহিমা।

ভগবানের জন্মের দিব্যতা (শ্লোক ৫-৮)

বহুনি মে ব্যতীতানি জ্ঞানানি তব চার্জুন।
 তানাহং বেদ সৰ্ব্বাণি ন ত্বং বেথ পনন্তপ।
 অজোহপি সন্নব্যাসা তৃতানামীশ্বরোহপি সন্
 প্রকৃতিং স্বামিষ্ঠায় সম্ভবাম্যস্বমায়য়া॥
 যদা যদা হি ধর্মসা গ্রানিভবতি ভারত।
 অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাঙ্গানং সৃজাম্যহম্
 পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
 ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

(গীতা ৪।৫-৮)

‘ভগবান বলছেন যে অর্জুন ! আমার ও তোমার বচন দুই অতীত হয়েছে। আমি সেসব কথা জানি কিন্তু তুমি তা জান না।

আমি জন্মাবতিত, অকিনশুর এবং সমস্ত প্রণিকুলের ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও নিজ প্রকৃতিকে অধীন করে যোগমায়া দ্বারা আবির্ভূত হত

যখনই ধর্মের গ্রানি এবং অধর্মের উত্থান হয় তখনই আমি অবতার রূপে প্রকট হই।

সাধু অর্থাৎ ভক্তগণকে বক্ষা, দুষ্কৃতি অর্থাৎ পাপকর্মকর্তাদের বিনাশ এবং ধর্মকে যথাযথ সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে অবতারণারূপে আবির্ভূত হই।’ (গীতা ৪।৫-৮)

পঞ্চম শ্লোকে ভগবান সকল প্রণীর জন্মের নিত্যতা বলে এবং পূর্বজন্মের জন্মের ম্যুতির কথা বলেছেন। ভগবান ও তব অংশ জীবাত্মা হচ্ছে অন্যাদি ও নিত্য, এই কথা ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়েও বলেছেন ‘সর্বো বনমতঃ পনম্’ (গীতা ২।১২)। কিন্তু পূর্বজন্মের কথা জঁর জানতে পারেন না। কিছু কিছু ব্যক্তি কিছু সময়ের জন্য জাতিস্মার হলে পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারেন, কিছু কিছু সাধক আনার সাধনা বলে সিদ্ধিলাভ করে (যুজ্ঞান যোগী) নিজেদের বিগত কিছু জন্মের কথা জানতে পারেন, কিন্তু সমস্ত জন্মের নয়

শিবকল্প ঋষি লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জন্ম ১৭৩১ সালে ও তার প্রয়াণ হয়

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে। তার সুদীর্ঘ ১৬০ বছরের জীবনে তিনি পৃথিবীর বহুস্থানে ভৈরবভ্রমণে গিয়েছেন ; এমনকি মক্কা, মদিনা, প্যালেষ্টাইন পর্যন্তও ভ্রমণ করেছেন। মদিনার পথে মরুভূমির মধ্যে তিনি আবদুল গফফুর নামে এক মহাবোম্বী সাধুর (ফকির) দর্শন পান। সেই সাধুর বয়স তখন ৪০০ বছর। বয়সে প্রবীণ ও উচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন সেই ফকির লোকনাথ ব্রহ্মচারীর উচ্চ বুদ্ধি দেখে অত্যন্ত প্রীত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার কয় জন্ম। লোকনাথ বাবা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন ‘দুই’ অর্থাৎ লোকনাথ বাবার গত জন্মের কথা মনে আছে। সেই ফকির আঙুল দিয়ে দেখালেন তিন অর্থাৎ সেই মহাসাধুর মনে আছে গত দুই জন্মের কথা।

ভগবান কিম্ব যুক্তযোগী।

বেদাং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জান।

ভবিষ্যানি চ ভূতানি য়াং তু বেদ ন কশ্চন॥ (শ্রী ভা ১।২৩)

ভগবান বিগত, বর্তমান, ও ভবিষ্যতে যাবা জন্মগ্রহণ করবে সবাইকে জ্ঞানেন কিন্তু শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছাড়া অজ্ঞানতাবশত তাকে কেউ জানতে পারে না। পুনর্জন্মের বৃত্তান্ত মানুষের স্ববর্ণে না থাকার প্রধান কারণ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, মানুষের জীবনে নিঃশরীল বস্তুর প্রতি ‘মনোহা ও আকর্ষণ’ এর ফলে মানব জীবনে জ্ঞানের আবির্ভাব ঘটে না ও পুনর্জন্মের কথাও স্ববর্ণে আসে না। অর্জুনেরও কামনা ছিল, তিনি বলেছেন ‘যেশামর্থে কাক্ষিক্তং নো রাজং ভোগাঃ সুখানি চ’ (শ্রী ভা ১।৩৩) অর্থাৎ মহাদেব জন্ম আমাদের রাজা, ভোগ ও সুখের আকাঙ্ক্ষা তারই এখানে মূর্খের সমাগত। শাস্ত্রে ব’সন’ ভোগের অনেক মহত্ত্বের কথা বলা হয়েছে, সাংসারিক বস্তুতে বহুপ্রলোপ ও আসক্তিপূর্ণ কামনা না থাকাই হচ্ছে ‘অপরিগ্রহ’।

পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে বলা হয়েছে -

‘অপরিগ্রহৈর্হৈর্ষে জন্মকথন্তাসংনোধঃ’ (পা. যো ২।৩৯)

অর্থাৎ অপরিগ্রহ দৃঢ় হলে পূর্বজন্মের জ্ঞান হয়।

ভগবানের পূর্বজন্মের কথা মনে থাকার কারণ কিম্ব তিন। তিনি

নিত্যযোগী এবং মায়াধীশ তাই প্রকৃতিকে অধীনস্থ করবেই তিনি অবিভূত হন।

ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান অবতারকালে তাঁর বিভূতির কথা বলেছেন। অবতারকালে ভগবানের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য দুই শক্তিই প্রকটিত হয়। কিন্তু যখন একটি প্রকাশিত হয় তখন অন্যটি সুপ্ত থাকে।

ঐশ্বর্যজ্ঞান প্রাধান্যে সঙ্কুচিত প্রীতি।

দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য কেবলার রীতি।

কেবলা শুদ্ধপ্রেম ভক্ত ঐশ্বর্য না জানে।

ঐশ্বর্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে॥ (চৈ. চ ২ লীলা ১১)

যেমন ব্রহ্মমোহনে ভগবানের মাধুর্যশক্তি দমিত হয়ে, ঐশ্বর্যভাব প্রকাশ পেয়েছে, আর নরসিংহ অবতारे প্রহ্লাদের দর্শনে ত্রিব্যাক্ষশিপূর ওপব হিত ঐশ্বর্যভাব দমিত হয়ে প্রহ্লাদের ওপল মাধুর্যভাব প্রকাশ পেয়েছে।

আবার ভগবানের সৌন্দর্যশক্তিও অসাধারণ, যাতে সমস্ত প্রাণীকুলও আকৃষ্ট হয়।

ভগবান যখন শ্রীবৃন্দাবন থেকে মথুরায় গেলেন তখন মথুরাবাসী রমণীগণ বলছেন—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুখ্য রূপং।

লানগাসানমসমোপধ্বমনন্যাসিদ্ধম্ ॥ (ভাগবত ১০।৪৪।১৪)

‘গোপীরা কী এমন ওপস্যা করোঁছিল যে তাবা সর্বদা দৃঢ়কৃতবে তাব এই অপরূপ রূপমাধুরী পান করতেন।’

তাঁর দর্শনে কংসের সভায় মগ্নকৃত রাজপুরুষগণও তাঁদের চিত্ত হারিয়ে ফেলেন।

পিবন্ত ইব চক্ষুভ্যাং লিহন্তঃ ইব জিহ্বয়া।

জিহ্বন্ত ইব নাস্যভ্যাং শ্লিষ্যন্ত ইব বাহুভিঃ॥ (ভাগবত ১০।৪৩।২১)

‘চক্ষু দ্বারা যেন তাঁর রূপ পান করছিলেন, জিহ্বা দ্বারা রূপ লেহন করছিলেন, নাসিকা দ্বারা শরীরের গন্ধ শুকছিলেন এবং যেন বাহু দ্বারা তাঁর শরীর আকর্ষণ করে নিজ হৃদয়ে মিশিয়ে দিতে চাইছিলেন।’

ভাগবতেব তৃতীয় অধ্যায়ের (৩ ২ ১২) বিদুরের প্রতি উদ্ভবের বাক্য উদ্ধৃত করে মহাপ্রভু কণ গোস্বামীকে বলছেন

কষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন

যে রূপের এক কণ   ভূবায় সর্ব ত্রিভুবন।

সর্বপ্রাণী   করে   আকর্ষণ ॥ (টী. চ. ম. ম. ২১ অ)

ভগবান তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য, মাদুর্য, রূপ নিয়ে যখন অবতার গ্রহণ করেন তখন প্রকৃতি তো তাঁর বশে থাকেই (প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়) স্বয়ং যোগমাস্ত্রাণ্ড তার লীলায় সহায়তা করেন। বাসলীলা কালে

ভগবানপি তা রাত্রিঃ শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।

বীক্ষ্য রম্ভাং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥ (ভাগবত ১০.২৯।১)

‘সেই শরৎ পূর্ণিমার রাত্রে ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গশক্তি যোগমায়ার সাহায্যে বাসলীলা করতে মনস্থ করলেন।’

সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে ভগবান তাঁর অবতাররূপে প্রকট হওয়ার কাবণ বলেছেন। ভগবানের অবতার গ্রহণের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ কাবণ আছে।

বহিরঙ্গ কারণ ভগবান বলেছেন তাঁর অবতার ধারণ করার কাবণ হল ‘ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবায় যুগে যুগে’ (গীতা ৪।৮) অর্থাৎ তাঁর আবির্ভাব তখনই হয় যখন সংসারে ধর্মের ঘ্রানি সৃষ্টি হয় এবং অধর্ম বৃদ্ধি পায়, যা মূলত বিনাশশীল বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি মানুষের আকর্ষণের জন্য হয়। ধর্মের ঘ্রানি হলে মানুষের কর্ম সকামভাব প্রবল হয় আর অধর্ম বেশি বৃদ্ধি পেলে মানুষ কর্তব্যচ্যুত হয়ে নিষিদ্ধ আচরণ করে। কামনা থেকেই এই সকল অধর্ম, পাপ, অন্যায় ইত্যাদি উদ্ভূত হয়—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।

মহাশনো মহাপ্যপ্যা বিদ্বেনমিহ বৈরিণম্। (গীতা ৩।৩৭)

সূতরাং এই কাম নশ করার জন্য এবং ঈশ্বামভাবের প্রসারের জন্যই ভগবান অবতীর্ণ হন।

অবসর্গী শ্লোকে ভগবান তার অবতার গ্রহণ কালের কার্য বর্ণনা করেছেন। অবতাররূপে ভগবান সাধুদের পরিদ্রাণ ও দুষ্কৃতিদের বিনাশ

করে পুনরায় ধর্ম সংস্থাপন করেন।

সাধু সাধু কাকে বলে ‘সাধুরেব স মন্তব্যঃ সমাধ্যবসিতো হি সঃ’

(গীতা ৯।৩০)

যে অনন্যচিন্তে আমার ভজনা করে, সেই সাধু। তিনি ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, প্রভাব, লীলা ইত্যাদি শ্রদ্ধাপূর্বক স্মরণ কীর্তন করেন এবং লোক সাধারণে প্রেমভক্তি প্রচার করেন তাঁদের স্বভাবই হল অপরের মঙ্গল কবা। সাধুব্যক্তির দ্বারাই ধর্মের প্রসার হয়। ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করে সৃষ্টিব গুরুত্রেই বলেছেন—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।

ভানেন প্রসবিষাধ্বম্ এষ যোহস্তিষ্টকামধুক্॥

(গীতা ৩।১০)

‘তোমরা এই যজ্ঞদ্বারাই বর্ধিত হও এবং বস্তুই তোমাদের অস্তিত্ব ফল প্রদান করবে’—এই যজ্ঞ হল নিদ্ধান কর্ম, ইহাই হল ধর্ম।

সাধু ব্যক্তি জাগতিক অদর্শ অর্থাৎ শরীর, ধন সম্পদ, মন সম্মান ইত্যাদির প্রতি আকর্ষিত হন না, তাঁর সাধুই তাঁর ভাবের জন্য। ভগবান সাধু ব্যক্তিগণের পরিগ্রহ করেন মানে তাঁদের জাগতিক সুখ বৃদ্ধি করেন তা নয়, তিনি তাঁদের ভাবকে বক্ষা করেন। আমরা ভাবি পুণ্যবান বা হস্তব এত বিপদ কেন? এটা আমাদের দৃষ্টিতে হয়, কারণ আমাদের ধারণা সাংসারিক বস্তুর অপ্ৰাচুর্যই দুঃখের কারণ। কিন্তু ভক্ত প্রতিকূল (জাগতিক দুঃখদায়ক) অবস্থাতে বিশেষভাবে প্রসন্ন হন, কেননা প্রতিকূল অবস্থা অধ্যাত্মিক উন্নতিতে যত সহায়ক হয় অনুকূল অবস্থা তত নয়। জাগতিক প্রাচুর্য এবং তাতে অনুরাগ ও আসক্তিই হল পতনের কারণ যা প্রতিকূল অবস্থায় দূর হয়। ভগবানের ভক্তকে পবিত্রাণের অর্থ ভাব সাংসারিক প্রতিকূলতা দূর করে জাগতিক প্রাচুর্য দান কবা নয়, তাব ভক্তিভাব প্রচারে বাবা দূর করা

দুষ্কৃতি -যে ব্যক্তি কামনার অতিবৃদ্ধির ফলে মিথ্যা, কপটাজর, ছল ইত্যাদিতে পূর্ণ; যে নিরাপরাধ, সদগুণী, সদাচারী সাধুদের ওপর অত্যাচার করে, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির যাত্রা জানে না এবং যার বেদাদি শাস্ত্র ও ধর্মের বিরোধিতা করাই স্বভাব সেই হল দুষ্কৃতি। এদের দ্বারাই অধর্মের প্রচার ও

ধর্মের হানি হয়। তাই ভগবান অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করে এদের বিনাশ করেন, কারণ তিনি ‘ধর্মস্য প্রভুরূঢ়াতঃ’ (মহাভারত, অ.প.)।

সধু মহাত্মাগণ ধর্ম সংস্থাপন করলেও দুষ্টির বিনাশ করেন না যা ভগবান নিজেই করে থাকেন। যেমন সাধারণভাবে ওষুধ দেওয়া, ব্যাভেজ করা বা ইঞ্জেকশন দেওয়া কম্পাতিভাব বা নার্সরাই করে থাকে কিন্তু বড় বড় অপারেশন শল্যচিকিৎসকই করেন, আর কেউ নয়। তবে ভগবান কোনো জীবের প্রতিই দ্বেষভাব রাখেন না। ঈশ্বর প্রদত্ত অন্ন, জল, বায়ু, সূর্য যদি সধু-দুষ্কৃতি নির্বিশেষে সকলের সমভাবে প্রয়োজন পূরণ করতে পারে, তাহলে ভগবানের উদারতা ও সমতা সম্বন্ধে বিশেষ আর কী বলা যাবে !

ভগবান ‘সমোহহং সর্বভূতেষু’ (গীতা ৯.২৯)। অর্থাৎ ভক্তদের পারিত্রাণ কবায় ভগবানের যত কৃপা থাকে, তত কৃপাই তাঁর থাকে দুষ্কৃতিদের বিনাশ করায়। বিনাশ দ্বারা ভগবান তাদের শুদ্ধ ও পবিত্র করে তোলেন।

যে যে হতাস্তক্রথরেষু রাজং ত্রৈলোক্যান্যথেন জন্যর্দনেন।

তে তে গতা বিষ্ণুপুরীং প্রয়াতাঃ ক্রোধোহপি দেবস্য বরেষু তুল্যঃ।

(পাণ্ডবগীতা)

‘ত্রৈলোক্যাপিগতি ভগবান জনার্দন দ্বারা যাবা নিহত হয়েছে তারা সকলেই বিষ্ণুলোকে গমন করে। ভগবানের কোপও বরদানের ন্যায় কল্যাণপ্রদ’

আর ভগবানের অবতার ‘ধর্মসংস্থাপন’ অর্থাৎ নতুন ধর্ম প্রচার করতে নয়, ধর্মের প্রভাব ক্ষীণ হলে তাকে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা করতে। ভগবান অর্জুনকে বলছেন ‘স এব্যসং ময়া তেহদা যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ’ (গীতা ৪.৩) অর্থাৎ আমি তোমাকে সেই পুরাতন যোগই বলব আর এই সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে যেমন যেমন প্রয়োজন হয় ভগবান তেমন তেমন অবতাররূপ গ্রহণ করেন। ভগবানের এই অবতার কখনো বা কারক পুরুষরূপেও হয়ে থাকে।

কারক পুরুষ হচ্ছেন তিনি যিনি ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছেন আর ভগবৎধামে অবস্থান করেন কিন্তু ভগবৎকার্যের নিমিত্তই মনুষ্যরূপে

জন্মগ্রহণ করেন।

অষ্টমস্ কারণ জগতে ভক্ত ও দুষ্কৃতি ছাড়াও প্রেমিক ভক্তও আছেন যাঁরা ভগবানের সঙ্গে ক্রীড়া করতে চান, তাঁর লীলা আশ্বাসন করতে চান। ভগবানের অবতাররূপে আবির্ভবের মূল কাৰণ হচ্ছে এই একান্তি ভক্তর সঙ্গে মিলন। কেননা ভগবান বলেছেন—

মুহূর্তেনাপি সমহর্তুম্ হতবান দানবান বলান্

মদ্ভানাং বিনোদার্থং কৰোমি বিবিধা ক্রিয়া ॥ (পদ্মপুৰাণ)

অসুৰ নিধন উপলক্ষ্য মাত্র, তা মুহূর্তের ইচ্ছাতেই সম্ভব, কিন্তু ভগবানের অবতার গ্রহণ ভক্তদের সঙ্গে লীলার জন্যই হয়ে থাকে।

রাসলীলাতেও শুকদেব বলেছেন—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাহ্বিতঃ।

ভজতে ভাদৃশীঃ ক্রীড়া য়াঃ শ্রদ্ধা ভৎপরো ভবেৎ। (ভগবত ১০ ৩৩ ৩৭)

ভগবানের অবতার ভক্তানুগ্রহের জন্যই। তাঁর মানুষী তনুর সব লীলা ভক্তদের তাঁর দিকে আকর্ষিত করার জন্য।

মানুষের জন্ম ও ভগবানের অবতার এর পার্থক্য

জানার পার্থক্য—মানুষের ও ভগবানের অনেকবার জন্ম হলেও পূর্ণ পূর্ণ জন্মের কথা মানুষ জানে না কিন্তু ভগবান সবই জানেন।

জন্মে পার্থক্য—মানুষ জন্মগ্রহণ করে প্রকৃতির বশ হয়ে নিজ নিজ কৃত কর্মফল ভোগ ও ভোগান্তে পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য, কিন্তু ভগবান প্রকৃতিকে অধীনস্থ করে যোগমাধার সাহায্যে স্মরণ প্রকটিত হন।

কর্মে পার্থক্য মানুষ বা সকল জীব নিজ কামনা পূরণ ও কর্মফল ভোগের জন্য জন্মগ্রহণ করে। ভগবান কেবলমাত্র জীবের কল্যাণের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করেন।

ভগবানের কর্মের দিব্যতা (শ্লোক ৯-১১, ১৩ ১৪)

অর্জুন ভগবানের জন্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন, কিন্তু ভগবান তাঁর দিব্য জন্মের কথা বলে পরবর্তী ৪টি শ্লোকে তাঁর কর্মের দিব্যতা সম্বন্ধেও বলেছেন।

জন্ম কৰ্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ
তাত্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন॥
বীতরাগভয়শ্ৰেণধা মময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহুবো জ্ঞানতপসা পূতা মন্তাবমাগতাঃ॥
যে যথা মাং প্রপদান্তে তাংস্তথৈব ভজামাহম্.
মম বর্জ্যানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥

(গীতা ৪।৯-১১)

চাতুর্বর্ণ্যঃ ময়া সৃষ্টঃ গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্যা কর্তারমপি মাং বিদ্ধাকর্তারমন্যয়ম্॥
ন মাং কর্মণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে ম্পৃহা।
ইতি মাং যোহভিজানাতি কর্মভিন্ন স বধ্যতে॥

(গীতা ৪।১৩-১৪)

‘আমার জন্ম ও কর্ম সবই দিবা। যে এইভাবে আনাকে (অর্থঃ আমার জন্ম ও কর্মের দিব্যতা) তত্ত্বত জানে (উপলব্ধি করে) বা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করে, সে আমাকেই প্রাপ্ত হয়ে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করে না।

অসাক্ষি, ভয় ও ক্রোধবর্জিত হয়ে তদগতচিত্তে আমার শরণাগত হয়ে এবং জ্ঞানকণ উপস্যা দ্বারা পবিত্র হয়ে অনেক ভক্তই আমার প্রকপ প্রাপ্ত হয়েছেন।

যে ভক্ত যে-ভাবে আমার শরণাগত হয়, আমি তাকে সেইভাবে আশ্রয় দান করি। ভক্তের এই আমার পক্ষই অনুসরণ করা উচিত’ (গীতা ৪।৯-১১)

‘গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে চার বর্ণ সৃষ্টি হয়েছে। ভগবান এই সৃষ্টির কর্তা হলেও তিনি অব্যয় ও অকর্তা।

কর্মফলের প্রতি তাঁর না আছে আসক্তি না তিনি এতে লিপ্ত হন। যে এইভাবে উপলব্ধি করে, সে ও কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়।’ (গীতা ৪।১৩-১৪)

মানুষের কর্মের দিব্যতা – নবম ও দশম শ্লোকে ভগবান তাঁর জন্ম ও কর্মের

দিব্যতাব অনুকরণে মানুষের মধ্যে দিব্যতাব বিকাশের কথা বলেছেন। ভগবানের লীলা কাহিনী শোনা, পড়া, শ্রবণ করা ইত্যাদিতে মানুষের মন পবিত্র হয়ে ওঠে এবং তাদের অজ্ঞানতা দূর হয়ে যায়। এই হল ভগবানের অনুকরণে মানুষের দিব্যতাব। ভগবানের অধস্তর গ্রহণ যেমন স্বাভাবিকভাবে জীবের কল্যাণের জন্য হয় ও তাঁর কর্মে নির্লিপ্ত ও থাকে, সেইরকম ভগবানের লীলা পড়ে বা শুনে মানুষের মধ্যেও সর্বস জীবের প্রতি তিত চিন্তা এবং কর্মে নির্লিপ্ততার ভাব জাগরক হয় এবং এটি হল ভগবানের জ্ঞান ও কর্মের তত্ত্ব জানা। ভাব ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হলে, জগৎ সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক দূর হয়ে যায় এবং মানুষ জ্ঞান মৃত্যু বন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

ভগবান জগৎ হিতার্থে যেমন কণা দান করেন, তদনুযায়ী লীলা করেন

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উত্তম ধার্মিকে বলেছেন

ধর্মসংরক্ষনার্থাৎ ধর্মসংস্থাপনার চ।

তৈত্তৈর্বৈশেষ্ট রূপৈশ্চ ত্রিশু লোকেষু ভার্গব (ভাগবত, অ প, ৪৪ ১০-১৪)

‘ধর্মসংস্থাপন ও ধর্মরক্ষার জন্য যখন যখন যে যে নিষ্ঠা আমি জন্মগ্রহণ করি, সেই সেই রূপ ও ভাষায় ও অনুসারে ব্যবহার করে থাকি’

ভগবান একাদশ শ্লোকে তাঁর শরণাগত ভক্ত সম্পর্কে বলেছেন যে তিনি মন্যাকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করার জন্য লীলা করলেও যে ও ভক্ত হতে পারে তাঁর শরণাগত হয়, তিনি তাকে সেই ভক্তকেই আশ্রয়দান করেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু ভগবান, তাঁর সৃষ্টি সাধারণ মানুষের ভাব অনুযায়ী ব্যবহার করেন, কী ঘটন তাঁর ওদ্যর্প, দয়া ও সহপ্রাণতা।

যদিও এখানে ‘প্রপদ্যন্তে’ অর্থাৎ শরণাগত ভক্তের সমূহকে বলা হয়েছে তবু ভগবান প্রাণীমাত্রেরই সুজদ (সুহৃদং সর্বভূতানাং গীতা ৫।২৯)। তাই যারা হিংসা-দ্রোহ দ্বারা ও তাঁর সঙ্গে সন্ধক স্থাপন করে তাদেরও কল্যাণই হয়।

তাই যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত দুষ্ট শিশুপালের

শবীর থেকে নির্গত তেজ ভগবানে প্রবেশ করায় বিম্বিত হয়ে যুধিষ্ঠির নারদকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে, নারদ বলেছেন—

কামাদ্ বৈশাদ্ ভয়াং মেহাদ্ যথা ভক্তেশুরে মনঃ।

আবেশা তদঘং হিহা বহুবন্তদ্ গতিং গতাঃ (ভাগবত ৭.১১২৯)

যে ব্যক্তি, কাম, হিংসা, ভয় ও মেহ দ্বারা ভগবানে মন নিয়োজিত করে তারও সমস্ত পাপ বিদৌত হয়। ভক্ত যেমন ভক্তি দ্বারা ভগবানকে লাভ করে, ভগবানের প্রতি দ্বেষভাব বাগ্নে সেও তেমনভাবেই ভগবানকে লাভ করে।

তাই মূলকথা হল ভগবানের সঙ্গে যে কোনোভাবে হোক সম্পর্ক রাখতে হবে। তবে বৈশাখ মাসে বা মাদ্যমাসে গঙ্গাস্নানের একই মাহাত্ম্য হলও, বৈশাখের স্নানে সেরকম প্রসন্নতা আসে, সেরকম প্রসন্নতা মাদ্যমাসের স্নানে আসে না, সেটরকম ভক্তি ও প্রেম সহকারে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে যে বড় আনন্দ লাভ হয়, হিংসা ও শত্রুতাপূর্বক সম্পর্ক স্থাপনে সেটরকম হয় না। তবে ভগবান সব ভাবই গ্রহণ করেন, অর্জুনের ভগবানের প্রতি অসন্তোষ ছিল। তিনি তাঁকে সারথীকূপে চেয়েছিলেন এই ভগবান তাঁর সন্তোষ হলেম। ঋষি বিশ্বামিত্র ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি ভগবানকে শিষ্যরূপে মানা করতেন, তাই বাঘ অবতাবে ভগবান তাঁর শিষ্য হলেম। বশোদা, অনসূয়া তাঁকে পুত্ররূপে চেয়েছিলেন এই ভগবান, শীকশঃ ও দত্তাত্রেয়রূপে তাদের পুত্র হলেম।

ভগবানের সঙ্গে চতুর্কূপে সম্পর্ক স্থাপনের ফলে এই শিক্ষা, নিচেও যে ভগবানের ঘটনাই সারকদেরও যে যেমন চায তাই সঙ্গে সেটভাবে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে কিন্তু পবিত্র কিছু আশা করা চলবে না, নির্লিপু থাকতে হবে সুপুত্র হওয়া, সুসোণা স্বামী হওয়া, শ্রেষ্ঠ ভ্রাতা হওয়া, অত্রাভ্রম কর্মী হওয়া — এই হবে মানুষের জীবনের লক্ষ্য এবং তা হতে হবে নিবলসভাবে ও আশা না করে।

ভগবান তই বলেছেন ‘মম বর্জ্যানুবর্তন্তে’ অর্থাৎ শুকরা আমার পথ (বর্জ্য) অনুসরণ করবেন। অভিমানবর্জিত হয়ে, নিঃস্বার্থভাবে অন্যের সেবা করলে ভগবানের পথ অনুসরণ করা হয় এবং অন্যের প্রতি যমতা

শীঘ্রই ভগবানের প্রতি প্রেমে রূপান্তরিত হয়। এই অহংকার ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ ভাবই ভগবানের প্রতি ভক্তের শরণাগতির দোর খুলে দেয়। ভগবানের প্রতি দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য ভাবের কোনোটিই পরিপক্বতা পায় না যদি না শরণাগতির ভাব আসে। আর ভগবৎপ্রেম কোনো কর্মজনিত (সাধনা জনিত) ফল নয়, ভগবানে শরণাগতি হলে প্রেম স্বতঃই উদ্ভূত হয়।

পূর্ববর্তী শ্লোকে ভগবান তাঁর দ্বিবা ভাব প্রাপ্ত হওয়ার সাধন সম্বন্ধেও বলেছেন যে সাধক হবেন বীতরাগ, ভয় ও ক্রোধবর্জিত এবং তাঁর জগৎ হবে ভগবৎময় অর্থাৎ তিনি হবেন পূর্ণ শরণাগত। গোপীগীতায় শ্রীশুকদেব বলেছেন

পতিশ্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিকৃদমূর্তয়ঃ।

(ভাগবত ১০।৩০।৩)

নিজের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের চ্যলচলন, ভাসানিহাস ইত্যাদি অনুকরণের ফলে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় গোপীগীতগ তাঁরই মতো হয়ে গিয়েছিলেন।

কেউ কেউ আবার ‘জ্ঞান ভগস্যা’ অর্থাৎ ভগবানের দ্বিবাভাব ও দিব্যকর্ম মেনে অর্থাৎ ভগবানের এই ভাব বর্ণা নির্লিপ্ত তা জীবনে প্রতিফলিত করে ভগবানকে লাভ করেন।

প্রথম শেষে একোদশ ও চতুর্দশ শ্লোকে ভগবান তাঁর এই সৃষ্টিকর্মেও দ্বিবাভাব কথা বলেছেন। এই সৃষ্টি চতুর্বর্ণময় এবং তা হয় ক্ষত না ভগবতের সৃষ্টির নিয়মানুসারে।

মানুষের মতে যেমন প্রাণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হয় কর্মফলজনিত গুণের প্রাধান্য অনুসারে, সেইরকম পানিদের বিভাগ অনুসারে পায়ব, বাজ, চিল, কাক প্রভৃতি এবং বৃক্ষাদির মধ্যে অশ্বত্থ, নিম, তেঁতুল, ববলা ইত্যাদিও গুণ অনুসারে হয়। দেবতা, পিওগণ ইত্যাদের এবং তদনুকূপ সমগ্র সৃষ্টির বিভাগও গুণানুসারে হয়।

ভগবান সৃষ্টিকর্তা হলেও তিনি ‘অব্যয়’ অর্থাৎ তাঁর কিছুই ব্যয় হয় না, তিনি একইরকম থাকেন, তিনি ‘অকৃত্য’ অর্থাৎ তাঁর ‘কর্তৃত্বাভিমান’ থাকে না, তাঁর ‘ন মে কর্মফলে নৃপূহা’ অর্থাৎ ‘ভোক্তৃত্বাভিমান’ও থাকে না। এব

ফলে ভগবান 'ন মাং কর্মণি লিপ্যন্তি' অর্থাৎ কোনো কর্মে আসক্ত হন না, তাঁর কর্মে বিয়মভাব, পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদিও থাকে না। ভগবান তাই বলেছেন সাধকদেরও অবশ্যই এই দুটি থেকে মুক্ত হতে হবে। সাধক যদি ফলোচ্ছা ত্যাগ করে শুধু অন্যের হিতার্থে কর্ম করে এবং তাঁর মতো 'কর্ত্ত্ব' ও 'ভোক্ত্ব' উভয়ই না থাকে তবে তাঁর স্বতঃসিদ্ধ মুক্তি হয়।

গীতায় কর্ম, ক্রিয়া ও লীলার পার্থক্য নিম্নকপ—

কর্ম —যে কাজ কর্ত্ত্বাভিমান নিয়ে এবং ফলের আশায় করা হয় তা হল কর্ম। সংসারের আবদ্ধ জীবসমূহের এই ভাবনায় ভাবিত হয়ে কর্ম করে

ক্রিয়া —যে কাজ কর্ত্ত্বাভিমান ও ফলোচ্ছা ত্যাগপূর্বক করা হয়, সেগুলিকে বল হয় ক্রিয়া। বুদ্ধপুরুষ দ্বারা ক্রিয়াই সংঘটিত হয় তাই তাঁদের মতো ভগবৎসত্তা প্রকাশ পায়।

লীলা— সে কাজে কর্ত্ত্বাভিমান ও ফলোচ্ছা তো থাকেই না উপবন্তু যা দিয়া এবং সর্বভূতের উত্তর জন্য করা হয় তা হল লীলা। ভগবানের সকল কার্যই লীলা—'লোকবত্তু লীলাকৈবলাম্' (বৃহস্পত্র ২।১।৩৩)। তাঁর কার্য সাধারণ সাংসারিক জীবনের ন্যায় মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা লীলাই।

দণ্ডী রাজার উপাখ্যান—দণ্ডীবাজার একটি ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটি দিনেও বেলায় ঘোটকী ও রাত্রি সুন্দরী স্ট্রীলোক হয়ে যেত। ঘোটকীটি বাজার ঘুরে পুরে ছিল। লোকের মুখে এই কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডীরাজাকে এই ঘোড়াটি তার কাছে পাঠিয়ে দিতে বললেন। এইরূপ আদেশে দণ্ডীরাজা খুব অপমানিত বোধ করলেন এবং ঘোড়াটি শ্রীকৃষ্ণকে দিয়ে ও অস্বীকার করলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। দণ্ডীরাজা প্রাণভয়ে সস্ত্রস্ত্র লবণ নিলেন। পরে ভীম, যুধিষ্ঠির এবং ক্রমে ইন্দ্র, মহা দেবাদি সব দেবতাই দণ্ডীরাজার পক্ষে সহায়ত্ব জন্য প্রস্তুত হলেন। সব দেবতাই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সম্মত হলো জগৎ সংসার, দেবতা আদি সকলেই চিন্তিত হলেন। কিন্তু এমন সময় অষ্টবজ্র^১ সম্মিলনের ফলে রাজার

^১অষ্টবজ্র—বিষ্ণুর সূর্য্যদর্শন, শিবের ত্রিশূল, বরুণের পাশ, ব্রহ্মার অক্ষ, যমের দণ্ড, ইন্দের কুলিশ, কার্ত্তিকের শক্তি এবং দুর্গার অসি।

যোড়া উর্বশী হয়ে স্বর্গে চলে গেলেন।

উর্বশী শাপভ্রষ্ট হয়ে এতদিন যোড়া হয়েছিলেন। কথা ছিল অষ্টবজ্র সম্মিলন হলে তাঁর মুক্তি হবে। উর্বশীর শাপমুক্তির সময় হয়ে এসেছিল, তাই শ্রীকৃষ্ণ অষ্টবজ্র সম্মিলনের জন্য এই চতুৰতা করেছিলেন। আগে জানা থাকলে অষ্টবজ্রসকল এইভাবে সম্মিলিত হত না আর উর্বশী উদ্ধারের খেলাও জমত না। জগতের যাবতীয় ঘটনা ও বৈচিত্র্য শুধু উর্বশী উদ্ধারের জন্য অর্থাৎ আমাদের ভগবানের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

এ সমস্তই একটা খেলা চলছে। সমুদ্র থেকে মেঘ হয়। মেঘ বিচিত্র বর্ণ ও আকার ধারণ করে। সেই বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টিকপের সেই জল সমুদ্রে মেশে। যেখান থেকে উৎপত্তি সেখানেই লয়। যাবতানে একটা খেলা হয়ে গেল।

আমরা আসক্ত বলে এবং সমস্ত দিনাসে নিজের স্বার্থ ও সুখের দৃষ্টিতে দেখে বলে, ঈশ্বরের এই লীলা বৈচিত্র্যের অন্তরালে যে মহান উদ্দেশ্য আছে তা অনুভব করতে পারি না।

এই প্রক্রিয়ার শেষ স্লোকে ভগবান অর্জুনকেও কর্মযোগে রত হতে বলেছেন—

এবং জ্ঞাত্ব কৃতং কর্ম পূর্বৈবপি মুমুকুভিঃ।

কুরু কৰ্মৈব তস্মাৎ হুং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্ (গীতা ৪.১২)

পূর্ববর্তী মুমুকুগণও এই কর্মযোগের মহিমা জানে কর্ম কবতেনা, তাই অর্জুন ! তুমিও পূর্ব পূর্বকালে মনীষীদের মতো কর্মযোগে রত হও।

শাস্ত্রে অনেক সময় বলা হয় মুমুকু জ্ঞাত হলে কর্ম সততই ত্যাগ করা উচিত, কারণ মানুষ তখন কর্ম ত্যাগ করে ছাড়নের আশকাণী হয়।

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধর সংবাদে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন

তাবৎ কর্মাপি কুর্বীত ন নির্বিদ্যোত যাবত।

মৎ কথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন জায়তে। (ভাগবত ১১.২০.৯)

‘কর্ম ততক্ষণই করা উচিত, যতক্ষণ বৈরাগ্য উদয় না হয় অথবা আমার (ভগবানের) বাক্যাদি শ্রবণে শ্রদ্ধা না উৎপন্ন হয়।’

কিন্তু ভগবান গীতায় বলেছেন যুমুক্ষু ব্যক্তিরও কর্মযোগের তত্ত্ব জেনে কর্ম করে থাকেন তাই যুমুক্ষু জাগ্রত হলেও কর্তব্যকর্ম করে যাওয়া উচিত। ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ে রাজা জনক (২০ শ্লোকে), চতুর্থ অধ্যায়ে বিদস্বান, মনু, ইক্ষ্বাকু (১-২ শ্লোকে) আদির কথা বলে অর্জুনকেও কর্মযোগে রত হতে বলেছেন। কর্মযোগের তত্ত্ব হল যোগস্থ (অনাসক্ত) হয়ে কর্ম করা ও কর্মরত থেকে যোগস্থ (অনাসক্ত) হয়ে যাওয়া। কর্ম করা (প্রবৃত্তি) ও কর্ম না করা (নিবৃত্তি) এই দুটিই হল প্রবৃত্তি (কর্ম করা)। যোগস্থ হল এই দুয়ের উর্ধ্ব পূর্ণ নিবৃত্তি। জ্ঞানযোগে প্রথমে কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ হয়ে পরে ফলোচ্ছা ত্যাগ আর কর্মযোগে প্রথমে ফলোচ্ছা ত্যাগ পরে হয় কর্ম্যভিমান ত্যাগ। কর্তৃত্বাভিমান ও ফলোচ্ছা থাকলেই কর্ম বন্ধনকারক হয়। উভয় ভাগের সহজ পথ হল কর্মযোগ। আত্মাভিমান ত্যাগ করে কর্ম শুরু করো ও ফলোচ্ছা ত্যাগ করে কর্ম শেষ কর।

জীবের কর্মে আসক্তি— (শ্লোক ১২)

লোকে দিবাকর্মে আকৃষ্ট না হয়ে কেন কর্মফলে আসক্ত হয়। ভগবান তার কারণ বলেছেন—

কাক্ষস্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।

ক্লিপ্তাঃ হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা॥

(গীতা ৪।১২)

‘কর্মে সিদ্ধি (ফল) পাওয়ার জন্য মানুষ দেবতাদের আরাধনা করে, কারণ মানুষলোকে কর্ম হতে শিগ্ৰুই ফল পাওয়া যায়’ (গীতা ৪।১১)

মनुষ্যালোক হল কর্মভূমি—‘কর্ম্যানুবন্ধীনি মনুষ্যালোকে’ (গীতা ১৫।২)। এই মনুষ্যালোক ছাড়া আর সকল লোকই (স্বর্গ নগরাদি) হল ভোগভূমি। মনুষ্যজন্মেব কৃত ফলই ইহলোক বা পরলোকে ভোগ করতে হয়। আর মনুষ্যালোকেও নতুন কর্ম করার অধিকার কেবল মানুষেরই আছে, পশু পক্ষী আদির নয়। এই মনুষ্যালোকে আসক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই সংখ্যাধিক ‘কর্মসংশ্লিষু জায়তে’ (গীতা ১৪।১৫), কামনাসম্পন্ন ব্যক্তিদের লক্ষ্য নীচপ্রাপ্ত ফলের দিকে হওয়ায় তারা যেমন ফলের আশায় কর্ম করে

তেমনি ফলদাতা দেবতাদেরও আরাধনা করে। কিন্তু ভগবান পিতার মতো আর দেবতারা দোকানদারের মতো। দোকানদার যেমন অর্থ না দিলে দ্রব্য দেয় না তেমনি বিধিপূর্বক কর্ম করে কামনা করলে, তবেই ফলদাতা দেবতাগণ কর্মফল প্রদান করেন। কিন্তু ভগবান হচ্ছেন পিতার মতন, কর্মব্যতীতই অর্থগ্রহণ বা দ্রব্য প্রদানের অধিকার তাঁর আছে। ভগবান বিনামূল্যেই সব কিছু প্রদান করেন, আবার ক্ষতিকারক মনে হলে দ্রব্য ফেরতও নিবে নেন। যেমন পিতা শিশুর হাতে দেশলাই, ছুরি বা অর্থাৎ মূল্যবান সামগ্রী দেখলে তা সরিয়ে বাসেন। আবার দেবতারা তাদের উপাসকদের, বিধিপূর্বক উপাসনা সম্পন্ন হলেই ত্রিতাহিত জ্ঞানবহিত হয়ে আকর্ষিত ফল দান করেন। কিন্তু পরমপিতা ভগবান ভক্তদেব, তাঁর ইচ্ছাতেই পবন বঙ্গলময় বস্তু দান করেন যা তাদের আপাত বমণীয় (প্রের) মনে না হলেও অন্তিমে পবন উপকারী (শ্রেয়) হয়।

আর কর্ম করলেই যে অল্পবিস্তর সিদ্ধিলাভ হয় তা মানুষ প্রত্যক্ষ করে। তাই মানুষ মনে করে জাগতিক পদার্থের ন্যায় ভগবৎপ্রাপ্তিও কর্ম (তপ, ধ্যান, সনাতন ইত্যাদি) দ্বারা লাভ করা যায়। কিন্তু ভগবান কর্মজানিত প্রাপ্তকানন, ভগবৎপ্রাপ্তিতে জাগতিক বস্তুর নিষম খটে না। ভগবৎপ্রাপ্তির সাধন হল কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ - ইহার কোনোটিই কর্মের উপর নির্ভরশীল নয়।

কর্মের বিভাগ (শ্লোক ১৬-২২)

ভগবান পরবর্তী সাতটি শ্লোকে কর্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবথোহপাত্র মোহিতাঃ।

ভক্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ জ্ঞাত্বা মোক্ষাসেহশুভাৎ।

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং বিকর্মণঃ।

অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহন্য কর্মণো গতিঃ

কর্মণাকর্ম যঃ পাশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।

স বুদ্ধিমান্ মনুবোষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ॥

যস্য সর্বে সমানভ্যঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ।

জ্ঞানাগ্নিদম্ভকর্মাণং তমাছঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥
 ত্যক্তা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ
 কর্মণাভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ কৰোতি সঃ॥
 নিরাশীর্ণতচিত্তাত্মা তান্তসর্বপরিগ্রহঃ।
 শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপোতি কিঞ্চিৎ।
 যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দৃষ্ট্বাতীতো বিমৎসরঃ।
 সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধাতে॥

(গীতা ৪।১৬-২২)

‘কর্ম কী ও অকর্ম কাকে বলে ইহা বিদ্বান ব্যক্তিদের ও মোহগ্রস্ত করে।
 তাই আমি এই কর্মতত্ত্ব তোমাকে সম্যাক্‌রূপে জানাচ্ছি, যা জানলে তুমি এই
 সংসার বন্ধন (অশুভ) থেকে মুক্ত হতে পারবে

কর্মের তত্ত্ব, অকর্মের তত্ত্ব এবং বিকর্মের তত্ত্ব ও জানা উচিত, কেননা
 কর্মের গতি (তত্ত্ব) অতি দুর্ভেদ্য।

যে ব্যক্তি কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দেখেন, তিনিই বুদ্ধিমান, যোগী
 এবং সর্বকর্মকারী।

যাঁর সমস্ত কর্মই সম্বল ও কামনাবর্জিত, যাঁর জ্ঞানরূপ অধিতে সমস্ত
 কর্ম (অর্থাৎ কর্মফলের আবদ্ধ করার ক্ষমতা) ভস্মীভূত হয়েছে, সেই
 ব্যক্তিকে জ্ঞানীগণও পণ্ডিত বলে থাকেন।

যিনি কর্মের আকাঙ্ক্ষা ও কর্মফলে অসংকীর্ণ-উত্তর ভাগ করেন এবং
 কারোর আশ্রয় গ্রহণ না করেও তৃপ্ত থাকেন তিনি কর্মে প্রবৃত্ত থাকলেও
 বাস্তবে কিছুই করেন না।

যিনি শরীর ও অন্তঃকরণকে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করেছেন এবং
 সর্বপ্রকার ভোগোপকরণ বর্জন করেছেন, সেই আশাসূন্য কর্মযোগী কেবল
 শরীর সম্বন্ধীয় কর্ম করলেও পাপভাগী হন না।

যে কর্মযোগী ফলাকাঙ্ক্ষা ব্যতিরেকে যা পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট
 থাকেন, যিনি ঈর্ষারহিত দ্বন্দ্বের অতীত এবং সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম — তিনি
 কর্ম করলেও তাতে আবদ্ধ হন না।’ (গীতা ৪।১৬-২২)

ভগবান প্রথম দুটি শ্লোক অর্থাৎ যোলো ও সত্তরোত্তম শ্লোকে কর্ম ও অকর্ম তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। সাধারণ মানুষ তার দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সাধিত ক্রিয়াগুলিকে কর্ম বলে। কিন্তু গীতায় ভগবান বলেছেন ‘শরীর বাঙ্মনোভির্ষং কর্ম প্রানভতে নরঃ’ (গীতা ১৮.৩৫) অর্থাৎ দেহ, বাক্ ছাড়াও মনের দ্বারা যে সমস্ত ক্রিয়া সংঘটিত হয় সে সকলই কর্ম। কিন্তু কর্মের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয় তার ভাব অনুসারে। দেবের উপাসনা স্বকপত সার্থক কর্ম, কিন্তু ওই উপাসনা যদি কামনার জন্য হয় তবে তা বাজসিক কর্মে পরিণত হয় এবং এই উপাসনা যদি অপরের ক্ষতি বা নিধনের উদ্দেশ্যে হয় তবে তা হয় ভায়সিক কর্ম।

(কর্মের বিভাগ)—কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম

কর্ম—শাস্ত্রবিধিত কর্ম সাক্ষাৎভাবে কবলে তা হয় ‘কর্ম’,

অকর্ম—কর্মভাগেই অকর্ম নয়। মোহবশত কর্মভাগেই হল ভায়সিক ভাগ। শারীরিক ক্রেশের ভয়ে কর্মভাগেই হল বাজসিক ভাগ। ফলেচ্ছা এবং আর্সাক্ত ভাগেই কর্ম করলে তা হয় সাদ্বিক ভাগ। আর্সাক্ত ও ফলেচ্ছা ভাগেই কর্ম করলে সেটির দ্বারা স্বতঃই অপরের তিতসাগন হয় এবং সেটিই হয় ‘অকর্ম’।

বিকর্ম—শাস্ত্রাদি বিধিত কর্ম বাদে সকল কর্মই ‘বিকর্ম’ অর্থাৎ শাস্ত্রবিধিত কর্মও যদি অপরের ক্ষতি বা দুঃখ-কষ্ট দেওয়া জন্য করা হয় তবে তাও ‘বিকর্ম’ হয়। নিষিদ্ধ কর্মমাত্রই হল বিকর্ম। কামনাই হল মূল, কামনায় জন্মিত কর্ম হতে থাকে এবং কামনা বিশেষ নৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে কর্ম ‘বিকর্ম’ হয়। আর কামনা নশ হলেই কর্ম অকর্ম হয়। কামনার প্রাধান্য বৈশ্যবলেই জন্ম ভগবান মোক্ষ অব্যয়্যে আসুৰী সম্পদ বর্ণনায় আটটি শ্লোকে (১৬-২৩) নয় বার ‘কাম’ এর কথা বলেছেন যা আসুৰী সম্পদের মূল।

আবার এই ধারণা যে, কর্ম করলে জগৎ-সংসারে এবং কর্ম না করলে পরমাত্মাতে প্রবৃত্তি হবে, এটা ভাবা একেবারেই ভুল। মানুষ যদি এই ভেবে ধ্যান সমাধিতে লেগে যায়, তবে তাও হবে কর্ম করা।

ভগবান কর্মসংখ্য নন, তিনি কর্ম করা বা না করা দুয়েকই অজ্ঞাত, তিনি

বিবেকসাহ্য, কর্মযোগ কর্ম নয়, এটি সেবা। সেবাতে ভাগেব প্রাধান্য থাকে এবং এই সেবা ও ভাগ এই দুইই কর্ম নয়, ইহা বিবেক।

যাব এই বিবেক কোনো শুভকর্মের ফলস্বরূপ পাওয়া যায় না আসক্তি ও অহংবোধ ভাগ হলেই বিবেক স্বতঃসিদ্ধ হয়। তখন সেবা ও ভাগরূপী ‘কর্মযোগ’, অসঙ্গ স্বরূপরূপী ‘জ্ঞানযোগ’ এবং ভগবানে নিত্যযুক্ততারূপী ‘ভক্তিযোগ’ আপনি প্রকাশ পায়, কিন্তু ‘অহংবোধ’ নিয়ে সাধন এবং সাধনের অভিমান গুরুত্বপূর্ণ বজায় থাকে ততক্ষণ অহংবোধ তো দূর ঠায়ই না বরং দৃঢ় হতে থাকে এবং মানুষের কর্মবন্ধন ও দূর হয় না।

পরে আচার্যোত্তম শ্লোকে ভগবান ‘কর্মে অকর্ম’ ও ‘অকর্মে কর্ম’ সম্পর্কে বলেছেন, কর্মে-অকর্ম ও অকর্মে কর্ম হল নির্লিপ্ত হয়ে কর্ম করা এবং কর্মরত থেকে নির্লিপ্ত হওয়া অর্থাৎ নিরহঙ্কার হয়ে কর্ম করা এবং কর্ম করে তাতে মমত্বহীন হওয়া।

এখানে উল্লেখ্য যে, কাজ করা ও কাজ না করা দুইটিই জাগতিক, প্রবৃত্তি ও জাগতিক নির্বৃত্তি ও ভাই, অতএব তা কর্ম। আমার দ্বাবাই এই কাজটি সম্ভব এই অহঙ্কার, ক’জটি করে আমি এই ফল পাব এই কামনা, আমার ক’জটি ঘেন অক্ষয় থাকে এই মমত্ব এবং কর্ম ভাগ করলে আমি এই মানসম্মান পাব ইত্যাদি উচ্ছা পেখন যার থাকে না তিনিই ‘কর্মে অকর্ম’ দেখেন, আমার লীন সদাই নির্লিপ্ত ভাবে থাকেন, কর্ম করা বা না করাকে অপেক্ষা করেন না তিনিই ‘অকর্মে কর্ম’ দেখেন।

কিন্তু নির্লিপ্তভাবে থাকলেও লোকসংগ্রহার্থে কর্ম করা তাঁচত তই বিটায় অব্যাহত ভগবান বলেছেন ‘যোগস্থঃ কুর্নু কর্মাপি’ (গীতা ২।৪৮) আর এখানে ভগবান বলেছেন ‘কৃৎসাপি ন লিনম্মাতে’ (গীতা ৪।২২) অর্থাৎ তিনি সমস্তে দ্বিত হয়ে কর্ম করায় কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না এইরূপ ন্যক্তি তিনি কামনা অর্পি ও বর্জিত, ফলোচ্ছ বর্জিত ভগবান বহুকাপে (পূর্ববর্তী ১৯ থেকে ২২) তাঁর প্রশংসা করেছেন।

১) তিনি মনুষ্যদের মধ্যে বুদ্ধিমান, জ্ঞানীদের মধ্যেও পাণ্ডিত্য কাবণ জ্ঞানাপ্তি তাঁর কর্মসকল ওন্দীভূত করে, ভগবান বলেছেন ‘তমাহঃ পণ্ডিতঃ

বুধা' (গীতা ৪।১৯)। অর্থাৎ জ্ঞানীদেবও তিনি পণ্ডিত—

গৃহেষু পণ্ডিতাঃ কেচিৎ কেচিস্থূর্থেষু পণ্ডিতাঃ।

শভায়াং পণ্ডিতাঃ কেচিৎ কেচিৎ পণ্ডিতপণ্ডিতাঃ।

২) তিনি সদাই যোগী তই তাকে 'যুক্তঃ' বলেছেন।

৩) তিনি 'কৃৎস্নকর্মকৃত' অর্থাৎ তাঁর কিছু করার বাকি থাকে না।

৪) তিনি ঈর্ষারহিত, দম্বাভীত এবং সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম থাকেন তাই কোনো কর্ম করলেও তাতে আবদ্ধ হন না।

যজ্ঞের বিভাগ - (শ্লোক ২৩-৩২)

ভগবান যজ্ঞ সম্বন্ধে পূর্বেই বলেছেন

‘যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ’ (শ্লোক ৯)।

‘যজ্ঞ (কর্তব্য পালন) ব্যতীত অন্য কর্ম (নিজের জন্য করা কর্ম) বন্ধনের কারণ হয়।’ (গীতা ৩।৯)

এখানে পবনর্তী ১০টি শ্লোকে বারো প্রকার যজ্ঞ সম্পনের কথা বলেছেন যা কামনার্হিত এবং ফলোচ্ছা ত্যাগপূর্বক শুধু লোকহিতার্থে করলে কর্মে অকর্মে হয় এবং মানুষ কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পায়—‘এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষসে’ (গীতা ৪।৩২) অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন।

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জানাবহিতচেতসঃ

যজ্ঞয়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিনীয়তে।

‘ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হৃতম্।

ব্রহ্মৈব তেন গম্ব্বাং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা।

‘দৈবমেনাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পরূপাসতে।

‘ব্রহ্মাগ্নানপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি

প্রোত্রাদীনীক্রিয়াণ্যন্যে “সংযমাগ্নিস্থ জুহ্বতি।

শব্দাদীন্ বিঘমানন্য “ইক্রিয়াগ্নিস্থ জুহ্বতি ॥

সর্বাণীক্রিয়াকর্মণি প্রাণকর্মণি চাপরে।

‘আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥

‘দ্রব্যযজ্ঞ’ ‘তপোযজ্ঞ’

‘যোগযজ্ঞ’ স্থাপরে।

‘‘স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥

অপানে জুহুতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে।

প্রাণাপানগতী রুদ্ধা ‘‘প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥

অপরে ‘ নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহুতি।

সৰ্বেহপোতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকশাঘাঃ ॥

যজ্ঞশিষ্টামৃতভূজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।

নায়ং লোকোহস্তাযজ্ঞস্য কুতোহন্যঃ কুকসত্তম ॥

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।

কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষাসে ॥

(গীতা ৪।২৩-৩২)

‘যিনি’ সম্পূর্ণরূপে ফলাসক্তিরহিত, রাগ-দ্বेष হতে মুক্ত, যাঁর বুদ্ধি (বা জ্ঞান) স্বরূপে স্থিতি, তিনি যদি যজ্ঞার্থে কর্ম করেন তবে তাঁর সমস্ত কর্ম ফলাসহ বিলীন হয়ে যায়।

যিনি যজ্ঞ-অর্পণে ব্রহ্ম, ঘটাদিতে ব্রহ্ম দেখেন, যিনি ব্রহ্মরূপ কর্তার দ্বারা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদানরূপ ক্রিয়াতেও ব্রহ্ম দেখেন, তাঁর ব্রহ্মেই কর্ম সমাধি হয়েছে অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মই প্রাপ্ত হন।

কোনো যোগী ভগবদর্পণরূপ দৈব যজ্ঞানুষ্ঠান করেন আবার কোনো যোগী বিচার দ্বারা জীবাশ্বাকে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে নিবেদন করে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

আবার কোনো যোগী চক্ষু-কর্ণ ইন্দ্রিয়াদিকে সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন এবং অন্য যোগিগণ শব্দাদি বিষয়গুলিকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন।

কিছু যোগিগণ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াগুলি ও প্রাণের ক্রিয়াগুলি আব্রাসংযমরূপ জ্ঞানাগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন

আবার কোনো কোনো যোগী দ্রব্যাসম্বন্ধীয় যজ্ঞ, কেউ তপোযজ্ঞ, কেউ

(৭) (৩২) উল্লিখিত দ্বাদশ যজ্ঞ।

বাগযজ্ঞ আবার কেউ স্বাধ্যায়রূপ জ্ঞানযজ্ঞ করে থাকেন

কোনো যোগী প্রাণায়াম পরায়ণ হয়ে প্রাণকে অপানে আছতি দেন এবং তারপর প্রাণ ও অপানের গতি রুদ্ধ করেন এবং শেষে অপানকে প্রাণে আছতি দেন।

অন্য কিছু যোগী পবিত্র আহার দ্বারা প্রাণকে প্রাণেই আছতি দেন। এই সব সাধক যজ্ঞাদির দ্বারা পাপনাশ করেন এবং তাঁরাই যজ্ঞাদির জ্ঞাতা।

হে অর্জুন ! যজ্ঞানশিষ্ট অভিলষী ব্যক্তি সনাতন পব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। আর যাঁবা যজ্ঞ করেন না তাদের ইহলোক তো সুখদায়ক নয়ই, অতএব পরলোক কী করে সুখদায়ী হবে।

এইরূপ আরও বহুবিধ যজ্ঞের কথা বেদে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে সে সবই কর্মজনিত। যে এই সকল জেনে যজ্ঞ করে সে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে।' (গীতা ৪।২৩-৩২)

এই অধ্যায়ের নবম শ্লোকে ভগবান বলেছেন 'তাঁর জন্ম ও কর্ম দিবা। জন্ম দিবা কেবল ভগবানেই হওয়া সম্ভব, তবে যদি মানুষ চায় তবে ভগবানের মতো তার কর্মও সে দিবা করতে পারে। আর যজ্ঞার্থ কর্মই এই পথ। চতুর্দশ শ্লোকে ভগবান তাঁর কর্মে দিব্যতার কারণ জ্ঞানিয়ে বলেছেন, কর্মে তাঁর কোনো অপহা নেই তাই কর্ম তাকে লিপ্ত করে না বা কর্মভ্রান্তি অকর্ম হয়ে যায়। পঞ্চদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যুযুশ্ঠির ব্যক্তিগণও এইরূপ জেনে কর্ম করেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন কর্ম, অকর্ম ও নিকর্ম কর্মের তিনটি ভেদই জানা উচিত, আবার অষ্টাদশ শ্লোকে ভগবান কর্মের তত্ত্ব অর্থাৎ অকর্ম বা নির্লিপ্ততার কথাই বিস্তৃতভাবে বলেছেন। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, মানুষ আসক্তি সহকারে বা কিছু পাওয়ার আশায় বা কর্তৃত্ববোধ সহকারে বা কিছু কর্ম করে তাই তার বন্ধনের কারণ হয়।

জ্ঞানযোগী— অহংবোধের (আমি ভাবের) অভাব। যাঁব, শরীর হতে নিজ সত্তার পৃথকবোধ থাকে তিনিই জ্ঞানযোগী।

কর্মযোগী— মমত্ববোধের (আমার ভাবের) অভাব। এই সাধকের ভাব

থাকে কিছুই আমার নয়, কিছুতেই আমার প্রয়োজন নেই। তাঁর ফলোচ্ছা না থাকায়, তাঁর কর্তৃত্ববোধও থাকে না। তিনি আসক্তিবর্জিত হওয়ার ফলে তার কর্ম সঞ্চয় হয় না, তিনি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন। তখন তিনি ‘নৈব কিঞ্চিৎ কুরোমি’ (গীতা ৪।২০) অর্থাৎ তাঁর কর্ম কবা হয় না এবং তিনি ‘কৃদ্বা অপি ন নিবধ্যতে’ (গীতা ৪।২২) অর্থাৎ তিনি বদ্ধও হন না। কর্মযোগীর মমত্ববোধ দূর হলে অহংবোধ দূর হয় আর জ্ঞানযোগীর অহংবোধ দূর হলে স্মৃত্যুই মমত্ববোধ দূর হয়।

এখানে ইঞ্জিন চলা ও গাড়ি চলাকে কামনা-বাসনার সৃষ্টি ও কর্মভোগের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

১) ইঞ্জিন ও গাড়ি দুই চলল না মানে গাড়ি গ্যারেজেই আছে—এতে বাসনাও নেই, কর্মভোগও নেই—জড় পদার্থ,

২) ইঞ্জিন চলল কিন্তু গাড়ি চলছে না—এটা যেন বাসনা হচ্ছে কিন্তু কর্মভোগ হচ্ছে না।

গীতার কথায় ‘রসবর্জং রসঃ অপি অস্যা’ (গীতা ২।৫৯)—এটা যেন তমোগুণসম্পন্ন মূঢ়বাক্তি যার কর্মকল তৈরি হচ্ছে, অথচ ভোগ হচ্ছে না, জন্মেছে, সঞ্চয় হচ্ছে

৩) ইঞ্জিনও চলছে এবং গাড়িও চলছে, এতে কামনা-বাসনাও আসছে এবং কর্মভোগও হচ্ছে—এটা হয় বজ্রগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের, যারা জগৎ-সংসারের আসক্ত এবং তার ফলে তারা কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাদের সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন—

‘গতাগতং কামকামা লভন্তে’ (গীতা ৯।২১)। অর্থাৎ তারা জন্ম-মৃত্যুর অসীন, জন্ম মৃত্যু চক্রে বারংবার যাওয়া আসা করে

৪) ইঞ্জিন চলছে না কিন্তু চালুরাস্তা দিয়ে গাড়ি চলছে। অর্থাৎ কামনা বাসনা উৎপত্তি হচ্ছে না কিন্তু পুরোনো কর্মকল ভোগ হয়ে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে সত্ত্বগুণীদের সামান্য পথ। এব পরিপক্ক অবস্থা অর্থাৎ নিষ্কাম ও পবহিত কর্মই শ্রেষ্ঠ অবস্থা, যাকে পণ্ডিতগণও ‘পণ্ডিতাঃ’ বলে থাকেন। তিনি ‘কৃদ্বাপি ন নিবধ্যতে’ (গীতা ৪।২২) অর্থাৎ কর্ম করলেও আবদ্ধ হন না

এবং তাঁর কর্মফল 'সমগ্রং প্রবিলীষতে' (গীতা ৪।২৩) পুণ্যরূপে তাঁর সমগ্র কর্ম ফলসহ লোপ পায়। এই কর্মযোগে সিদ্ধ ব্যক্তি অবশ্যই কোনো গ্রন্থ, গুরু বা অপব সাধনের সাহায্য ছাড়াই নিজের মতো তত্ত্বজ্ঞান অনুভব করেন।

'তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাশ্রয়ি বিন্দতি' (গীতা ৪।৩৮)।

যজ্ঞের বিভাগ : দ্বাদশ যজ্ঞ বা অকর্মের বর্ণনা।

হোমযজ্ঞ : যদি হোমরূপ যজ্ঞে অর্পণ বা স্তন, প্ৰবাদি পাত্র ও তিল, ঘব, ঘৃতাদিকে ব্রহ্ম বলে মনে করা হয়, আবার যিনি আহুতি দেন তিনি, যে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয় সেই অগ্নি আর আহুতিকণী ক্রিয়াকে ও যদি ব্রহ্ম বলে মনে করা হয়, তবে তাঁর সকল কর্মেই ব্রহ্মশুদ্ধি হয়। তাঁর এই ব্রহ্মরূপ কর্ম সমাধি হওয়ায় ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে।

দৈবযজ্ঞ : নিষ্কাম সাধক যাঁর সংসাররূপ ব্রহ্মের সেবার জন্য ক্রিয়া ও পদার্থে অনাসক্ত হয়ে, বদম্বুদ্ধি ও কামনা না রেখে লোক সংগ্রহরূপ যজ্ঞের উদ্দেশ্যে কৰ্তব্যকর্মরূপ যজ্ঞ করেন তাঁরই দৈবযজ্ঞকারী।

ব্রহ্মযজ্ঞ—কোনো কোনো যোগী নিচারাধিষ্টেচনাপূর্বক জড় ভূতে সর্বভোভাবে বিমুখ হন অর্থাৎ জড় ভূতে চেতনের ওদ দ্বা দূর করে পরমাত্মায় লীন হওয়ায় সাধনারূপ যজ্ঞ করেন তাঁর ব্রহ্মযজ্ঞী।

সংযমযজ্ঞ—কোনো যোগী তার পঞ্চইন্দ্রিয় (চক্ষু কণ্ঠ জিহ্বা নাসিকা শ্রবণ) নিজ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত না করিয়ে সংযমরূপ যজ্ঞ করেন।

ইন্দ্রিয়যজ্ঞ : যখন কোনো যোগী পঞ্চ বিষয়কে (কপ-শব্দ-বস-গন্ধ-স্পর্শ) ইন্দ্রিয়রূপ যজ্ঞে আহুতি দেন অর্থাৎ এগুলিকে ভগবৎকাজে ব্যবহৃত করেন, যাতে এগুলির প্রতি অনুবাগ ও অশক্তি দূর হয়।

সমাদিযজ্ঞ—কোনো কোনো যোগী চিত্তবৃত্তি নিবোধ করে তাঁদের দশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়) এবং মন, বুদ্ধি ও প্রাণের ক্রিয়াগুলি বন্ধ করে সমাপিতে স্থিত হন। তখন এক সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার জ্ঞানই শুধু থাকে।

দ্রব্যযজ্ঞ : সংসারের হিতার্থে কূপ, পুরুষ, মন্দির, ধর্মশালা আদি

নির্মাণ, অভাবগ্রস্ত লোকেদের অন্ন-জল বস্ত্র ঔষধ-পুস্তকাদি বিতরণকে দ্রব্যযজ্ঞ বলে। তিনটি শরীর (স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ) সহ সমস্ত পদার্থগুলি নিজের বলে মনে না করে অপরের সেবায় নিঃস্বার্থভাবে নিয়োগই হল দ্রব্যযজ্ঞ।

তপোযজ্ঞ ‘স্বশ্ব সহনম্ তপঃ’। নিজ স্বধর্ম (কর্তব্য) পালনে যে সমস্ত প্রতিকূলতা বা বাধা আসে তা প্রসন্নতার সঙ্গে সহ্য করাই হল ‘তপযজ্ঞ’। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থা যদি প্রসন্নভাবে গ্রহণ করা যায় তবে অন্য কোনো তপস্যাই তার সমকক্ষ হয় না।

সমস্ত আবর্জনা যদি কোথাও পড়ে থাকে তবে তা পরিবেশ দূষণ ঘটায় আবার ওই আবর্জনাই যদি শোধন করে শস্যাক্ষেত্রে ফেলা হয় তবে তা উত্তম সাবের কাজ করে। আমরা ভোগে আসক্ত থাকায় অনুকূল অবস্থাকে কামনা করি, তা ভালো লাগে এবং প্রতিকূল অবস্থা খারাপ লাগে এই চিন্তাই হল পরিবেশ দূষণ কেননা অনুকূলের কামনা শুভ সংস্কারকে দূষিত করে।

কিন্তু সাধক যদি প্রতিকূল অবস্থাতেও অটল থেকে প্রসন্ন মনে কর্তব্য পালন করেন তবে এই প্রতিকূল পরিস্থিতিই তার হয়ে উত্তম ফল দান করে এবং সেটিই সব থেকে বড় তপস্যা হয়ে ওঠে এবং অতি শীঘ্র সিদ্ধি প্রদান করে।

যোগযজ্ঞ – ‘সমদ্বং যোগ উচ্যতে’ (গীতা ২: ৪৮) অর্থাৎ অন্তঃকরণের সমভিত্তি হচ্ছে যোগ। যোগী সাধক কার্যে পূর্তি-অপূর্তি, ফলোর প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি, অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতি আদর অবহেলায় সম থাকেন অর্থাৎ তার চিন্তে বাগ্‌ দ্বেষ, সুখ-দুঃখ, হর্ষ শোক আদি হয় না। এইভাবে সম থাকাই হল ‘যোগযজ্ঞ’।

স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞ – লোকহিতের জন্য দীর্ঘা, ভগবত, বেদ-উপনিষদ্ প্রভৃতি মননপূর্বক পঠন-পাঠনই হল স্বাধ্যায় যজ্ঞ।

প্রাণযজ্ঞ – প্রাণবায়ুর স্থান হৃদয় ও অপান বায়ুর স্থান হল গুহ্যে (নীচে)। ক্রিয়া যোগী প্রথমে প্রশ্বাস বায়ু দ্বারা শ্বাস নেওয়ার সময় প্রাণকে নীচে অপান বায়ুতে লীন করেন (পূর্বক)। তৎপরে প্রাণ ও অপান – দুইয়ের গতি রুদ্ধ

কবেন (কুন্তক) এবং শেষে নিশ্বাস ত্যাগের সময় অপান বায়ুকে উর্ধ্ব প্রাণবায়ুতে লীন কবে শ্বাসত্যাগ করেন (বেচক, । পবনাত্মা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নিষ্কামভাবে এইরূপ প্রাণায়াম করাই হল ‘প্রাণযজ্ঞ’

হৃদযুক্তি প্রাণায়াম যজ্ঞ নিয়মিত ও পবিত্রিত আহরকারী সাধক প্রাণকে প্রাণে ও অপানকে অপানে আত্মতি দেন। এর অর্থ হল প্রাণ ও অপানকে নিজ নিজ স্থানে বদ্ধ রাখা, শ্বাস প্রত্যাগ ও নয় ছাড়া ও নয়। এই প্রাণায়ামকপ যজ্ঞ কবলে চিত্তবিন্দিত্বলি সহজেই শাস্ত হয় এবং পবনাত্মা প্রাপ্তি সহজ হয়।

ভগবান এই অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে বাইশতম শ্লোক পর্যন্ত কর্মতত্ত্ব (কর্মে অকর্ম) বর্ণনা করেছেন। কর্মতত্ত্ব হল কর্ম করেও তাকে আবদ্ধ না হওয়া। এই সাধনার একটি পদ হল যজ্ঞার্থে কর্ম করা। প্রথম আটটি শ্লোকে (২৪-৩৩) দ্বাদশটি যজ্ঞের বর্ণনা করা হয়েছে।

পরের দুই শ্লোকে (৩১-৩২) ভগবান বলেছেন পূর্ণ বর্ণিত যজ্ঞ কর্মের ফল ভোগ কবতে হয় না ‘যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রযিলীগতে’ (গীতা ৪।২৩)। অন্যের তিতার্থে করা কর্মই হল ‘কর্তব্যকর্ম’ আব কর্তব্যকর্মই অনাসক্তভাবে করিলে তা যজ্ঞ হয়ে ওঠে।

ভগবান যজ্ঞ সংস্ক্লে বলেন ‘যজ্ঞশিষ্টোমৃতভুজো’ অর্থাৎ যজ্ঞ কবলে বা নিষ্কামভাবে অন্যকে সুখী করলে অনুরূপ অনুভূতি হয়। এই অমৃত বা অমবদ্ব অনুভবকারী ব্যক্তি সনাতন পব্রক্ষ প্রাপ্ত হন।

আবার পরের শ্লোকে ভগবান বলেছেন, এই দ্বাদশ যজ্ঞ বা নেদে বর্ণিত অন্য ২০০সকল সবই ‘কর্মজান্’ অর্থাৎ কর্মজানিত মানে শব্দ, বাক্ ও মন দ্বাব কত হয়, তবে এই কর্মও যদি পরিতিতার্থ ও নির্লিপ্তভাবে পালন করা হয় তবে তা যজ্ঞ হয় এবং তাকে কর্মবন্ধন ছিন্ন হবে মুক্তিনাভ করা যায়।

ভগবান নিজের সংস্ক্লে ও আগে একই কথা বলেছেন—‘ন মাং কর্মণি লিম্পস্বি ন মে কর্মফলে স্পৃহা’ (গীতা ৪।১৪) অর্থাৎ তিনি কর্মেও অনাসক্ত কর্মফলেও অনাসক্ত। যজ্ঞার্থে কর্ম কবলে জগতের সৃঙ্গ সম্পর্ক ছিন্ন বা কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি হয় আর এই যজ্ঞার্থে কর্ম যদি ভগবানের জন্য করা হয় তবে প্রেমভক্তি লাভ হয়।

তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায়—(শ্লোক ৩৩-৩৯)

চতুর্থ অধ্যায়ের কর্মতত্ত্ব বিস্তৃতভাবে বলার পরে অধ্যায় শেষে অজ্ঞানভাবে জ্ঞানীদের, সংশয়চিত্ত ব্যক্তিদের ও কর্মযোণীদের তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় সম্বন্ধে বলেছেন।

শ্রেষ্টান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরস্তপ
সর্বং কর্মখিলং পার্থ জ্ঞানে পবিসমাপ্যতে॥
তদ্বিক্তি প্রণিপাতেন পনিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষান্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাশুব,
যেন ভূতানাশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাশ্বন্যথো মরি॥
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব নৃজিনং সন্তবিম্যসি॥
যথৈধাংসি সমিকোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাশ্বনি বিন্ধতি॥
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেচ্ছিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।

(গীতা ৪।৩৩-৩৯)

‘হে অর্জুন ! দ্রব্যময় নগ্ন হতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। কারণ সমস্ত কর্ম এবং পদার্থই জ্ঞানে (তত্ত্বজ্ঞানে) বিলীন হয়।

সেই তত্ত্বজ্ঞান তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষদের কাছে দিবে অবগত হতে হয়। তাদের সঙ্কটোৎস প্রণাম, সেবা দ্বারা সমৃদ্ধ ও সবজ্ঞাতাপূর্বক প্রশ্ন করলে, সেই তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী মহাপুরুষ তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন।

হে অর্জুন ! তত্ত্বজ্ঞান অনুভব করলে আর কেউ মোহগ্রস্ত হয় না। তত্ত্বজ্ঞান লাভকারী ব্যক্তি প্রথমে সর্ব প্রাণীকে নিজের মতো পরে আমার (সচ্ছিদানন্দময় পরমাত্মায়) মতো দেখতে সক্ষম হয়।

যদি কেউ সর্বাধিক পানীর থেকেও অধিক পানী হয়, তাহলেও সে জ্ঞানরূপ নৌকার সাহায্যে নিঃসন্দেহে সমস্ত পাপ সমুদ্র পার হয়ে যায়।

হে অর্জুন ! প্রজ্বলিত অগ্নি যেকোন অগ্নি সৃষ্টিকারী সমগ্র উদ্ভিদকেই সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত করে সেইবকম জ্ঞানরূপ অগ্নিও কর্মসমূহকে সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত করে দেয়।

এই মনুষ্যলোকে নিঃসন্দেহে জ্ঞানের সমান পবিত্র আর কোনো সাধন নেই। যে যোগীর যোগ মথায়থ সিদ্ধ হয়েছে, সেই কর্মযোগী অবশ্যই এই তত্ত্বজ্ঞানকে নিজেই নিজের মতো লাভ করেন।

যিনি জিতেদ্রিয় এবং সাধনপরায়ণ এইরূপ শুদ্ধাবান ব্যক্তি আব্রাহ্মান লাভ করে অচিরে পরমশান্তি লাভ করেন ' (গীতা ৪.৩৩-৩৯)

ভগবান পূর্ব প্রকরণে দ্বাদশ যজ্ঞের কথা বলেছেন যেগুলি সকলই কর্মজনিত। এই প্রকরণের তেত্রিশতম শ্লোক বলেছেন এই ২ জ্ঞসকল কেবল কর্মজনিতই নয়, এগুলি দ্রব্যময়ও বটে অর্থাৎ নিম্ন থাকলেও এইসব যজ্ঞে দ্রব্যেরই প্রাচুর্য। এইসব যজ্ঞের থেকেও জ্ঞানযজ্ঞ, যাতে বিবেক ও বিচ্যেব প্রাধান্য থাকে তা শ্রেষ্ঠ। তবে ভগবান বলেছেন সব দ্রব্যময় যজ্ঞই জ্ঞানযজ্ঞে বিলীন হয়, অর্থাৎ দ্রব্যময় যজ্ঞ সম্পন্ন করবেই তবে জ্ঞানযজ্ঞের পথ সুগম হয়।

অন্তর্যমি জ্ঞানপ্রাপ্তির পথে তিনটি দোষ থাকে

মল — (সঞ্চিত পাপ), বিক্ষেপ (চিহ্ন চ্যুত) ও আনন (অজ্ঞান)।
পবিত্রত্বার্থে আসক্তিরীন ভাবে জগতের সেবা করলে প্রথমেই তিনটি দোষ — মল ও বিক্ষেপ দূর হয়, কিন্তু অজ্ঞান দূর করতে গেলে জ্ঞানের আবশ্যকত্ব হয়। শাস্ত্রাদিতে জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য আটটি অন্তরঙ্গ সাধনের কথা বলা হয়েছে —

(১) বিবেক (২) বৈরাগ্য (৩) যত্ন সম্পত্তি (৪) যত্নক্ষম (৫) শ্রবণ (৬) মনন (৭) নিদিধ্যাসন (৮) তত্ত্বপর্যায়সংশোধন (তত্ত্বজ্ঞান)

বিবেক — সং-অসংকে পৃথকভাবে জ্ঞানার নাম হল বিবেক

বৈরাগ্য — সং-অসংকে পৃথকভাবে জ্ঞানে অসংকে পরিত্যাগ করা অর্থাৎ সংসারের প্রতি বিমুক্ততা হল বৈরাগ্য।

যত্ন সম্পত্তি —

১) শম — বিষয়গুলি থেকে মনকে সরিয়ে নেওয়া শম।

- ২) দম — বিষয়গুলি থেকে ইন্দ্ৰিয় সৰ্বিয়ে নেওয়া দম।
- ৩) শূদ্ধা—শাস্ত্ৰাদিতে প্ৰত্যক্ষের চেয়ে বেশি বিশ্বাস হল শূদ্ধা।
- ৪) উপরতি — বৃত্তিসমূহের সংসার বৈমুখ্য হল উপরতি।
- ৫) তিতিক্ষা—নীত-গ্ৰীষ্মাদি দ্বন্দ্ব সহ্য কৰাই হল তিতিক্ষা।^{১২}
- ৬) সমাধান—অন্তঃকরণে কোনো প্ৰশ্ন (শঙ্কা) না থাকই সমাধান।

মুমুক্শু ইহা জাগ্ৰত হলে জাগতিক বস্তুসমূহ ও কৰ্ম স্বৰূপত ত্যাগ কৰতে ইচ্ছা হয় এবং সাধন লাভের জন্য গুৰুর কাছে যায়।

শ্রবণ— গুৰুর নিকট শাস্ত্ৰ শুনে তার অৰ্থ উপলব্ধি বা ধাৰণ কৰাই হল শ্রবণ

মনন—বৃত্তি ও বিচাৰ দ্বাৰা পৰমায়া মনন কৰা হল মনন।

নিদিধ্যাসন — জগৎসত্তা মেনে নেওয়া এবং পৰমাত্মাত্মক জ্ঞান না মানাকে বলে বিপরীত তত্ত্ব। আর এই বিপরীত তত্ত্ব ত্যাগ কৰাই হল নিদিধ্যাসন।

তত্ত্ব সাক্ষাৎকার বা পৰমায়া উপলব্ধি — প্ৰকৃতজ্ঞাত সমস্ত ক্ৰিয়া ও পদাৰ্থের সঙ্গে সম্পূৰ্ণভাৱে সম্পৰ্ক ছিন্ন হলে তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি হয়। যিনি সাংসারিক ভোগ ও বিষয়ে সম্পৃক্ত থাকেন তিনি শাস্ত্ৰ শ্রবণ কৰলে ও মনন হয় নিঃশেষ, নিদিধ্যাসন হয় ধন সম্পদেৰ এবং সাক্ষাৎকার হয় দুঃখের কৰ্মশোধ মুমুক্শা অন্তৰ্গত নিতৈ ঘাথ আর গুৰুকৃপায় তত্ত্বসাক্ষাৎকার লাভ কৰা যায়। গুৰুর কাছে যখন যাবে—

আদৌ স্নবর্ণীশ্রমবৰ্ণিতাঃ ক্ৰিয়াঃ কৃদ্ধা সমাসাদিতশুদ্ধমানসঃ।

সমাপ্য তৎপূৰ্বমুপাত্তসাধনঃ সমাপ্তয়েৎ সদৃশকমাত্মগলকায়ে ॥

(আঃ ভাষাৰণ, উত্তৰকাণ্ড ৫।৭)

*প্ৰণামে নিজ বৰ্ণ ও নিজ আশ্ৰমের জন্য শাস্ত্ৰবৰ্ণিত ক্ৰিয়াগুলি যথাস্থ পালন দ্বাৰা চিত্তশুদ্ধি হলে, পরে ওহ ক্ৰিয়াগুলি ত্যাগ কৰতে হয় এবং তৎপরে শম-দমাদি সাধন সম্পন্ন হয়ে আত্মজ্ঞান প্ৰাপ্তির নিমিত্ত সদৃশকৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰতে হয়।^{১৩}

^{১২}সহনঃ সৰ্বদুঃখম্ অপ্রতিকারপূৰ্বম্ চিত্তাৱিল্যপৰহিতং সা তিতিক্ষা নিগদাতে।

মুমুক্শু কীভাবে গুরুর শরণাগত হয়—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠম্।

(যুগক. ১।২।১২)

‘সেই জিজ্ঞাসু সাধক জ্ঞানপ্রাপ্তির নিমিত্ত, সন্থি (যজ্ঞ কাষ্ঠ) হাতে নিয়ে, বিনয়বনত হয়ে বেদ শাস্ত্রের জ্ঞাতা ও ব্রহ্মজ্ঞানী গুরুর নিকট যান।’

ভগবান গীতায় এই প্রকরণেব চৌত্রিশতম শ্লোকে বলেছেন কীভাবে গুরু এই তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন। প্রথমে ‘প্রণিপাতেন’ অর্থাৎ গুরুর কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করবে গুরুর কাছে নম্র ও বিনয়ী থাকবে, সেবা করবে—‘নীচবৎ সেবেত সদ্গুরুম্’। শরীর ও বস্তু ইত্যাদি সবই তাঁকে সমর্পণ করবে, তাঁর অধীন হয়ে থাকবে। ‘সেবয়া’ অর্থ হল তাঁর আদর্শ ও জীবনধারা অনুযায়ী জীবন গঠন করা। ‘পরিপ্রশ্নেন’ হল শুধুমাত্র জানার জন্য জিজ্ঞাসু হয়ে সরলতার সঙ্গে বিনয়ভাবে প্রশ্ন করবে, নিজ পাণ্ডিত্য জ্ঞাতির করার জন্য নয়। আমি কে? সংসার কী? বন্ধন কাকে বলে? মোক্ষ কী? পরমাত্মা কীভাবে অনুভব হয়? সাধনায় বিঘ্ন কী? ইত্যাদি প্রশ্ন যেমন যেমন সন্দেহ হয় সেই তদনুযায়ী জিজ্ঞাসা করবে।

শিষ্যের ঐক্যপ জিজ্ঞাসু ও বিনয় ভাবের কাবণ হল তাৎক্ষণিকভাবে মনেও এক বিশেষ ভাবের ও প্রীতির উৎপত্তি হয় আর শিষ্যের নুনা যদি ঐক্য প্রদান্নি ভাব না থাকে তবে জ্ঞানোপদেশ দিলেও শিষ্য তা ধারণ করতে পারবে না। তাই পরবর্তী শ্লোকে ভগবান বলেছেন শ্রদ্ধাব্যতীত উপদেশ পেলেও জ্ঞানলাভ হয় না ‘শ্রদ্ধাপোষ্যং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ’ (গীতা ২।১৯)।

তত্ত্বজ্ঞানের মাহাত্ম্য—ভগবান পঁয়ত্রিশতম শ্লোকে বলেছেন তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে জগতের প্রতি ‘অমি’ ও ‘আমার’ ভাব চলে যায় এবং পূর্ণবায় মোহ উৎপন্ন হবার প্রশ্ন থাকে না জগৎ জীবের অন্তর্গত এবং জীব পরমাত্মার অন্তর্গত, তাই সাধক প্রথমে সকল প্রাণী এবং জগৎকে নিজের মধ্যে দেখেন ‘দ্রক্ষ্যস্যাশ্বনি’ এবং জ্ঞান পরিপক্ব হয়ে পরমাত্মা জ্ঞান লাভ হলে নিজেকে পরমাত্মার মধ্যে দেখেন ‘অথো ময়ী’। লৌকিক নিষ্ঠা (কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ) দ্বারা আত্মজ্ঞানে স্বেপানন্দ ও অলৌকিক নিষ্ঠায় ভক্তিয়েগে) পরমাত্মানন্দ লাভ হয় এবং সর্বত্র ‘বাসুদেবঃ সর্বম্’ অনুভূত হয়।

পাৰেৰ ছত্ৰিশতম শ্লোকে বলাছেন জ্ঞান এমনই একটি সাধন যা সমস্ত পাপীকে পাপকপ জগৎসংসার থেকে পাৰ কৰায়। পুৰোনো পাপ তত বাধা নয় যা নতুন পাপে হয়। তত্ত্বজ্ঞান লাভে জগৎ ও শৰীৰেৰ প্ৰতি আসক্তি ত্যাগ হলে পুৰোনো পাপ ও নতুন পাপ থেকে সৰ্বতোভাবে সম্পৰ্ক হিন্ন হয় ‘মূল্যভাবে কুতঃ শাখাঃ’। আৰ সাঁইত্ৰিশতম শ্লোকে বলাছেন যেমন অগ্নি ইন্ধনসমূহকে সম্পূৰ্ণভাবে ভস্মীভূত কৰে, সেইবকম তত্ত্বজ্ঞানও সম্পূৰ্ণভাবে সকল কৰ্মসমূহ নাশ কৰে।

সঞ্চিত কৰ্ম তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে অজ্ঞানতা দূৰ হয়, আৰ তাতে আশ্ৰয় কৰে থকা বহু বহু জন্মেৰ সঞ্চিত কৰ্ম অচিৰেই বিনাষ্ট হয়।

ক্ৰিয়মান কৰ্ম তত্ত্বজ্ঞান লাভে কৰ্ত্ত্বাভিমান থাকে না। ফলে সমস্ত ক্ৰিয়মান কৰ্মই অকৰ্ম হ'য়ে যায়, ফলে কোনো ক্ৰিয়মান কৰ্মই ফলদায়ক হয় না।

প্ৰাৰন্ধ কৰ্ম তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে ভোৰ্কৰ ভাবও থাকে না। ফলে প্ৰাৰন্ধ কৰ্মৰ সৃষ্ট অনুকূল প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ কোনো প্ৰভাব তাঁৰ ওপৰ পড়ে না। অৰ্থাৎ তিনি সুখী বা দুঃখী হন না। এইভাবে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে সঞ্চিত, প্ৰাৰন্ধ ও ক্ৰিয়মাণ এই তিনি কৰ্মৰ সন্মুখি তাঁৰ কোনো সম্পৰ্ক থাকে না।

ভগবান বলাছেন ঐ নৈব সদৃশ পবিত্ৰ আৰ কিছুই নাই কেননা তত্ত্বজ্ঞান পৰমপবিত্ৰ পৰমাত্মাৰ অনুভব কৰায়, যা ‘পবিত্ৰানাং পবিত্ৰং চ’ (বিষ্ণু সতস্কন্দাম ১০) অৰ্থাৎ সকল পবিত্ৰেৰ ও পবিত্ৰ।

তত্ত্বজ্ঞানেৰ অধিকাৰী ভগবান পদবৰ্তী একচল্লিশতম শ্লোকে বলাছেন তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে সংশয় ছিঁয়া হয় ‘জ্ঞানসংহ্ৰিসংশয়ম্’ আৰ এখানে ঠনচল্লিশতম শ্লোকে বলাছেন ‘শ্ৰদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্’ অৰ্থাৎ শ্ৰদ্ধা হলে জ্ঞান লাভ হয় এবং সংশয়ও হিন্ন হয়। পৰমাত্মাতে, মহাপুৰুষে, ধৰ্মে ও শাস্ত্ৰে প্ৰত্যক্ষবৎ বিশ্বাসকে শ্ৰদ্ধা বলে। তবে শ্ৰদ্ধাৰ ভাব কম থাকলেও কেউ কেউ যদি প্ৰবলভাৱে নিজকে পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধাবুক্ত মনে কৰতে পাৰে, তাই ভগবান সত্যিকায় শ্ৰদ্ধা বান সাধক সম্বন্ধে বলাছেন, তিনি হন ‘সংযতেन्द्रিয়’ ও ‘তৎপৰ’। শ্ৰদ্ধাবান সাধকেৰ ইন্দ্ৰিয়াদি সম্পূৰ্ণ নিজ বন্দীভূত থাকে এবং

তিনি একাগ্রভাবে তাঁরই সাধনায় ব্যাপ্ত থাকেন। এইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি পবনশান্তি লাভ করেন অর্থাৎ ভগবানকে লাভ করে জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার থেকে মুক্তি পান।

তত্ত্বজ্ঞানের অনধিকারী—(শ্লোক ৪০)

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধধানশ্চ   সংশয়াত্মা   বিনশ্যতি

নায়াং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ (গীতা ৪।৪০)

‘অজ্ঞ (বিবেকরোহীণ) এবং শ্রদ্ধাবর্জিত সংশয়াকুল ব্যক্তির পতন হয়। এরূপ সংশয়াকুল ব্যক্তির ইহলোক পরলোক নেই এবং সুখও নেই’

ভগবান বলেছেন ‘অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি’ অর্থাৎ জ্ঞানলাভে তারাই অনাধিকারী যারা অজ্ঞ বা যাদের বিবেকনোষ জাগ্রত হয়নি, যারা শ্রদ্ধাহীন মানে যাদের যতটা বিবেক জাগ্রত হয়েছে তাতে ‘ওকড় দেয় না’ এবং যারা সংশয়াত্মা অর্থাৎ যাদের বুদ্ধি শিক্ষারহিত ও অন্যান্য বাক্যের মর্মেদ দেয় না। এর তাৎপর্য হল সংশয়াত্মা ব্যক্তির জ্ঞান (বিবেচনা) ও শ্রদ্ধা কোনোটাই নেই অর্থাৎ তারা নিজেরাও জানে না এবং অন্যর কথাও মানেন না।

সংশয়াত্মা ব্যক্তির সম্বন্ধে বলা হয়

কিছু শ্রদ্ধা কিছু দুষ্টভাব কিছু সংশয় কিছু জ্ঞান।

ঘরেরও থাকে না ঘাটেরও নয় ঘোপার গাধা সমান।

কর্মযোগী—(শ্লোক ৪১-৪২)

ভগবান এতদঞ্চল জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য ও দ্বন্দ্বশীল নিকট শিক্ষাপ্রদর্শন এবং জ্ঞানই সর্বোত্তম বর্ণনা করে আবার শেষের দুই শ্লোকে কর্মযোগের মাধ্যমেই তত্ত্বজ্ঞান লাভের কথা বলেছেন।

যোগসম্যাস্তকর্মাণং

জ্ঞানসংহীনসংশয়ম্

আত্মবত্তং ন

কর্মাণি

নিবদন্তি

ধনঞ্জয়॥

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং

হংহং

জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।

হিৈত্বনং সংশয়ং

যোগমতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ

ভারত

(গীতা ৪।৪১-৪২)

‘হে ধনঞ্জয় ! যোগ (সমতা) দ্বারা যাব সমস্ত কর্ম হতে সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা যাব সকল সংশয় নাশ হয়েছে, এইরূপ স্বকণ

পরায়ণ ব্যক্তিকে কর্ম আবদ্ধ করতে পারে না।

হৃদয়স্থিত এই অজ্ঞান হতে উৎপন্ন নিজ সংশয়কে জ্ঞানকপ খড়্গ দ্বারা ছিন্ন করে সমস্ত স্থিত হও এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।’ (গীতা ৪।৪১-৪২)

চতুর্থ অধ্যায়ে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে আশ্বায় শেষে এসে ভগবান কর্মযোগেব শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে বলেছেন

‘তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাস্তনি বিন্দ্ভি’ (গীতা ৪।৩৮)।

কর্মযোগী যোগসংসিদ্ধ হলে অন্য কোনো সাধন ছাড়াই সেই তত্ত্বজ্ঞান তৎক্ষণাৎ আপনিই প্রাপ্ত হন।

কর্মযোগের প্রধান বিষয় হল নিজের জন্য কিছু না করে সমস্ত কর্ম জগতের হিতার্থে করা। এইরূপ করলে সমস্ত বস্তুসামগ্রী ও ক্রিয়াশক্তি

দুইই জগৎ প্রবাহের জন্য ব্যয়িত হয় আর নিজের জন্য উচ্চ সংস্কার থাকে যা যোগপ্রাপ্তির পথ সুগম করে। কর্ম ও কল এই দুয়ের প্রতি আসক্তির জন্যই ‘যোগ’ অনুভূত হয় না। কর্মের দ্বারা স্বত্বের পাওয়া কিছু নেই এই বোধ হল ‘কর্মবিজ্ঞান’, আর কর্মবিজ্ঞান সাধিত হলে কর্মের প্রতি আসক্তি ও কর্মফল থেকে সমস্ত স্বত্বই ছিন্ন হয়ে যায় এবং পরমাত্মার প্রতি নিজ স্বাভাবিক নিত্যসম্পর্ক অনুভূত হয় যাকে ‘যোগবিজ্ঞান’ বা ‘যোগসংসিদ্ধ’ বলা হয়। ‘যোগসন্ন্যাসকর্ম’ হল যোগের বা সমস্তের দ্বারা সমস্ত কর্ম হতে সম্পর্ক ছিন্ন করা। ক্রিয়া এবং পদার্থগুলি নিজস্ব এবং নিজের জন্য মনে করাই হল অজ্ঞানতা এবং এই অজ্ঞানতা দূর হলেই অন্তর্যমের সংশয় দূর হয়। সংশয় দূর হলে কর্মজ্ঞান উপলব্ধি হয় যে নিজের জন্য কিছু করার প্রয়োজনীয়তা নেই।

তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান কর্মযোগেব আচরণ করার এবং চতুর্থ অধ্যায়ে কর্মযোগ তত্ত্বের কথা বিশেষভাবে বলেছেন। কর্মতত্ত্ব ঠিকভাবে জেনে কর্ম করলে সেই কর্মই আর বন্ধনের কারণ না হয়ে মুক্তিপ্রদ হয়ে ওঠে –

‘যজ্ঞোদ্ধা মোক্ষসেহশুভাৎ’ (গীতা ৪।১৬)।

অর্জুন ধনুর্ভাণ্ড ত্যাগ করে বথে বসে পড়েছিলেন ‘বথোপস্থ উপাশিৎ’ (গীতা ১।৪৭) এবং বলেছিলেন যে যুদ্ধ করবেন না ‘ন যোৎস্য ইতি

‘গোবিন্দমুক্তা ভূমীঃ বভূবহু’ (গীতা ২ ৯)। ভগবান তখন কর্মতত্ত্ব বিস্তৃত বর্ণনা করে অর্জুনকে বলছেন ‘যোগমতিষ্ঠোতিষ্ঠ ভাবত’ (গীতা ৪।৪২) অর্থাৎ যোগস্থ হয়ে (কর্মতত্ত্ব জেনে) যুদ্ধ করো।

প্রকৃতি দ্বারা জগতে দিনরাত কত কর্মই না সংঘটিত হচ্ছে কিন্তু তাদের প্রতি আনন্দের অনুবাগ ও আসক্তি না থাকায় তাদের প্রতি আমরা আকর্ষিত হই না ও সেত সব কর্মদ্বারা আবদ্ধ ও হই না, ওতে আমরা নির্লিপ্ত থাকি। যে যে কর্মে আমাদের অনুবাগ ও আসক্তি থাকে সেই সেই কর্মদ্বারা আমরা আবদ্ধ হই। আবার যখন সমস্ত কর্মের প্রতি বাগ দ্বেষ দৃবীভূত হয় অর্থাৎ ‘সমহ্রলোপ’ জাগ্রত হয় তখন কর্মের সঙ্গে আর সম্পর্ক স্থাপিত হয় না অর্থাৎ কর্ম কবলেও মানুষ কর্মবন্দন থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

তাই ভগবান সততই সমস্ত পাকের কথা বলেছেন গীতায় সমস্তের স্থান অনেক উচ্চে।

‘সমহ্রং যোগ উচ্চতে’ (গীতা ২ ৪৮) অর্থাৎ সমস্তকেই যোগ বলে আর ‘যোগস্থঃ কুরু কর্মণি’ (গীতা ২ ৪৮) অর্থাৎ যোগস্থ হয়েই কর্ম করতে হবে ইত্যাদি। এইভাবে চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় হিসাবে জ্ঞানযোগের প্রেরণ বর্ণনা করে, পরে কর্মযোগের অধিক প্রোচন জানিয়ে অধ্যায় শেষ করেছেন যোগস্থ হয়ে যুদ্ধ করার উপদেশ দিয়ে।

পঞ্চম প্রশ্ন

ভগবান সমগ্র চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ উভয়েরই প্রশংসা করায়, অর্জুন দ্বিধাশ্রিত চিত্তে পঞ্চম অধ্যায়েও শুক্লভেদেই প্রশ্ন করেছেন

সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতযোরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্।

(গীতা ৫।১)

‘অর্জুন বললেন তে কৃষ্ণ ! আপনি স্বরূপেই কর্ম ত্যাগ করতে বলেছেন, আবার কর্মযোগেও প্রশংসা করেছেন। সুতরাং এই দুই সাধনের মধ্যে যেটি নিশ্চিতভাবে কল্যাণকরী, আমাকে সেটি বলে দিন।’

অর্জুনের মনে প্রধানত নিজ কল্যাণেরই আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাই তিনি কৃষ্ণকে বারংবার বলেছেন—

যচ্ছ্রেয়ঃ স্যামিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে

শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং তাং প্রপন্নম্।

(গীতা ২।৭)

তদেকং বদ নিশ্চিতা যেন শ্রেয়োহহমাপ্নয়াম্

(গীতা ৩।২)

যে সাধকদের বৈবাগ্য ত্রি হযনি, তাদের কল্যাণেও আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হলে তারাও কর্মযোগের অধিকারী হতে পারে।

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জুন বলেছেন তিনি এই রাজ্য বা সুখভোগ এমনকি ত্রিলোকের আধিপত্যও কামনা করেন না। পরে অর্জুন আবার বলেছেন তাঁর যে ভোগবিলাস বা রাজ্যনাট্য সম্পূর্ণ অনীহা তা নয়, তবে তিনি যুদ্ধে কুটিলদের বধ করে বিজয়ী হয়ে রাজ্য লাভ করতে চান না। আবার বলেছেন গুরুজনদের বধ করে রাজ্যভোগ করা উচিত নয়। অর্জুনের হৃদয়ে ভোগের সম্পূর্ণ বৈবাগ্য আসেনি অথচ তার নিজ কল্যাণের ইচ্ছা বর্তমান, সেইজন্য তিনি কর্মযোগের অধিকারী। ভগবান ভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণ উদ্বব

সংবাদে এই চিরন্তন প্রশ্নের উত্তর ও বিশেষ ব্যাখ্যা সহ বর্ণনা করেছেন—

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।

জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োহনোহস্তি কুত্রচিৎ ।

(ভাগবত ১১।২০।৬)

‘হে উদ্ধর মানবের যঙ্গল বিধানার্থে আমি জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই তিন যোগের কথা বলেছি। ইহা ব্যতীত লোকসমূহের আর অন্য কোনো উপায় নেই।’

অধিকার ও অবস্থানভেদ অনুসারে ভাগবতে তিনটি পথের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নির্বিঘ্নানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু

তেন্ননির্বিঘ্নচিন্তানাং কর্মযোগস্তু কামিনাম্ ।

যদুচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্ত যঃ পূমান্

ন নির্বিঘ্নো নাতিসক্তো ভক্তিযোগেহস্য সিদ্ধিঃ ।

তাবৎ কর্মাপি কুর্বাতি ন নির্বিদেহত যাবতা

মৎ কথাপ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ।

(ভাগবত ১১।২০।৭ ঙ)

কর্মে নিবদ্ধ হলে যাঁরা কর্মভ্যাগ করেন তাঁদের জ্ঞানযোগ, কর্মে বিরক্ত হননি এবং কামনা ও নষ্ট হয়নি তাঁদের কর্মযোগ এবং কর্মে বিরক্ত হননি অথচ কামনাসক্ত ও নছেন কিন্তু আবার কথাদিতে হাঁদের শ্রদ্ধা আছে তাঁদের ভক্তিযোগ অতি সুপ্রদ হয়।

এই কর্মাদিকার প্রসঙ্গে কর্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়েছে যে পর্যন্ত না অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কর্মচরণ কর্তব্য। আবার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলেও যে পর্যন্ত না নির্বেদ আসে বা শ্রদ্ধা জাগ্রত না হয় তাবৎ পর্যন্ত কর্ম কখনই পরিত্যাজ্য নয়, যখন পূর্ণ নির্বেদ আসে তখন জাগ্রে জ্ঞানের অধিকার আবার পূর্ণ নির্বেদ আসার আগে মহৎ কৃপাবশত শ্রদ্ধা জাগ্রত হলে মানুষ ভক্তিযোগের অধিকারী হয়। গীতায়ও এই প্রশ্নের উত্তর ভগবান দিয়েছেন পঞ্চম অধ্যায়ের ২৮টি শ্লোক ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩২টি শ্লোক অর্থাৎ

মোট ৬০টি শ্লোকে। ভগবান এই দুই অধ্যায়ে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও ভক্তিযোগের বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

	পঞ্চম	ষষ্ঠ
১. জ্ঞান ও কর্মযোগের সাম্যতা	শ্লোক ৪, ৫	
২. কর্মযোগ শ্রেষ্ঠত্ব ও লক্ষণ	শ্লোক ২, ৩, ৬, ৭	
— সাধন ও মহিমা	শ্লোক ১১-১২,	১-৯
৩. জ্ঞানযোগীর সাধন	শ্লোক ৮, ৯, ১৩-১৬	
জ্ঞানযোগীর লক্ষণ	শ্লোক ১৭-২৬	
৪. ধ্যানের পদ্ধতি—		
বহিরঙ্গ সাধন	শ্লোক ২৭, ২৮,	১০-১৩
অন্তরঙ্গ সাধন	শ্লোক ১৪-১৫,	১৮, ২০
৫. ধ্যানযোগীর আচার		১৬-১৭
৬. ধ্যানযোগীর সঙ্কল্প ত্যাগের উপায়		২৪-২৬
৭. ধ্যানযোগীর সাধনার ফল		২৭-২৮
৮. ধ্যানরত সাংখ্যযোগী		২৯
৯. ধ্যানরত ভক্তিযোগী		৩০-৩২
১০. ভক্তিযোগী	শ্লোক ১০, ২৯	

জ্ঞান ও কর্মযোগের সাম্যতা - (শ্লোক ৪, ৫)

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ভালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।

একমপ্যাহিতঃ সম্যগ্ভয়োৰ্বিন্দতে ফলম্।

যৎ সাংখ্যঃ প্রাপ্যতে হ্যনং তদ্ভ্যোগৈবপি গম্যতে।

একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

(শ্লোকা ৫.৪-৫)

ভগবান্ কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগকে পৃথক ফল প্রদানকারী বলে থাকেন, কিন্তু পণ্ডিতরা একপ বলে নেন না। কারণ এই দুটি সাধনের মধ্যে একটি সাধনেও সম্যকভাবে স্থিত হলে উভয়েরই ফলস্বরূপ সেই পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত হয়।

জ্ঞানযোগিগণ যে পৰমধাম লাভ কৰেন, কৰ্মযোগিগণও সেই ধাম প্ৰাপ্ত হন। যে ব্যক্তি জ্ঞানযোগ ও কৰ্মযোগকে ফলৰূপে অভিন্ন দেখেন তিনিই যথার্থদৰ্শী।” (গীতা ৫।১৪-৫)

ভগবান সমগ্ৰ সাধনাবহি অষ্টিম ফল বলেছেন সংসারে অন্যাসক্তি ও পরমাত্মা প্ৰাপ্তি।

ভাগবতে ভগবান কপিল মাতা দেবহৃত্তিকে বলেছেন

এতাবানেন যোগেন সমগ্ৰেনেহ যোগিনঃ।

যুজ্যতেহভিমতো হ্যর্থো যদসঙ্গন্ত কুৎসশঃ॥ (ভাগবত ৫।১২-২৭)

যোগিগণের সমগ্ৰ যোগসাধনার একমাত্র অভীষ্ট ফল হচ্ছে— সংসারে সম্পূর্ণভাবে আসক্তিবহিত হয়ে যাওয়া। কৰ্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি সকল যোগের দ্বারা এই সেই এক অসঙ্গকপ ফল লাভ হয়। কোনো সাধনায় পূৰ্ণতা পেলোই বাঁচার আশা, মৃত্যুর ভয়, কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও কিছু করার আসক্তি এই চারটিই পুরোপুরি দূৰ হয়ে যায়। এত শরীর বিনাশশীল, সৰ্বক্ষণ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে তাই এই শরীরের মৃত্যুভয় থাকতে পারে না। আবার স্নৰূপ নিত্য বিবাজমান, তাঁর আবার বাঁচার ইচ্ছা কীভাবে হবে। তবে স্নৰূপ যখন শরীরের সঙ্গে একাত্ম হয়, তখন ওর বাঁচ'ব ইচ্ছা, মৃত্যুভয় জন্মায়—জ্ঞানযোগ অর্থাৎ বিবেক দ্বারা এই দুইয়ের নাশ করতে হয়।

আবার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এৰুই হয় যার কোনো অভাব থাকে। স্নৰূপ নিত্য ভাবময় তাতে কোনো অভাব থাকতে পারে না। পাওয়ার ইচ্ছা না থাকলে ত্রিন্যতেও আসক্তি হয় না। পাওয়ার ইচ্ছা ও করার আসক্তি এই দুটিই কৰ্মযোগ দ্বারা দূৰ হয়।

শরীরকে জগৎ সংসারের সেবায় নিয়োগ কবাই হল ‘কৰ্মযোগ’ আর শরীরকে নিজের থেকে পৃথক অনুভব কবাই হল ‘জ্ঞানযোগ’। উভয় সাধনাবহি পরিণাম হল এক অর্থাৎ জগৎ সংসারের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে স্ন স্বরূপে স্থিতিলাভ করা। ভাগবতে কৃষ্ণ উদ্ধব সংবাদে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কৰ্মযোগকে পৃথক সাধনা বলেও জানিয়েছেন

স্বধর্মহো যজন্ যজ্ঞেন্নাশীঃ কাম উত্তর।

ন যাতি স্বর্গনরকৌ ষদানাম সমাচরেৎ॥ (ভাগবত ১১.২০.১০)

যিনি স্বধর্মে স্থিত হয়ে, কোনো ভোগ কামনা না করে নিজ কর্তব্য-কর্ম দ্বারা ভগবদ্পূজা করেন এবং সকামভাবে কোনো কর্ম করেন না, তিনি স্বর্গ বা নরক কোনো লোকই লাভ করেন না অর্থাৎ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন

অস্মিন্ লোকে বর্তমানঃ স্বধর্মোহোইনমঃ শুচিঃ।

জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মন্তুর্জিৎ বা যদৃচ্ছয়া। (ভাগবত ১১.২০.১১)

আবার স্বধর্মে স্থিত সেই কর্মযোগী ইহলোকে সর্বপ্রকারে কর্তব্য-কর্ম করেও পাপ পুণ্য থেকে মুক্ত হয়ে অনায়াসে তত্ত্বজ্ঞান বা পরাভক্তি (পরম প্রেম) লাভ করেন। অর্থাৎ কর্মযোগ দ্বারা জ্ঞান লাভও হতে পারে অথবা পৃথকভাবে সাধাজ্ঞান বা সাধা ভক্তি (পরমপ্রেম)ও লাভ হতে পারে।

কর্মযোগ—শ্রেষ্ঠত্ব ও লক্ষণ (শ্লোক ২-৩, ৬-৭)

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।

ভয়োহু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষতে॥

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।

নির্গন্ধো হি মহানাহো সুখং বদ্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥

(গীতা ৫.২-৩)

সন্ন্যাসস্ত মহানাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।

যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি॥

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।

সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বমপি ন লিপ্যতে॥

(গীতা ৫.৬-৭)

* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন কর্মসন্ন্যাস এবং কর্মযোগ এই দুটিই পরম কল্যাণকর কিন্তু উভয়ের মধ্যে কর্মসন্ন্যাস থেকে কর্মযোগ সাধন সহজ হওয়ায় শ্রেষ্ঠ।

যিনি কারোর প্রতি দ্বেষ করেন না এবং কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না, সেই কর্মযোগীকে নিত্যসন্ন্যাসী বলে জানবে। কারণ রাগ দ্বেষাদির

দ্বন্দ্ববহিত ব্যক্তি অনায়াসে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হন।' (গীতা ৫.২-৩)

কর্মযোগ ব্যতিরেকে সন্ন্যাস অর্থাৎ মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীর দ্বারা কৃত সমস্ত কর্মে কর্তৃহ ত্যাগ করা কঠিন হয়। ভগবৎস্বরূপ মননকারী কর্মযোগী শীঘ্রই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেন।

যাঁর মন বশীভূত, যিনি জিতেন্দ্রিয়, বিগুণচিত্ত এবং সর্বপ্রাণীর আত্মারূপ পরমাত্মাই যাঁর আত্মাস্বরূপ সেই কর্মযোগী কর্ম করলেও তাতে লিপ্ত হন না। (গীতা ৫.১৬-৭)

কর্মযোগ ও সাংখ্যযোগ—

১) কর্মযোগই বীজ—ভগবান বলছেন সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ উভয়ই কল্যাণকর কিন্তু তার মধ্যে 'কর্মযোগ বিশিষ্টাত্তে' অর্থাৎ কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ। সাংখ্যযোগে কর্মযোগের প্রয়োজন হয় কিন্তু কর্মযোগে সাংখ্যযোগের প্রয়োজনীয়তা থাকে না, কর্মযোগ ব্যতীত সাংখ্যযোগের সাধন হওয়া কঠিন, কিন্তু কর্মযোগী নিজেই অতি শীঘ্র ব্রহ্মলাভ করতে সমর্থ হন। যেহেতু কর্মযোগের অনুষ্ঠান পালন না করে সাংখ্যযোগ পালন করা কঠিন তাই সাংখ্যযোগের সাধক প্রথমে কর্মযোগী পরে সন্ন্যাসী (সাংখ্যযোগী) কিন্তু কর্মযোগী প্রথম থেকেই সন্ন্যাসী।

১) অহং ত্যাগ—কর্মযোগীর অহং (ব্যক্তিত্ব) শীঘ্র এবং সহজেই নাস্ত হয়, কিন্তু সাংখ্যযোগীর 'অহং' সাধনার উচ্চাভিলাষে ও টিকে থাকে, আমি সেবক এই ভাব থাকায় কর্মযোগীর অহং সেবার সেবার লেগে যাবে কিন্তু 'আমি যুগ্মসু' এই ভাব থাকায় জ্ঞানীর অহং সহজে ভাব সমূহ ছাড়ে না কর্মযোগী নিজের হিতার্থে কিছু না করে কেবলমাত্র অপরের হিতার্থে করেন, কিন্তু জ্ঞানযোগী কেবল নিজের হিতার্থে কর্ম করেন তাই তার 'অহম্' বহুদূর পর্যন্ত সঙ্গে থেকে যায়।

৩) আসক্তি ত্যাগ—জ্ঞানযোগের সাধনা হল জগৎকে নিজের অভাব বোধ করা এবং কর্মযোগের প্রধান বিহব হল আসক্তির অভাব বোধ করার সাধনা। জ্ঞানযোগীর পক্ষে কোনো বস্তুকে মায়া মনে করে ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন কিন্তু কর্মযোগীর পক্ষে অন্যের প্রয়োজনে সেটি ত্যাগ করা সহজ

যেমন, যদি কারো কাছে একটি কম্বল থাকে তবে বিচারপূর্বক ইহা ক্ষণভঙ্গুর, অনিত্য ইত্যাদি ভেবে পরিত্যাগ করা বিশেষ সহজ নয় যতটা সহজ সেটি অন্যের প্রয়োজন আছে বলে ত্যাগ করা আবার অসৎ বস্তুকে অসৎ বলে জানলেই তাতে আসক্তির নিবৃত্তি হয় না। যেমন চলচ্চিত্রে দৃশ্যমান বস্তুগুলি বাস্তবিক নয় এইরূপ জানলেও তাতে আসক্তি জন্মায়। যদি আসক্তি না থাকে তবে পদার্থের সত্তা মানলেও তাতে আসক্তি জন্মায় না। তাই সাধকের প্রধান কাজ হল বস্তুর প্রতি আসক্তি দূর করা, সম্ভাব অস্তাব (বা অস্তিত্ব) বোধ করা নয়, যা কর্মযোগ দ্বারা সহজে সম্ভব

৪) কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব—এই নিয়েই জগৎ-সংসার। সাংখ্যযোগী ও কর্মযোগী সাধক উভয়েই সংসার থেকে সম্পর্ক ছেদন করতে চান, তাই উভয় যোগীবই কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ববহিত হতে হয়। সাংখ্যযোগী তীব্র বৈরাগ্য ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির সংযোগে ‘কর্তৃত্ব’ ত্যাগ করে, সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হন। কিন্তু বৈরাগ্যের তীব্রতা বা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি না থাকা সত্ত্বেও কর্মযোগী অন্যের হিতার্থে কর্ম করে তার ভোক্তৃত্ব বা কিছু পাওয়ার আশা ত্যাগ করে মুক্তিলাভ করেন।

‘কর্তৃত্ব’ ত্যাগ হলেই ভোক্তৃত্ব ত্যাগ হয় আর ভোক্তৃত্ব ত্যাগ হলেই কর্তৃত্ব ত্যাগ হয়। তাই সাংখ্যযোগী ও কর্মযোগী সাধনার অস্ত্রে একই সাধা ন্যস্ত অর্থাৎ পরমাত্মাকে লাভ করেন।

কর্মযোগের উৎকর্ষতা—

১) কর্মযোগী কেবল লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম করেন ‘লোক-সংগ্রহমবাপি সংপশ্যাম কর্তুমহঁসি’ (গীতা ৩।২০)। লোকসংগ্রহের অর্থ হচ্ছে নিঃস্বার্থভাবে অন্যের হিতার্থে কর্ম করা যাতে জনসাধারণ কপথ থেকে সুপথে চালিত হয়। গীতা এই কর্মযোগকেই ‘যজ্ঞার্থ কর্ম’ বলেছেন। নিজের জন্য কর্ম করলেই জীব বদ্ধ হয় ‘যজ্ঞার্থাৎ কর্মনোহনাত্ৰ লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ’ (গীতা ৩।৯) কর্মযোগী যেহেতু নিঃস্বার্থভাবে কেবলমাত্র অপরের হিতার্থে কর্ম করে তাই সে সহজেই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়। ‘যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে’ (গীতা ৪।২৩) কর্মযোগকে এই

জন্যই শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।

২) প্রাপ্ত পরিস্থিতির সদুপযোগ কৰা,কই কৰ্মযোগ বলে। যে কোনো পরিস্থিতিতেই যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো বর্ণ, আশ্রম বা সম্প্রদায়েরই হোন না, কৰ্মযোগের সাধন করতে পারেন। তাই ভগবান অর্জুনকে যুদ্ধের মতো যোঝাতো পরিস্থিতিতেও কৰ্মযোগ পালনের উপদেশ দিয়েছেন। জ্ঞানযোগের পরিবেশ সৃষ্টি অথবা সিদ্ধ মহাপুরুষের সাক্ষাৎ লাভ বা শ্রদ্ধা সহকারে তার নিকট বাস সকলের পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু পরিস্থিতি অনুযায়ী কৰ্ম করা, যেখানে লাভের আশা ত্যাগ করতে হয় তা সকলের পক্ষেই সম্ভব। তবে কৰ্মযোগী কেবল সেবা করার মানসেই সকলকে আপন করেন কিন্তু নিজের স্বার্থের জন্য কাউকে আপন বলে মনে করেন না।

৩) ন শ্বেষ্টি কৰ্মযোগীর উদ্দেশ্য কিন্তু সকলকে সুখী করা ও কেবল সেবা করা নয়, কৰ্মযোগী কোনো প্রাণী, বস্তু, পরিস্থিতি বা সিদ্ধান্ত ইত্যাদিতে রাগ বা দ্বেষও করেন না 'যো ন শ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি', যাব প্রতি কৰ্মযোগীর বিদ্যুৎএ দ্বেষও উৎপন্ন হয়, কৰ্মযোগীর সর্বপ্রথম তারই সেবা করা উচিত।

৪) নির্দ্বন্দ্ব ভগবান বলছেন দ্বন্দ্ববাহিত ব্যক্তি অন্যায়সে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হন। 'নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো মুখং বদ্ধাং প্রযুচাতে' দ্বন্দ্ববাহিত হওয়াব অর্থ রাগ দ্বেষ দূর হওয়া। আর রাগ দ্বেষ দূর করার প্রধান উপায় হল একপ বিচার করা যে অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতি ইচ্ছা অনিচ্ছার অপেক্ষা রাখে না। নিজের আকাঙ্ক্ষায় অনুকূল পরিস্থিতির উত্তর তথা না চাটিলে প্রতিকূল পরিস্থিতির তীব্রতাব কখনোই সম্ভব নয়। এই সব পরিস্থিতি আসে যার নিজ প্রারব্ধ ফল অনুসারে বর্তমান কর্মানুসারে নয় সুতরাং এদের আসা-যাওয়ার প্রতি আকাঙ্ক্ষা করে কী লাভ? অনুকূল অবস্থার প্রতি আসক্তি ও প্রতিকূল অবস্থার প্রতি দ্বেষ হয় কেবল নিজের ভ্রমে আর এইরূপ চিন্তা কবলেই মনের ভ্রম দূর হবে এবং অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থার প্রতি রাগ দ্বেষ সম্পূর্ণ তিবোদ্ধিত হবে। কৰ্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ এই তিন যোগেই নির্দ্বন্দ্ব হওয়া অত্যন্ত আনন্দক সংসারের সঙ্গে

সম্পর্ক ছেদ বা লিপুত্তাব অভাবকেই সম্যাস বলে এবং কর্মযোগীর বাগ-
দেষ না থাকায় সংসারে লিপুত্তাব ভাবও থাকে না। সুতরাং কর্মযোগী
নিভাসন্নপী।

৫) কর্মযোগ সন্ধান হয় না। কর্মযোগী প্রণীমাত্রেবই হিতের জন্য কাজ
করেন। তবে কর্মযোগীর অনোর ভালো করার চেয়ে নিজের দোষ ত্যাগ করা
বেশি প্রয়োজন। লোকের ভালো করলে শুধুমাত্র সমাজের এক অংশের
উপকার হয় আর নিজের দোষ বর্জিত হলে সমগ্র বিশ্বের হিত হয়। ভালো কাজ
করলেও যদি সদয়ের কুভাব দূর না হয় তাহলে অতঙ্কার জন্মায় যা আসুরী
সম্পদের মূল। ‘আমি ভালো কাজ করছি’ এই অতঙ্কার খাবাপ কাজের
পেকও ভয়ঙ্কর, কারণ এই ভাবটি ‘অমিত্রের’ মতো বাসা বাঁধে। যা তার
জন্ম জন্মান্তরের সঙ্গী হয়ে থাকে। সেইজন্য কুভাববর্জিত মঙ্গলপুণ্য যদি
হিমালয়ের একান্ত গুহাতেও অবস্থান করেন, তাহলেও তাঁর দ্বারা বিশ্বের বহু
কল্যাণ সাধিত হয়।

কর্মযোগের লক্ষণ— ওদনান ৭ম শ্লোকে কর্মযোগীর লক্ষণ বর্ণনা
করেছেন। কর্মযোগী হন জিতেন্দ্রিয়, বিশুদ্ধ আত্মা, বিজিতাঙ্গা ও
সর্বভূতাত্মা।

জিতেন্দ্রিয় কর্মযোগী জিতেন্দ্রিয় হবেন অর্থাৎ তাঁর ইন্দ্রিয়াদি নিজ
নির্দিষ্ট বিষয় সম্পৃক্ত বাগ দ্বেষ থেকে মুক্ত থাকবে। বাগ দ্বেষবর্জিত হওয়ায়
ঈর্ষ্যা-হিংসা-দ্বন্দ্বের আব মনকে বিচলিত করার শক্তি থাকে না। সাধক তখন
ইন্দ্রিয়াদিকে সংযত করে ঈচ্ছানুকূল কাজে লাগাতে পারেন।

মনুষ্মতিতে জিতেন্দ্রিয় সম্বন্ধে বলা হয়েছে

শ্রদ্ধা স্পৃহা চ দৃষ্টা চ ভুজ্জাত্মা চ সো নরঃ।

ন হৃদ্যতি গ্লান্যতি বা স বিজেষো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ (মনুষ্মতি ২ ৯৮)

‘যে ব্যক্তি শুনে, স্পর্শ করে, দেখে, খেয়ে এবং ঘ্রাণ নিয়ে কখনো
প্রসন্ন বা শিরা হন না, তাকেই জিতেন্দ্রিয় বলে জানবে।’

কর্মযোগীর কর্মের সঙ্গে নির্দিষ্ট সম্বন্ধ থাকে, তাই অন্যকে সেবার ভাব
নিষে কর্ম করেন, তাই তাদের ইন্দ্রিয়গুলি বেশ রাখা অত্যন্ত জরুরি।

ইন্দ্রিয়গুলি বশে না থাকলে কর্মযোগের সাধনার অগ্রগতি হওয়া খুবই কঠিন।

বিশুদ্ধ আত্মা সাংসারিক পদার্থে গুরুত্ব দেওয়া হলেই অন্তঃকরণে মালিনা আসে। যেখানেই সাংসারিক পদার্থে গুরুত্ব সেখানেই কামনা, আর যখন এইসব পদার্থে গুরুত্ব দেওয়া হয় না তখনই মানুষ নিষ্কাম হয়। আর পরমাত্মাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য দৃঢ় হলে কর্মযোগীর অন্তঃকরণ যত শীঘ্র এবং যেমনভাবে শুদ্ধ হয়, আর অন্য কোনো সাধনপথে সেরূপ হওয়া সুকঠিন।

বিজিত আত্মা কর্মযোগে শরীরে সূক্ষ্ম আবায় ভাগ অত্যন্ত প্রয়োজন। শরীরে আলস্য-প্রমাদ আসলে, কর্মযোগের অনুষ্ঠান সম্ভব হয় না। তাই ভগবান শরীরে বিশেষ বাখ্যাব কথা বলেছেন।

সর্বভূত আত্মভূতাত্মা—কর্মযোগীর সমস্ত প্রাণীজগতের সঙ্গে একাত্মতা অনুভূত হয়। যেমন শরীরের এক অংশে আগুত লাগলে অন্য সব অঙ্গ তার সেবাষ এগিয়ে আসে এবং তা হয় স্বেচ্ছাভাবে, অস্বস্তির বাতিরেকে, কৃতজ্ঞতার আশা না করে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে, সেটুকুম কর্মযোগীও সেবা করার জন্য কোনো প্রাণীকে পৃথক মনে করেন না, সবাইকে নিজ অঙ্গ বলে মনে করে সেবা করেন। তবে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যবহার বিভিন্ন হলেও যেমন প্রত্যেক অঙ্গের প্রতি অন্য অঙ্গের নিজস্ব থাকে, সেটুকুম কর্মযোগীও মর্শ্বাদি অনুষঙ্গি বিভিন্ন প্রাণীর প্রতি বিভিন্ন ব্যবহার করলেও সকলের প্রতি তাঁর একাত্মত্বের কখনো অভাব হয় না।

যোগযুক্তঃ—জিতেন্দ্রিয়, বিশুদ্ধাত্মা, বিজিতাত্মা এবং সর্বভূতাত্মা—এই চারটি লক্ষণযুক্ত কর্মযোগীই ‘যোগযুক্তঃ’ কর্মযোগী যোগযুক্ত হলে তাঁর মধ্যে অন্যান্য ভাবও পরিস্ফুট হয়।

১) **উদাসীনতা**—আমাদের না কিছু আছে তা আমাদের নিজস্ব নয়—এইকথা হিবে সেগুলিকে অন্যের সেবার জাগানোই উদাসীনতা। এই ভাব জাগলে জগৎ-সংসার, পদার্থ আদির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায়।

২) **নির্লিপ্ততা**—কর্মযোগী সদাই নির্লিপ্ত থাকেন। তিনি কর্ম করার সময় তো নির্লিপ্ত থাকেনই, যখন কর্ম করেন না তখনো নির্লিপ্ত থাকেন।

‘কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যাদকর্মণি চ কর্ম যঃ’ (গীতা ৪।১৮) তিনি কর্মে অকর্ম দেখেন এবং অকর্মে কর্ম দেখেন অর্থাৎ কর্মযোগীর প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দুইই নির্লিপ্তিমূলক, শুধু জগতের মঙ্গলের জন্য হয়ে থাকে। তার কর্ম করার বা না করার ও কোনো প্রয়োজন থাকে না। ‘নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন’ (গীতা ৩।১৮) কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষদের এই সংসারে কর্মনিষ্ঠানের ও কোনো প্রয়োজন নেই বা কর্ম থেকে বিরত থাকার ও কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁরা সদাই নির্লিপ্ত থাকেন।

৩) উদ্দেশ্য ও কৃতির অভিজ্ঞতা - সাধনার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি - হওয়ার কারণে উদ্দেশ্য ও কৃতিত্ব ভিন্নতা। সাধারণত মানুষের চিত্ত কখনো কখনো বিবেক দ্বারা পরিচালিত হয়ে পরমাত্মা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বর্তমান হলেও তাদের কৃতি স্বভাব দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় তারা সংসারের দিকে আকৃষ্ট হয় কিন্তু কর্মযোগীর চিত্তে সাংসারিক পদার্থের গুরুত্ব বা তাদের প্রতি আসক্তি থাকে না, তাই প্রায়ই তাদের উদ্দেশ্য বা কৃতির সংঘর্ষ হয় না। উদ্দেশ্য ও কৃতি এক হলে সাধনা শক্তি পায় যোগযুক্তঃ পদটি কর্মযোগীর জন্য ব্যবহৃত, যাদের উদ্দেশ্য ও কৃতি প্রতি এবং তা পরমাত্মার প্রতিই নিবদ্ধ রয়েছে।

কর্মযোগ—সাধন ও মহিমা—(শ্লোক ১১-১২, ১-৯)

কামেনা মনসা বুদ্ধ্যা কেবলেন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুবন্তি সঙ্গং তদ্ব্যবসাদয়ে।
যুক্তঃ কর্মফলং তদ্ব্য শান্তিমাप्নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সঙ্গো নিবধ্যতে॥

(গীতা ৫।১১-১২)

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্শং কর্ম করোতি যঃ
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিবর্ধির্ন চাক্রিয়ঃ।
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসন্ন্যাসসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥
আরুরুক্ষৌর্মুনের্যোগং কর্ম কাষণমুচ্যতে
যোগাজ্ঞস্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥

যদা হি নেদ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে.
 সর্বসঙ্কল্পসম্যাসী যোগাক্রান্তদোচ্যতে ॥
 উদ্ধরেদাস্তনাস্তানং নাস্তানমবসাদয়েৎ।
 অস্ত্রৈব হ্যাস্তনো বন্ধুরাস্ত্রৈব রিপুনাস্তনঃ ॥
 বন্ধুরাস্ত্রানন্তস্য যেনাস্ত্রৈবাস্ত্রন্য জিতঃ।
 অনাস্ত্রনস্ত শত্রুস্তে বর্তেতাস্ত্রৈব শত্রুবৎ।
 জিতাস্ত্রনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
 শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥
 জ্ঞাননিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
 যুক্ত ইতুচ্চতে যোগী সমলোষ্টাশ্বকাঞ্চনঃ।
 সুহৃদিভ্যার্যুদাসীনমখাহুধেষাবন্ধুযু ।
 সাধুযপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্নিশিষ্যতে ॥

(গীতা ৬।১১-৯)

‘কর্মযোগী আসক্তি ত্যাগ করে মমতাপ্রতিভ হতে চৈতন্য-শরীর-মন বুদ্ধি সম্বোধনে অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য কর্ম করেন।

যেহেতু কর্মকল ত্যাগ কবে তিনি কর্ম করেন, তাই তিনি নৈকিলী শান্তি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন কিন্তু সকাম বাক্ত কামনাবশত কর্ম করার ফলে আসক্তি হয়ে বন্ধন দশা প্রাপ্ত হয়’। (গীতা ৬।১১-১১)

ভগবান কর্মযোগের শ্রেষ্ঠতা জানানোর জন্য বলছেন

‘কর্মফলের আশ্রয় না নিয়ে যে কর্তব্যকর্ম করে সেই সন্ন্যাসী এবং সেই যোগী। অগ্নি অর্থাৎ যজ্ঞাদি ত্যাগ কবে সন্ন্যাসী বা কর্ম ত্যাগ করে যোগী হওয়া যায় না

যা সন্ন্যাস তাই যোগ সঙ্কল্প ত্যাগ না করলে কেইই যোগী হতে পারে না

যোগ সাধনের পথে কর্মসাধনই পথ আর যোগস্থ হতে গেলে শ্মশ না চিন্তের শান্তিই পবিত্রতা প্রাপ্তির উপায়।

যে ইন্দ্রিয়ভোগ বা কর্মে আসক্ত হয় না, সেই সব সঙ্কল্পত্যাগী সাধককে যোগাকট বা যোগস্থ বলে।

নিজের দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করতে হয় এবং দেখতে হয় যাতে নিজের পতন না হয়। কাবণ সকলেই নিজেই নিজের বন্ধু এবং নিজেই নিজের শত্রু।

যে নিজেই নিজেকে জয় করেছে সে নিজেই নিজের বন্ধু আর যে নিজেকে জয় করতে পারেনি, সে অনাস্থ্যের আঘা হয়ে নিজ শত্রুতা সাধন করে।

যিনি নিজেকে জয় করেছেন যিনি শীত গ্রীষ্ম (অনুকূল-প্রতিকূল), সুখ দুঃখ এবং মান-অপমানে নির্বিকার ও প্রশান্ত থাকেন তিনি পরমাণাকে লাভ করেন

যাঁর অন্তঃকবণ জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা পরিতৃপ্ত, যিনি কুটের (কাম্বারের বেদী) ন্যায় নির্বিকার, যিনি জিতেন্দ্রিয়, এবং মাটির ডেলা, পাথর ও সূর্যের সম্বুদ্ধিসম্পন্ন—এইরূপ যোগীকে যুক্ত (যোগস্থ বা যোগাকট) বলে।

সম্বুদ্ধিসম্পন্নদের মধ্যে যিনি সুহৃদ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষা, আত্মীয়গণ, সাধু আচরণকারী এবং পাপাচরণকারীদের প্রতি সম্বুদ্ধিসম্পন্ন তিনিই শ্রেষ্ঠ।’ (গীতা ৬।১-৯)

ফলত্যাগ ও আসক্তিত্যাগ পঞ্চম অধ্যায়ের ১১ এবং ১২ শ্লোকে ভগবান কর্মযোগীর সাধনের প্রণালী বলেছেন। কর্মযোগ কখনো সকাম হয় না, আর সকাম ব্যক্তি সর্বদা কামনাবশত কর্ম করে, ফলে আসক্ত হয় এবং বন্ধন দশা প্রাপ্ত হয়। ‘ফলে সন্তোষ নিবধাতে’ (গীতা ৫।১২)।

কর্মযোগী ‘কর্ম ফলং ত্যজা’ অর্থাৎ কর্মফল (কর্মফলের আশা বা কামনা) ত্যাগ করে কাজ করে ৭ তিনি করেন ‘সঙ্গং ত্যজা আশ্বত্থকয়ে’ (গীতা ১।১১) অর্থাৎ তিনি আসক্তি ত্যাগ করে এবং অশ্বত্থবৃক্ষের জন্যই কাজ করেন। তিনি শরীর, মন ও বুদ্ধিদ্বারাই কর্ম করলে ও এগুলিতে আসক্তি রাখেন না, মমত্ব রাখেন না বা এগুলিকে এদের নিজের বলেও মনে করেন না।

সমষ্টি ও ব্যষ্টির মধ্যে কোনো ভেদ নেই, তাদের সম্পর্ক নিত্য।

পাশ্চাত্য মতে কণা কণা অণু (অর্থাৎ ব্যষ্টি) মিলে সমষ্টি অর্থাৎ এই জগৎ সংসারকে সৃষ্টি করেছে। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র বলে সমষ্টি ও ব্যষ্টি সম্ভা সবই এক অখণ্ড সম্ভা, আব আমাদের বুদ্ধিই তাকে খণ্ড খণ্ড করেছে। ভক্ত কখনো সম্ভাকে বিভক্ত করে না, খণ্ড-বৃহৎ সবার মধ্যেই সে চিহ্নের সম্ভার রূপ দেখে। যেহেতু ব্যষ্টি কখনো সমষ্টি থেকে পৃথক নয় তাই শরীর ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেই জগৎ সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা হয় ফলে বাবে বাবে সংসারে ফিরে আসতে হয়। যেমন একটি মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হলে স্বশুভ্র শাস্ত্রি আদি সকলের সঙ্গেই স্বতঃই সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সেইরকম জগৎ-সংসারের কোনো বস্তুর (শরীর ইত্যাদির) সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হলে অর্থাৎ সেটিকে নিজের মনে মনে নিলে, জগৎ সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক আপনিই স্থাপিত হয়।

কর্মযোগী এই শরীরের প্রতি আসক্ত না হয়ে নিষ্কর্ম কর্ম করে থাকে। যাকে অপদেবের তিতকর্ম বলেও মনে কোনো অহং ভাব প্রকাশ না পায়। আবার অহং ভাব প্রকাশ না পেলেও যদি অদ্ভুত কর্ম করার ফলে বা কাঙ্ক্ষিত সাহায্য করে বা তার মনস্কামনা পূর্ণ করায় নিজের মনে প্রসন্নতা আসে তবে তাও নিজ শরীর, মন, বুদ্ধির প্রতি যমত্ববোধ প্রমাণ করে। তাই কর্মযোগী কখনো শরীরের প্রতি যমত্ববোধ বা অহং ভাব নিয়ে কর্ম করেন না বলে কর্মফলেও আসক্ত হন না।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের এই দুই শ্লোকে ভগবান কর্মফলের আশ্রয় এবং সংকল্প ত্যাগের কথা বলেছেন

কর্মফল চার প্রকারের—

ক্রিয়মান কর্মের—দৃষ্ট কর্মফল (তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হওয়া) ও অদৃষ্ট কর্মফল (যা সঞ্চিতরূপে জমা পড়ে)।

প্রারম্ভ কর্মের—প্রাপ্ত কর্মফল (যা বর্তমানে শরীর, জাতি, বর্ণ, সম্পত্তি, অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতি রূপে প্রাপ্ত) ও অপ্রাপ্ত কর্মফল (প্রারম্ভ কর্মের ফল যা অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতিরূপে ভবিষ্যতে ঘটতে পারে)।

কর্মযোগীর কর্মফল ত্যাগের অর্থ, দৃষ্ট বা প্রাপ্ত কর্মফলে আশ্রয় ও

মমত্ববোধ না রাখা অথবা পাওয়া গেলেও তাতে সুখী বা দুঃখী অথবা প্রসন্ন অপ্রসন্ন না হওয়া। সেইরকম অদৃষ্ট ও অপ্রাপ্ত কর্মফলের ওপর আশা কবে বসে না থাকা বা ইচ্ছে না করা যে দুঃখ দূর হোক এবং সুখ আসুক।

এই বিধি অনুসারে কর্তব্যকর্ম করলে পুরাতন আসক্তি নাশ পায় আর নিঃস্বার্থভাবে পরহিতের জন্য কর্ম করলে নতুন আসক্তি উৎপন্ন হয় না এবং কর্মের বেগও নাশ হয়।

এখানে আলোচ্য, ভগবান বলেছেন যোগাকট হতে গেলে কর্ম করা আবশ্যিক এবং কর্ম কবেই জনকাদি পরমতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। আমরা জানি পার্বতী, মনু শতরূপা, প্রমদ আদি সকলেই জপ ধ্যান সংস্কৃত, স্বাধ্যায় শ্রবণ-মননাদি তপসাদি কর্ম দ্বারা ভগবৎ প্রাপ্ত হয়ে গেছেন।

আবার ভগবান এও বলেছেন—

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।

শক্য এবং বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি য়াং যথা ॥ (গীতা ১১।৫৩)

‘আমাকে বেদের দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, দান বা যজ্ঞরূপ কোনো ক্রিয়া দ্বারাই পাওয়া সম্ভব নয়।’

তাহলে এই দুই ভাবের সামঞ্জস্য বক্ষা কীভাবে সম্ভব? আসলে পরমাত্মাকে সাধনের জোবে (বিনিময়ে) পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত সমস্ত পদার্থ এক করলেও চিহ্নায় পরমাত্মার বিন্দুমাত্র সমকক্ষ হতে পারে না। আর কর্ম দ্বারা অর্থাৎ সাধনার দ্বারাই যদি তাঁকে পাওয়া যেত তবে তিনি কর্মের পেটকে কমদামী প্রমাণিত হতেন। আসলে ভগবানকে কর্মের দ্বারা পাওয়া যায় না, তিনি কোনো কর্মের ফল নন। পরমাত্মা সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে সদাসর্বদা বর্তমান, পরমাত্মা হতে কখনো কোনো ব্যক্তি পৃথক ছিল না, নেই, হবে না বা হওয়া সম্ভবও নয়। কিন্তু শরীর-ইন্দ্রিয়-মন বুদ্ধি পদার্থ আদিতে অহংকার ও মমত্বপূর্বক নিজ সম্পর্ক বাখতে গিয়ে আমরা পরমাত্মা থেকে বিদূষ হয়ে যাই। বাস্তবিক আমরা (স্বয়ং) নিজের পরমাত্মাকে না মেনে যা নিজের নয় সেই ইন্দ্রিয় শরীর পদার্থাদি জড় পদার্থকে নিজের বলে মেনে নিই। সাধনার

তাৎপর্য হল জড়পদার্থের সংস্কৃ জীব যে অচৈতন্য সম্পর্ক স্থাপন করে এ দূর কবা যে কর্মের দ্বারা বিনাশশীল পদার্থের প্রতি আসক্তি জন্মায়, সেটী কর্মিত নিষ্কামভাবে লোকহিতার্থে ও পবিত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত করলে তা ঈশ্বরলাভে সহায়ক হয়। ইহাই কর্মযোগের মূলতত্ত্ব। ভগবান কর্মযোগ সত্ত্বকে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন।

কর্মযোগী ও সন্ন্যাসী ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম নবটি শ্লোকে ভগবান কর্মযোগ সত্ত্বকে আরো বিস্তৃতভাবে বলেছেন। জ্বল, সূক্ষ্ম ও কাঠিন্য - এই তিনটি শরীরই কর্মফল দ্বারা প্রাপ্ত। জ্বল শরীর দ্বারা কৃত সমস্ত কর্ম ও পদার্থগুলিকে জগতের মনে করে এদেরই সেবার বয় করা, সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা মনের মঙ্গল চিন্তা, কীভাবে সবই সুখী হবে, নীচাবে উদ্ধার পাবে এই চিন্তা কবা এবং কঠোর শরীর দিয়ে সংস্কৃত ও সনার্থক দ্রব্য প্রাপ্ত সমস্ত ফল জগৎ চিত্তার্থে সমর্পণ কবা - ইহাই হল কর্মযোগ। এই তিনটি শরীরের সংস্কৃত জগতের অভিজ্ঞতা আছে আর এদের আশ্রয় ভাগ না করলে অর্থাৎ এদের ওপর মনস্তত্ত্ব ও অহংবোধ রাখলে জগতের সংস্কৃত সম্পর্ক স্থাপিত হয় ও মানুষ জন্ম মৃত্যুর আবরণে ঘূর্ণিত থাকে। শরীর ও জগৎ সংসারের প্রতি অহংবোধ ও মনস্তত্ত্ব আমরা কর্মফল দ্বারা প্রাপ্ত হই না, এটা স্বয়ং (বা জীবাত্মা বা পবিত্র বা অংশ) নিজেই তাৎক্ষণিক বের ফলে প্রাপ্ত হয়, এলালিত্য আরি বালক ও বেলনাগুলো আমরা, যুবক আরি যুবক ও অর্থাৎ আমরা ইত্যাদি যে সংস্কৃত তা স্বয়ং নিজেই স্থাপন করে সেটীজন্য কর্মফল অর্থাৎ শরীর, বস্তু ইত্যাদি বজায় থাকলেও তার আশ্রয় সত্ত্বকেই বর্জন কর যায়।

অসম্প্রাপ্তসংস্কৃত — মনে যে সব স্মরণ হয় অর্থাৎ নানা ব্যাপার যা যা স্মরণে আসে, তাই বস্তু যেটিতে মন আসক্ত হয়, তাই সত্ত্বই প্রিয় বা অপ্রিয় সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সেটিকে বলা হয় সংস্কৃত। ভগবান বলেছেন এই সংস্কৃত ভাগ না করলে কোনো প্রকারের মানুষ যোগী হতে পারে না, সে ভোগীই হয়ে থাকে। গীতার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাধক যত অভ্যাসই করুক, গিৰি গুহায়

বাস করুক বা সমাধি করুক, যদি অনিত্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তবে তাকে যোগী বলা যায় না।

আকরক্ষা ও যোগাক্রম— ভগবান ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে কর্মযোগের সাধনা ও যোগস্বেদ কথা বলেছেন

যোগে আকট হতে ঈচ্ছুক ব্যক্তির নিষ্কাম কর্ম করাই মূল সাধনা, কেননা কল প্রাপ্তিতে সাধকের সমতা আছে কি না, তার কী প্রভাব পড়ে তা তখনই বোঝা যাবে যখন সে কর্ম করে। অর্থাৎ কর্ম করার সময় যদি তার মধ্যে সমত্বের ভাব থাকে, অনুরাগ বা বিদ্বেষ না হয় তখন সেই কর্মই তার যোগের কারণ হয়ে ওঠে। আর যোগাক্রম সিদ্ধ সাধকের পক্ষে শান্তিই হচ্ছে পরমাত্মা প্রাপ্তির কারণ। মানুষ আনন্দের (শরীর, জাগতিক বস্তু) সঙ্গে সম্পর্ক ছুঁড়ি কবতে চায় আর তা পেলে হাবানার ভয় হয় ও হাবালে অশান্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু তার শরীরাদি সকল বস্তু যখন জগতেব সেবাতেই নিযুক্ত হয় তখন অনিত্য বস্তু ভাঙে দ্বৈতবিক শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু সাধক যদি সেই শান্তি থেকে সুখ আত্মরণ কবতে থাকে তবে সে সেই সুখের আটকে পড়ে। তাই ভগবান যোগাক্রম সিদ্ধদেরও ওই শান্তিতে অনুবাহ বা সুখবোধ করতে নিষেধ করেছেন। তখন এই শান্তিই পরমাত্মা প্রাপ্তিতে কারণ হবে।

ইন্দ্রিয়ে আসক্তি ও কর্মে আসক্তি যোগাক্রমের অধিকারী যে সব সাধকের ইন্দ্রিয়দি তার প্রায়ক কর্ম অনুসারে প্রাপ্ত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি বিষয় এবং অনুকূল বস্তু, ব্যক্তি, পরিভ্রমিত ইত্যাদি ভোগবুদ্ধি সহকারে ভোগ করেন না এবং তিনি এগুলি এমনি আসা যাওয়া করে এবং অনিত্য এই বোধে নির্লিপ্ত থাকেন তিনিই ‘যোগাক্রম’ হতে পারেন।

ইন্দ্রিয়াদির ভোগে আসক্ত না হওয়ার উপায় হল -

১) এর থেকে ইচ্ছাপূরণের সুখ গ্রহণ না করা। সুখগ্রহণ করলে মানুষের ইন্দ্রিয়ভোগে আসক্তি বৃদ্ধি পায়। তাই সাধকদের দৃষ্টিত অনুকূল বস্তু আদি পাওয়ার আশা না করা এবং বিনা ইচ্ছায় ও যদি অনুকূল বস্তু পাওয়া যায় তবে তাতে প্রসন্ন না হওয়া, একপ হলে ইন্দ্রিয়ভোগে আসক্তি আসে না।

২) মানুষ প্রথমে আকাঙ্ক্ষার বস্তুর প্রয়োজন অনুভব করে ও পরে সেই বস্তু গেলে তার অধীন হয়ে যায়। অনুকূল পরিস্থিতিতে সমুদ্র হওয়া অর্থ হল নিজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা। কাবণ সেটি পেতে থাকলে তার স্বভাব খাবাপ হয়ে যায় এবং বাবংবাব সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা জাগতে থাকে যা তার জ্ঞান মৃত্যুর কাবণ হয়ে থাকে। এটি ত্যাগ করলে যোগাকার হওয়া যায়।

৩) এই চিন্তা করা যে জীবন নির্বাহের অতিরিক্ত যে সমস্ত অনুকূল বস্তু আমাদের কাছে আছে সেগুলি আমাদের নয়। সেগুলি ক্যব আমাদের জানা নেই কিন্তু যখন কোনো অভাবহীন প্রাণী আমাদের গোচরে আসে, সেই সামগ্রীগুলি তার মনে করে তাকেই দিয়ে দেওয়া উচিত। মনে করতে হয় যে জীবন নির্বাহের যে অতিরিক্ত বস্তু আমাদের কাছে ছিল তার পূর্ণ থেকে মুক্ত হওয়া। একপ হলে ভোগে বা সঞ্চয়ে মানুষের আসক্তি থাকে না।

কর্মস্বনুযজ্যতে ইন্দ্রিয়ব বিষয়ে যেমন অনাসক্ত থাকা উচিত তেমনি কর্মেও আসক্তি হওয়া উচিত নয়। ঠিকভাবে কর্ম করলে ও ও একপ্রকার সুখবোধ উৎপন্ন হয় এবং কর্ম ঠিকমত না হলে একপ্রকার দুঃখবোধ উৎপন্ন হয়। এই সুখ দুঃখ বোধই হল কর্মের আসক্তি। আবার মানুষের যেমন কর্মে আসক্তি সেইরকম কর্ম না করারও আসক্তি হয়। পঞ্চমটি বাজসিক ও পবেরটি তামসিক বৃত্তি। এই উভয় বৃত্তিই ত্যাগ করা উচিত।

কর্মে প্রবণতা ফলোচ্ছা না থাকলেও মানুষের কর্মের প্রতি এক স্বতন্ত্র প্রবণতা থাকে। ভগবানের জন্য বা অন্যের জন্য কর্ম করলে এই প্রবণতা বা আসক্তি দূর হয়। এই প্রসঙ্গে দ্বাদশ অধ্যায় উল্লেখ্য।

এই অধ্যায়ে ভক্তিবোধে ভগবান উচ্চস্তরের সাধকের ক্রম বর্ণনা করেছেন। শ্রেষ্ঠ হচ্ছে মদ্গভক্তি শরণাগত ভক্ত, পরে একান্ত ভক্তের কথা বলে অতঃপর অভ্যাস যোগেব দ্বারা ভগবানের নাম, গুণ শ্রবণ, কীর্তন আদি সাধনা করতে বলেছেন। কিন্তু অন্তরে কর্মের প্রবণতা থাকলে অভ্যাসে মন লাগে না। ভগবান তাই পরবর্তী শ্লোকে কর্মের প্রবণতা দূর করার জন্য তার নিমিত্তই কর্ম করতে বলেছেন—

অভ্যাসেহপ্যাসমর্থোহসি মৎকর্মপরমো ভব। (গীতা ১২।১০)

অর্থাৎ যদি ভগবত চিন্তার অভ্যাসেও অসমর্থ হয় তবে আমাকেই পরম অশ্রয় মনে কবে নিঃস্বার্থভাবে ও কোনো আকাঙ্ক্ষা না করে যজ্ঞ দান তপস্যামূলক কর্ম করলে তাও ভগবদার্থে কর্ম অর্থাৎ মৎ কর্ম হবে এবং তাতেও আমাকেই প্রাপ্ত হবে।

কর্মযোগী তাঁর কর্ম জগৎ-হিতার্থে করবেন, এতে তাঁর কর্ম-প্রবণতা কর্মে তিনি যোগাকটু হতে পাববেন।

সর্বসঙ্কল্পসম্মাসী—আমাদের মনে যত স্মৃবণ হয় তার প্রত্যেকটি থেকে আমাদের সুখ বা দুঃখের চিন্তা অনুভূত হয়। এই সুখ বা দুঃখের চিন্তায় লিপ্ত হলে সেটি সঙ্কল্পে পরিণত হয়, এই সঙ্কল্পই অনুকূল পরিস্থিতিতে সুখবোধ ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দুঃখবোধ অনুভূত করায়। দুই প্রকার সঙ্কল্পই বন্ধনের কারণ, এইসব সঙ্কল্প নিজস্বকপবোধে সাহায্য কবে না, ভগবানে মনোনিবেশ বা প্রীতি জন্মাতে দেয় না, অন্যকে সেবার প্রেরণা বা নিজ জন্মের সব কার্যেই বাধাপ্রদায় হয়ে দাঁড়ায়। এর দ্বারা শুধু ক্ষতিই হয়ে থাকে। কিন্তু মনে উঠতে থাকা স্মৃবণগুলিকে যদি লালন না করা হয় তবে তা সঙ্কল্পের কপ ধারণ না করে আপনিই নষ্ট হয়ে যায়। স্মৃবণ হলে মানুষের তত ক্ষতি বা পতন হয় না তবে তাতে সময় নষ্ট হয় তাই স্মৃবণগুলিও পরিত্যাজ্য। তবে সাধকের সঙ্কল্প অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত।

সঙ্কল্প ত্যাগের উপায় হল -

১) মনুষ্য জন্ম প্রাণীদের মধ্যে শেষ জন্ম তাই এই অমূল্য মনুষ্য জন্ম নিরর্থক কাজে নষ্ট করা উচিত নয়, এই চিন্তা কবে সঙ্কল্প ত্যাগ করা উচিত।

২) কর্মযোগের সাধক নিজ কর্তব্যকর্ম নিষ্কামভাবে পালন করবেন। কর্তব্যকর্ম কেবল বর্তমানের জন্যই করা হয়, অতীত বা ভবিষ্যতের জন্য নয়। তাই সদা সঙ্কল্প বিকল্প (যা অতীত এবং ভবিষ্যতকে নিয়ে) ত্যাগ করে সাধকের নিবাসক্ত হয়ে কর্তব্যকর্ম করা উচিত।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্ষং কর্ম সমাচর

অসক্তো হ্যচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥

(গীতা ৩।১৯)

৩) ভক্তিযোগের সাধকও এইভাবে সঙ্কল্প-বিকল্প ত্যাগ করে নিত্য ভগবদ্ চিন্তায় মগ্ন থাকেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান পরমাত্মা প্রাপ্তিতে স্বয়ংই মূল সে কথা বলেছেন

স্বকপের দ্বারাই স্বকপের উদ্ধার। এর তাৎপর্য হল যে শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্রাণ ও আয়িত্ত্ব প্রভাব থেকে নিজ দ্বারা নিজেকে মুক্ত করা। স্বয়ং (জীবাত্মা) তাদাত্ম্যলশতই (শরীরকে আমি মনে করে) এদের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। এর ফলে সে এদের অভ্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করে এবং তাদের অধীনস্থ হয়ে যায়। যেমন কারবার অর্গপ্রাপ্তি হয়েছে, পদোন্নতি হয়েছে, অধিকার প্রাপ্ত হয়েছে তখন সে নিজেকে অনেক বড় ও শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। এখানে বিচার করতে হবে যে স্বয়ং বড় হয়েছে না অর্গ, পদ, অধিকার দ্বারা বড় হয়েছে। স্বয়ং এককম থাকলে ও সে এই সব প্রাকৃত বস্তুর অধীন হয়ে নিজের পতন ঘটায় অথচ এই পতনকেও সে নিজের উন্নতি বলে মনে করে এবং অধীন হয়ে ও সে নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করে।

এখানে প্রশ্ন এই যে ঈশ্বর, সাধুপুরুষ, গুরু, শাস্ত্র এবং চিত্তৈতেতমী তবে এদের দ্বারা উদ্ধার সম্ভব নয় কেন? উল্লেখ্য এই সে, যুগে যুগে ভগবানের অনেক অবতার আবির্ভূত হয়েছেন, নানা সাধুপুরুষ জ্ঞানগ্রহণ করেছেন, নানা শাস্ত্র উপদিষ্ট হয়েছে কিন্তু আমাদের উদ্ধার সম্ভব হয়নি। এর কারণ হল ঈশ্বর, সাধুপুরুষ তখনই আমাদের উদ্ধার করতে পারেন যখন তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আসবে এবং তা করতে হবে আমাদের নিজেকেই। যাবা তাঁদের শব্দগাত হয়েছেন, তাঁদের বচন মেনে চলেছেন তাঁরাই উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েছেন। স্বয়ংই জগৎ সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে এর বিপদীতে যাওয়ায় নিজ পতন ঘটিয়েছে। সাধারণত এই সম্পর্কগুলি স্রুতঃই পবিত্র হয, কিন্তু স্বয়ংই তখন আবার নিজনতুন সম্পর্ক পাতিয়ে নসে শরীরের বালক অবস্থায় সে নিজেকে বালক ভাবে, আব শরীরের বালক অবস্থা ভাগ হলে সে নিজেকে যুবক ভাবে। যদি স্বয়ং নতুন নতুন সম্পর্ক স্থাপন না করে তবে পুরোনো সম্পর্ক পবিত্রাণেব ফলে সে নিজের উদ্ধার নিজেরই করতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে ভগবান দ্বার আত্মার সম্বন্ধে বলেছেন, ‘আত্মা এব হি আত্মনঃ বন্ধুঃ’ আর ‘আত্মা এব বিপুঃ আত্মনঃ’ অর্থাৎ

প্রকৃতির কার্যাদির সঙ্গে আত্মার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক স্থাপিত হলেই আত্মা আত্মার শত্রু হয়ে যায় এবং কোনো সম্পর্ক না বাধলে আত্মাই আত্মার বন্ধু হয়ে যায়।

যোগাক্রম সাধকের সমতা পরবর্তী তিন শ্লোকে (যষ্ঠ অধ্যায়ের ৭ম, ৮ম ও ৯ম শ্লোকে) ভগবান পবিত্রিতি, পদার্থ ও ব্যক্তির প্রতি যোগাক্রম ব্যক্তির আচরণের কথা বলেছেন

পরিষ্টিতি যোগাক্রম ব্যক্তি দন্দবিনুক্ত কেননা তিনি ‘জিতান্ননঃ’ অর্থাৎ শরীর ইন্দ্রিয়াদি প্রাকৃত পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন না বা ওদের নিজেদের সহায়কও ভাবেন না। তাঁরা সম থাকায শীত-উষ্ণ অর্থাৎ প্রারকজনিত অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং সুখ-দুঃখ অর্থাৎ কর্মজনিত অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নির্বিকার থাকেন। এই সব হল দৈবোচ্ছাকৃত প্রারকের ফল।

আর পরোচ্ছাকৃত প্রারক যথা মান-অপমান তাতেও যোগাক্রম সাধক নির্বিকার থাকেন, প্রশান্ত থাকেন। কেউ যদি মানসম্মান করে সাধক মনে করেন না যে এ তার গুণের জন্য বা ভালোবাসার জন্য, তিনি মনে করেন এটা যিনি প্রশংসা করছেন তাঁর ভদ্রতা, উদারতা। অপরের ভদ্রতাকে নিজের গুণ মনে করা সততার অভাব। আবার কেউ যদি অপমান করে বুলতে হবে যে, সে বেচারী আমার পাপের ফল প্রদান করে আমাকে শুদ্ধ করতে এসেছে। কিন্তু সম্মানকে নিজের গুণ ও অপমানকে অন্যের দোষ হিসেবে দেখলে সাধক প্রশান্ত থাকতে পারেন না। প্রশান্ত চিত্ত ব্যক্তি সততই পরমাত্মা প্রাপ্ত হন। তাই গীতায় ভগবান বলেছেন ‘ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ’ (গীতা ৫।১৯)। যাঁর মন সমভাবে অবস্থিত, তিনি জীবিত অবস্থাতেই জগৎ জয় করেছেন।

বস্তু—সমস্তবুদ্ধি সাধকের অন্তঃকরণ জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা^১ পবিত্রিত তাই তিনি মাটির ঢেলা, পাথর ও সোনাকে সমান ভাবে দেখেন।

ব্যক্তি—আবার যোগাক্রম ব্যক্তি সমস্ত মানুষের প্রতি ও সমভাবাপন্ন হন

^১কর্তব্য কর্ম করার শিক্ষা হল জ্ঞান ও সমস্ত কিছুতে সম থাকা বিজ্ঞান।

নবম শ্লোকে ভগবান নয় প্রকার ব্যক্তির প্রতিই সম-ভাবে কথা বলেছেন—

সুহৃদ—যে ব্যক্তি কোনো কারণ ব্যতিরেকে সকলের হিত চায় এবং মঙ্গল করার স্বভাবসম্পন্ন তিনি ‘সুহৃদ’।

মিত্র—যে ব্যক্তি উপকারের পাবিবর্তে প্রত্নাপকার করে সে হচ্ছে মিত্র
অরি—বিনা কারণে সুহৃদ যেমন উপকার করে, সেইরকম অকারণে
অপরের অনিষ্ট করা যার স্বভাব তিনি ‘অরি’।

দ্বৈষ্য—যে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য বা বিশেষ কারণে অন্যের অনিষ্ট করে
তিনি ‘দ্বৈষ্য’।

মথাসু—দুঃপক্ষেব বিবাদে যিনি উভয়ের মঙ্গল চান এবং বিবাদ
মোটানোর চেষ্টা করেন তিনি মথাসু।

উদাসীন—দুঃপক্ষেব বিবাদে যিনি পক্ষপাতিত্ব করেন না বা নিজে থেকে
কিছু বলেনও না তিনি উদাসীন।

বন্ধুসু—সখ্যতা।

সামুদ্র্যপি চ পাপেষু শ্রেষ্ঠ আচরণকারী ও পাপাচরণকারীদের সঙ্গে
ব্যবহারে পার্থক্য থাকতেই পারে এবং থাকি উচিত কিন্তু তাদের
মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায়, তাদের দুঃপক্ষের সময় সাহায্য করার যোগ্যত্ব ব্যক্তি কোনো
বিষমভাব বা পার্থক্য করেন না। ‘সবার মধ্যে এক পরমাত্মা বিদ্যমান’ বস্তু
এইরূপ ভাল স্বয়ং এ (নিজের মধ্যে) আসে, তখন আপনি পব বর্জিত হয়ে
তাঁর আচরণের দ্বারা সকলের সুখ সম্পাদিত হয়।

যেমন ভগবান সমস্ত প্রাণীর সুহৃদ ‘সুহৃদঃ সর্বভূতানাম্’ (গীতা
৫।২৯), সেইরকম সিদ্ধযোগী ও সর্ব প্রাণীর সুহৃদ হয়ে ওঠেন—‘সুহৃদঃ
সর্বদেহিনাম্’ (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৫।২১)।

জগতে আচরণেবই প্রাধান্য থাকে এবং আচরণ দ্বারাই মানুষের পরীক্ষা
হয়। শ্রেষ্ঠ আচরণকারীদের প্রতি সদ্ভাব হওয়া সহজ, কিন্তু পাপাচরণ
কারীদের প্রতি সদ্ভাব হওয়া কঠিন, তাই এখানে বলা হয়েছে যে
পাপাচরণকারীদের প্রতিও যার সমবুদ্ধি থাকে তিনিই শ্রেষ্ঠ ‘সমবুদ্ধি
বিশিষ্ট’। যোগ্যরূঢ় ব্যক্তিদের যে সবার প্রতি সমবুদ্ধি হয় তা সকলের

বোধগম্য নয়, কিন্তু সাধকদের সেটিই প্রধান ব্যাপার। কারণ সাধক ‘নিজ দৃষ্টিতে নিজেকে দেখে থাকেন’, নিজেকে নিজে উদ্ধার করেন ‘উদ্ধারোদাভ্যনাত্মনাং’ (গীতা ৬।৫)। তিনি জানেন অন্যের আচরণের দিকে দৃষ্টি রাখলে দৃষ্টি তমসাস্থর হয়ে যায়, তাই অপরের ভালো-মন্দকে দৃষ্টি না দিয়ে তিনি তাদের পবিত্রাত্মার প্রকৃত স্বরূপের দিকে দৃষ্টি রাখেন, তাই তিনি সকলের প্রতি সমবুদ্ধি হন।

অন্যের অশুদ্ধ আচরণের দিকে নজর দিলে আমাদের বুদ্ধিও মন্দ (অশুদ্ধ) হয়ে যায় ও পতন ভেঁকে আনে। আমরা এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কেন সাধনায় সাফল্য লাভ করি না, তাই ভাবি। আসল কথা হল আমরা ভালো হওয়ায় চেষ্টা করলেও মন্দবুদ্ধি ত্যাগ করি না ফলে আমাদের অংশভ ভালো বুদ্ধিই মন্দবুদ্ধিকে শক্তি যোগায় এবং ভালোই হবে তাহংকাব আমাদের গ্রাস করে। কিন্তু যখন মন্দবুদ্ধি ত্যাগ হয় অর্থাৎ আমরা সমস্তে স্থিত হই তখন সৃষ্টিচক্রের দ্বারাষ্ট আমাদের জীবিকা নির্বাহ হতে থাকে, আমরা জগতের আশ্রয় থেকে মুক্ত হয়ে স্বতঃসিদ্ধ সমস্ত প্রাপ্ত হই, কৃতকৃত্য হই, জীবমুক্ত হই।

গীতায় দৃষ্টিতে তাই যদি সমস্ত এসে যায় তবে আর কোনো লক্ষণের প্রয়োজন নেই, তার সংসার বিজয়প্রাপ্ত হয়েছে ‘ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যোমাং সাম্যে স্থিতং মনঃ’ (গীতা ৫।১৯)। গীতায় যোগ হল সমতা — ‘সমত্বং যোগ উচ্যতে’ (গীতা ২।৪৮)। ভাগবতে প্রহ্লাদ বলছেন— ‘সমত্ব-মাক্ষধনমচ্যুতস্য’ (ভাগবত ১।১৭।৯০) সমতাই ভগবানের আরাধনা

জ্ঞানযোগীস সাধন (শ্লোক ৮.৯, ১৩-১৬)

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ
পশ্যান্ শৃণ্বন্ স্পৃশ্যান্ জিহ্বান্ অশ্নান গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ উন্মিষন্ নিমিষয়পি।
ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেব বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥

(গীতা ৫।৮-৯)

সর্বকর্মাণি মনসা সন্ন্যাস্যাস্তে সুখং বশী।

নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্।
 ন কৰ্ত্ত্বং ন কৰ্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
 ন কৰ্মফলসংযোগং স্বভাবন্তু প্রবর্ততে॥
 নাদত্তে কস্যাচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
 অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্মবঃ।
 জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেমাং নাশিতমাজনঃ
 তেষামাদিত্যবজ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥

(গীতা ৫।১৩-১৬)

*তত্ত্বসম্পন্ন সাংখ্যযোগীগণ দেখা, শোনা, স্পর্শ করা, ঘ্রাণ নেওয়া, খাওয়া, চলা, গ্রহণ করা, বলা, 'চাণ করা', শয়ন করা, শ্বাস গ্রহণ করা, চক্ষু খোলা ও বন্ধ করা — এই সকল কাজ করা সত্ত্বেও মনে করেন যে ইন্দ্রিয়ই ইন্দ্রিয় সকলের কাজ করে, আমি (স্বয়ং) কিছু করি না। (গীতা ৫।৮-৯)

সাংখ্যযোগগুরু ব্যাক্তি নবদ্বারাবিশিষ্ট শরীরে অবস্থান করলেও সমস্ত কর্ম বিবেকপূর্বক এবং মানসিকভাবে ত্যাগ করে পরমসুখে বাস করেন, কাবণ তিনি উপলব্ধি করেন যে, তিনি কিছু করেন না বা করান না।

তিনি এও উপলব্ধি করেন যে পরমেশ্বর মানুষের কর্তৃদ্বন্দ্বাব, কর্ম এবং কর্মফলের সম্মে কোনো সংযোগ সৃষ্টি করেন না। এ সবই বাস্তবিক অজ্ঞানের দ্বারা আবর্তিত হয়।

সর্বব্যাপী পরমাত্মা, কার ও পাপকর্ম বা কাব ও পূণ্যকর্ম গ্রহণ করেন না। এসব অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত থাকা মোহগ্রস্ত জীবের হয়ে থাকে।

কিন্তু যিনি ঐ জ্ঞানের (বিবেকের) সাহায্যে অজ্ঞানকে দূর করেছেন, তাঁর সেই জ্ঞান সূর্যের প্রভার ন্যায় পরমতত্ত্ব পরমাত্মাকে প্রকাশিত করে, (গীতা ৫।১৩-১৬)

জ্ঞানযোগীর কর্মে অকর্ম— জ্ঞানবান অষ্টম-নবম শ্লোকে সাংখ্য-যোগীকে 'তত্ত্ববিৎ' বলেছেন অর্থাৎ তিনি নিজেতে অর্থাৎ স্বকোপে কোনো কর্তার ভাব দেখেন না। ক্রিয়ার আত্মপর্ষ হল—পরিবর্তন। পরিবর্তনকণ ক্রিয়া প্রকৃতিতেই হয় কাবণ প্রকৃতি সর্বত্র ক্রিয়ালীল আর স্বয়ং ক্রিয়াবহিত ও

কর্তৃত্বভাববহিত। স্বপ্ন থেকে জাগরিত হলে যেমন মানুষ স্বপ্নের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখে না, তেমনি তত্ত্ববিৎ মহাপুরুষ ও শরীরাদি ক্রিয়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক (কর্তৃত্বভাব) রাখেন না। আসলে স্বরূপে কখনই কর্তৃত্ব আসে না কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে ওদা গ্যা মেনে নেওয়া বলাই, সাধারণ জীব যাব মরো মান্য ও না মানার সামর্থ্য ও স্বাধীনতা আছে, সে প্রকৃতির কার্যে নিজের কর্তৃত্ব মেনে নেয়। যেমন এক ব্যক্তি চলন্ত গাড়িতে বসলে তার নিজের চলা না হলেও চলা হয়ে যায় এবং গাড়িতে চড়ে থাকায় তার পক্ষে থেমে থাকা ও সম্ভব নয়, সেইরকম ক্রিয়াশীল প্রকৃতির কর্তৃকপ স্থল, সূক্ষ্ম বা কারণ যে কোনো অবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে, প্রকৃতি স্বতঃই কোনো কর্ম না করলেও ওই শরীরের দ্বারা কৃতকর্মের কর্তা না হয়ে থাকতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে পরমায়ার যে শক্তি দ্বারা জগতের সমষ্টিগত ক্রিয়াগুণি হয়, সেই শক্তিদ্বারাই ব্যক্তি শরীরের ক্রিয়া ও সাধিত হয়। কিন্তু জীব এই সমষ্টির ক্ষুদ্র অংশের (ব্যক্তি) সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে ব্যক্তির কিছু কিছু ক্রিয়াকে নিজের বলে মনে করে। যেমন শরীরের বালক থেকে যুবক হওয়া, কালো চুল সাদা হওয়া, খাদ্যদ্রব্য ভোজন হওয়া বা দীর্ঘ পড়ে যাওয়া, শরীর সবল অথবা দুর্বল হওয়া ইত্যাদিকে স্বাভাবিকভাবে (নিজে নিজেই) প্রকৃতির দ্বারা সংঘটিত হয় বলে মনে করে এবং কেউ তাতে নিজ কর্তৃত্ব আরোপ করে না কিন্তু শরীরের অন্য কিছু কিছু কার্যে মানুষ নিজ কর্তৃত্ব আরোপ করে প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ২ ও ৩ নং এ ৩টুকু কর্তারোধও থাকে তত্ত্বগত তাকে কেবল সাধকতা বলা হয় আর অতঃ কর্তৃত্ববোধ সর্বতোভাবে লুপ্ত হলে স্বতঃই স্বরূপের অনুভব হয় তখন তাকে তত্ত্ববিৎ মহাপুরুষ বলা হয়।

ভগবান এই দুটি শ্লোকে গ্ৰহণেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, প্রাণ ও উপপ্রাণ দ্বারা মনুষ্যকৃত ১৩টি কর্মের কথা বলেছেন যাতে কর্তৃত্বভাব আরোপ করা উচিত নয়।

জ্ঞানেন্দ্রিয় দেখা, শোনা, ঘ্রাণ নেওয়া, স্পর্শ করা ও খাওয়া (এই কর্মসকল নেত্র, কর্ণ, নাসিকা, হৃৎ ও জিহ্বা দ্বারা হয়)।

কর্মেন্দ্রিয়—চলা, গ্রহণ করা, বলা ও মল মূত্রাদি ত্যাগ (এইগুলি পদ, হস্ত, বাক, উপস্থ ও পায়ু দ্বারা হয়)।

শোওয়া—এটি অন্তঃকরণের অন্তর্গত মন-বুদ্ধি দ্বারা সম্পন্ন হয়।

প্রাণ—শ্বাসগ্রহণ ক্রিয়া।

উপপ্রাণ—চক্ষু খোলা ও বন্ধ করা (কূর্ম নামক উপপ্রাণ)।

মনুষ্যকৃত সব কয়টি কর্মই শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ দ্বারা সংঘটিত হয়, স্ব স্বরূপের দ্বারা নয়। এই ক্রিয়াগুলির মধ্যে কতকগুলিকে মানুষ নিজকৃত ভাবে না, স্বাভাবিক মনে করে, যেমন শ্বাসগ্রহণ বা চোখ খোলা, বন্ধ করা ইত্যাদি ; কিন্তু যে সমস্ত ক্রিয়াগুলিকেই স্বাভাবিক মনে করে এবং কোনো কিছুতেই নিজ কর্তৃত্ব বোধ আরোপ করে না তাকেই তত্ত্ববিৎ বলা হয়।

সাংখ্যযোগীর সাধন-ভাব—ভগবান ত্রয়োদশ শ্লোকে বলেছেন যে এই তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি নবদ্বারবিশিষ্ট শরীরে অবস্থান করেও পরম সুখে বাস করে ‘সুখেন বশী’।

শরীরকে নবদ্বারযুক্ত পুর বলা হয়েছে কারণ এই শরীর নয়টি দ্বারবিশিষ্ট—দুটি কান, দুটি চক্ষু, দুটি নাসিকা ছিদ্র ও একটি মুখগহ্বর ওপরেব অংশে ও উপস্থ এবং পায়ু নিম্নাংশে। আর শরীরকে পুর অর্থাৎ নগর বলা হয়েছে, কাবণ নগর এবং নগরে অবস্থানকারী ব্যক্তি যেমন পৃথক, সেইরকম শরীর এবং শরীরে স্থিত জীবাত্মা এই দুইই পৃথক। আর সাংখ্যযোগী সম্পর্কে ভগবান বলেছেন তিনি বশী অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এদের ওপর তাঁর কোনো মমতা বা আসক্তি না থাকায় এরা তাঁর বশে থাকে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে প্রয়োজন বোধ থাকে ততক্ষণ সে ‘অবশ’ অর্থাৎ প্রকৃতির বশে থাকে ‘কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্ব প্রকৃতিজৈর্ভূগৈঃ’ (গীতা ৩ ৫) আর সাংখ্যযোগী যেহেতু ইন্দ্রিয়াদিকে নিজের বশে রাখেন তাই তিনি—‘নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্’ অর্থাৎ কিছু করেন না বা করানও না—তাঁর কর্তৃত্বও নেই, কাব্যিত্বও নেই।

ভগবানের কর্ম—

সাংখ্যযোগী ভগবানের মতোই কর্মে নির্লিপ্ত থাকেন ভগবান সৃষ্টি

রচনা করেন তাই চতুর্দশ পঞ্চদশ শ্লোকে তাঁকে কখনো ‘প্রভু’, কখনো ‘বিভু’ এই সম্বোধন করা হয়েছে। আর ভগবান সৃষ্টি করলেও মনুষ্যের কর্ম, কর্তৃত্ব ও কর্মফল ভোগ কিছু নির্দিষ্ট করেন না। ‘ন কর্মানি’ পদের অর্থ হল ভগবান কোনো বিধান দেন না যে জীবকে শুভ বা অশুভ কর্ম করতে হবে। মানুষ কর্ম করতে স্বতঃই স্বাধীন। আর ‘ন কর্তৃত্বং’ অর্থাৎ কোনো কর্মের কর্তৃত্বভার ও ভগবানের সৃষ্টি নয়। সমস্ত কর্মই প্রকৃতি দ্বারা হচ্ছে—এটা সমষ্টি ভগতে তো বটেই, বাস্তি ভগতেও অর্থাৎ শবীর ইন্দ্রিয়াদির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু মানুষ অজ্ঞতাবশত প্রকৃতির সঙ্গে তাদৃশ্য করে প্রবর্তিত দ্বারা কৃত কর্মের কর্তা হয়ে বসে ‘অহংকারবিনুদায়া কর্তাহমিতি মন্যতে’ (গীতা ৩।২৭)।

আমার জীব যোজন কর্ম করে সেইরকম ফল ভোগ করে। যদিও কর্ম জড় তথাপি কর্মফলের বিধান ভগবানই করেন ‘লভতে চ তত্তঃ কামান্যৈব নিহিতান্ হি তান্’ (গীতা ৭।২২)। কিন্তু জীব অজ্ঞানতাবশত কর্মফলের প্রতি আসক্তিবশত অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সুখী বা দুঃখী হয় এবং তার ফলে কর্মফলের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করে বসে। ভগবান বলেছেন—‘মা কর্মফলহেতুর্ভূমী তে’ (গীতা ২।৪৭) অর্থাৎ কর্মফলের হেতু বা নিমিত্ত হওয়া না অর্থাৎ কর্ম করলে কর্তৃত্ব ও মনস্তত্ত্ব রেখা না। ভগবান বলেছেন কর্ম, কর্তৃত্বভার ও কর্মফলের সঙ্গে সম্পৃক্ত ভগবান প্রদান করেন না, ইহা ব্যক্তিগত স্বভাবের দ্বারাই হয় ‘স্বভাবন্তু প্রবর্ততে’ আর এই স্বভাব ব্যক্তিগতক ও মনুষ্যের নিজসৃষ্টি। যতক্ষণ এই স্বভাবের সঙ্গে জীব সম্পর্ক রাখে অর্থাৎ সুখে উচ্ছ্বাস ও দুঃখে বিচলিত বোধ করে, ততক্ষণ তার পরাধীনতা বজায় থাকে। এগুলি জীবেরই সৃষ্টি তাই এগুলি ত্যাগ করে এবং থেকে নির্লিপ্ততা অনুভব করতে সে সক্ষম।

যখন সাধক বিনোদের সহায়তায় বোধ করতে সক্ষম হন যে এই শরীর ‘আমি’ নই এবং পরিবর্তনশীল প্রকৃতির কিছুই ‘আমার’ নয় তখন তার অজ্ঞানতা দূর হয় যেমন সূর্য উদয় হলে নতুন কোনো বস্তু নির্মিত হয় না, কেবল অন্ধকারে আবৃত বস্তুই প্রকাশিত হয়ে পরিলক্ষিত হয়, সেইরকম এই

অজ্ঞানতা বা বিবেকহীনতা দূর হয়ে গেলে স্বতঃপ্রকাশিত স্বরূপ বা পরমাত্মাতত্ত্ব অনুভূত হয়।

ভগবান এখানে বিবেকহীন ব্যক্তিকে তিরস্কার করে পশুর সঙ্গে তুলনা করেছেন ‘তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ’।

প্রাচীন শ্লোকে আছে—

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনানি সমানি চৈতানি নৃণাং পশূনাম্
জ্ঞানং নরাণাম্ অধিকো বিশোধো জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।

(চাণক্যনীতি ১৭।১৭)

আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন মানুষ ও পশুর মধ্যে এগুলি সমতার থাকে। মানুষের বিশেষত্ব এই যে, তার মধ্যে বিবেক (বিবেচনা) থাকে। বিবেকহীন মানুষ পশুর সমান।

নিজেকে কর্তা মনে করা ও কর্মফলের হেতু হয়ে সুখ দুঃখ অনুভব করাই হল বিবেকহীনতার পরিচয়।

প্রতিতে আছে ভগবান যাব উর্ধ্বগতি চান, তার দ্বারা শুভকর্ম করান আব যাব অধোগতি চান তার দ্বারা অশুভ কর্ম করান।

এম হোব সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নীষত এম হোবাসাধু কর্ম কারয়তি তং যমথো নিনীষতে।

(কৌষীতকিত্ত্রাক্ষণ উপনিষদ্ ৩।৮)

এব ব্যাখ্যা হচ্ছে মানুষ কর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকতে পারে না এবং স্বভাবতই তাকে কর্মফল ভোগ করতে হয়। কর্মফল ভোগের জন্য পরিবেশ অবশ্য ভগবান সৃষ্টি করে দেন কিন্তু মানুষ মূঢ়তাবশত এই কর্ম ও কর্মফলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে অর্থাৎ এদের নিমিষ্ট হয়ে বসে, কর্তা হয়ে বসে এবং এর ফলে প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

ভগবান মানুষকে প্রেরণ, পরিবেশ ও বুদ্ধি প্রদান করেন, তার দ্বারা শুভাশুভ কর্ম করিয়ে তাকে উর্ধ্বগতি ও অধোগতি লাভ করানোর জন্য নয়, কৃপা করে তার প্রাবন্ধ কর্মফল ভোগ করিয়ে এবং তাকে শুদ্ধ করে প্রেমদানের উপযোগী করে তোলার জন্য।

ভক্তিয়োগী ও কর্মযোগীর অর্থ ভগবান কিতাবে গ্রহণ করেন তা নীতায় অন্যত্র বলেছেন। এখানে সাধারণ জীবের সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

ভক্তিয়োগী সাধকের অর্থ—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোষাং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি

তদহং ভক্তুপহৃতমশ্বামি প্রযতাম্বনঃ ॥ (গীতা ৯।২৬)

‘যদি তুমি আমাকে ভক্তিভাবে পত্র, পুষ্প, ফল ও জলও অর্পণ করে তবে আমি সেই প্রেমিক ভক্তের ভক্তিপূর্বক প্রদত্ত পত্র পুষ্পাদি প্রীতিপূর্বক ভক্ষণ করে থাকি।’

কর্মযোগী সাধকের অর্থ—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।

সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিযচ্ছতি ॥ (গীতা ৫।২৯)

‘আমি সাধকের যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা এবং সকলের সুহৃদ, কর্মযোগী সাধক এই জেনে শান্ত লাভ করে।’

সাধারণ জীবের অর্থ ভগবান সাধারণ জীবকে পঞ্চম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে বলেছেন ‘কস্যচিৎ’ যার অর্থ, যে নিজেকে কর্তা ও ভোক্তা মনে করে কর্ম করে, তার শুভ বা অশুভ কোনো কর্মের ফলই ভগবান গ্রহণ করেন না।

‘নাদন্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।’ (গীতা ৫।১৫)

জ্ঞানযোগীর লক্ষণ - (শ্লোক ১৭-২৬)

পরের দশটি শ্লোকে ভগবান জ্ঞানযোগীর অনুপম স্থিতির বিষয় জানাচ্ছেন

তদ্বুদ্ধয়ত্তদাত্মানন্তরিত্যন্তং পরায়ণাঃ ।

গচ্ছন্তাপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধৃতকল্যাণাঃ ॥

বিদ্যাবিনয়সম্পনে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।

শুনি চৈব শূপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনাঃ ॥

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে হিতং মনঃ।

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ভ্রক্ষণি তে হিতাঃ ॥

ন প্রহ্ষোৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজ়েৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্ ।
 স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্বক্ষসি স্থিতঃ ।
 বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্ ।
 স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্রুতে ।
 যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখমোনয় এব তে ।
 আদান্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বৃথঃ ॥
 শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ং প্রাক্ শরীরনিমোক্শণাৎ ।
 কামক্ৰোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥
 যোহন্তঃসুখোহন্তরারামস্তথাত্তর্জ্যোতিরেব যঃ
 স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোহবিগচ্ছতি ।
 নভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃণয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ
 ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতৈ বতঃ ॥
 কামক্ৰোধবিযুক্তানাং বহীনাং যতচেতসাম্,
 অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে নিদিতাত্মনাম্ ।

(গীতা ৫ ১৭-২৬)

‘পরমাত্মাপরায়ণ জ্ঞানী সাধকের বুদ্ধি তাঁর প্রতি নিবিষ্ট, মন তাঁর দিকে ধাবিত, তাঁর পরমাত্মাতেই স্থিতি, এই জ্ঞানের দ্বারা পাপবহিত হওয়ায় ফলে তাঁর পুনরাবৃতি হয় না তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন।

জ্ঞানী মহাপুরুষগণ বিদ্যা-বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে, গাভী, হস্তি ও সান্নিধ্যভে সমকপ পরমাত্মাই দর্শন করেন।

যাঁর অন্তঃকরণ সমস্তে স্থিত, তিনি জীবিতাবস্থাতেই সমস্ত জগৎ জয় করে থাকেন। ব্রহ্ম নির্দোষ ও সম, সেইজন্য তিনি ব্রহ্মেই স্থিত থাকেন।

তিনি প্রিয়লাভে আনন্দিত হন না, অপ্রিয় প্রাপ্তিতে উদ্ভিগ্ন হন না, স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন, মূঢ়তাবহিত এবং ব্রহ্মবিৎ হওয়ায় ব্রহ্মতেই স্থিত থাকেন।

যে জ্ঞানী সাধক বাহ্যবিষয়ে অনাসক্ত, অন্তঃকরণে আত্মানন্দময়, তিনি ব্রহ্মে অভিন্ন চিত্ত হয়ে অক্ষয় আনন্দ অনুভব করেন।

জ্ঞানী ব্যক্তি উপলব্ধি করেন যে, ইন্দ্রিয় ও বিষয় সংযোগে উৎপন্ন সমস্ত

সুখভোগই সকল প্রকারের দুঃখের উৎপত্তি হেতু। সেগুলি আদি-অন্ত বিশিষ্ট অর্থাৎ স্বল্পস্থায়ী, তাই তিনি এতে রত হন না।

যে সাধক মরণের পূর্বেই কাম ক্রোধ হতে উৎপন্ন বেগা সহ্য করতে সমর্থ হন, তিনিই যোগী এবং সুখী।

যে সাধক কেবল পরমাত্মাতেই সুখ দেখেন, পরমাত্মাতেই রত এবং যার আত্মজ্ঞান সদা জাগ্রত, তিনি ব্রহ্মে স্থিতি অনুভব করায় নির্বাণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

যে সাধকের মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি নিজের বশীভূত, যিনি সর্বভূত হিতে বত, যার সমস্ত দোষ দূর হয়েছে, যিনি সংশয়শূন্য, সেই ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ নির্বাণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

জ্ঞানযোগী হন আত্মদর্শী, সংযতচিত্ত এবং কাম ক্রোধ বর্জিত, তাই দেহ থাকাকালীন বা দেহত্যাগের পরেও সর্বত্রই তাঁদের উপলব্ধি হয় নির্বাণ ব্রহ্ম।’ (গীতা ৫।১৭-২৬)

এই দশটি শ্লোকে ভগবান জ্ঞানমার্গের অর্থাৎ সাংখ্যযোগীর লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে তাঁদের কাছে সমগ্র জগৎই সমগ্রময়, তাঁরা ইন্দ্রিয়াসক্ত নন এবং আত্মানন্দে মগ্ন থাকেন।

জ্ঞানী ব্যক্তির প্রথম লক্ষণ হল সমগ্রভাব

সমগ্রভাব ভগবান প্রথম চারটি শ্লোকে (১৮-২০) সমগ্র সম্বন্ধে বলে, সমগ্রের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে সেই মহাত্মার বিদ্যান ও বিনয়ী ব্রাহ্মণ, গরু, হাতি, কুকুর ও চণ্ডালে সমদৃষ্টি থাকে। এখানে সমদৃষ্টি মানে সমবাবহার নয়, কেননা সকলের উপযোগিতা ভিন্ন। যেমন বিদ্যা বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণকেই পূজা করা সম্ভব - চণ্ডালকে নয়, গরুবই দুধ খাওয়া হয় হাতির নয়। আবার হাতির পিঠেই চড়া হয় কুকুরের নয় তাহলে এখানে সমদৃষ্টির অর্থ কী। সমদৃষ্টির ভাৎপর্ষ হচ্ছে আমরা যেমন নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (হাত, পা, মাথা, গুহ্যাদি) প্রতি সমদৃষ্টি বেখেও ব্যবহারিক কাজে আলাদা ভাব রাখি, সেইরকম সকলের প্রতি সমদৃষ্টি বেখেও ব্যবহারে ভিন্নতা রাখা উচিত। আমরা মাথা ঢেকিয়ে বা হাত দিয়ে প্রণাম কবি কিন্তু

গায়ে পা লাগলে ক্ষমা চাই গুহ্যে হাত লাগলে হাত ধুয়ে থাকি কিন্তু হাতে হাত লাগলে নয় হাতের আঙুলের মধ্যেও ব্যবহারের পার্থক্য থাকে, কাউকে তর্জনী দেখানো ও বুদ্ধিমুগ্ধ দেখানোর পার্থক্য আছে। নাক ও মুখেরও উপযোগিতার ও ব্যবহারিক পার্থক্য থাকে, একটির দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে থাকি অন্যটি দিয়ে খাদ্যপানার্থ গ্রহণ করি

এতসব ব্যবহারিক পার্থক্য থাকলেও আত্মীয়তায় কোনো পার্থক্য থাকে না নিজ শরীরের যে কোনো অঙ্গের কষ্ট দূর করার জন্য সেনন অন্য অঙ্গের স্বাভাবিক প্রচেষ্টা থাকে, সেইরূপ মহাপুরুষদেরও অন্য প্রাণীর দুঃখ দূর করার স্বাভাবিক প্রচেষ্টা থাকে। তাঁদের অন্তঃকরণে রাগ দ্বেষ, মমতা, আস্থা, ভীতি, অভিমান আদির সর্বতো অভাব থাকায়, সকল প্রাণীর প্রতি ব্যবহারে পার্থক্য থাকলেও ভালোবাসা, হিতচিন্তা, দয়া বা আত্মীয়তাব কোনো পার্থক্য থাকে না।

শঙ্করাচার্য বলেছেন ‘ভাবদ্বৈতং সদা কুর্বাৎ ক্রিয়াদ্বৈতং ন কুত্রচিৎ’ (তত্ত্বোপদেশ)। ভাব সর্বদাষ্ট অদ্বৈত (সমভাব) থাকবে : কিন্তু ক্রিয়াত (ব্যবহারে) কখন অদ্বৈত থাকবে না।

ভাবের সমদর্শিতা গীতায় একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধনা, যা পরমাত্মারই সাক্ষাৎ স্বরূপ। ভগবান সকল মহাপুরুষকেই সমদর্শী বা সমবুদ্ধি বলেছেন যেমন সমবুদ্ধির্বিশিষ্টতে (গীতা ৬।৯), সর্বত্র সমদর্শনঃ (গীতা ৬।২৯), সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ (গীতা ১২।৪), সমং সর্বেষু ভূতেষু (গীতা ১৩।২৭), সমং পশ্যান্ হি সর্বত্র (গীতা ১৩।২৮)।

ভগবান বলেছেন—যাঁর মন সমস্তে স্থিত হয়, তিনি জীবিতাবস্থাতেই জগতে বিজয় লাভ করেন ‘ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যো হিতং মনঃ’ (গীতা ৫।১৯)। যিনি সমদর্শী তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী ‘আত্মৈপমোন সর্বত্র .... স যোগী পরমো মতঃ’ (গীতা ৬।৩২)। যিনি সবকিছুতে প্রীতি অনুভব করেন তিনি ঈশ্বরকে লাভ করেন ‘তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতেরতাঃ’ (গীতা ১২।৪)। এখানে সর্বভূতে প্রীতিসম্পন্ন ব্যক্তির ঈশ্বর লাভের কথা বলা হয়েছে কারণ ভগবানও সর্বজনের সুহৃৎ।

‘সুহৃদং সর্বভূতানাম্’ (গীতা ৫ ২৯)। সূর্য যেমন সকলকে সমানভাবে প্রকাশিত করে, হওয়া যেমন সমানভাবে সকলকে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের সুযোগ দেয়, জল সকলের পিপাসা মেটায়, পৃথিবী সকলকে সমানভাবে স্থান দেয়, অর্থাৎ ভগবানের রচিত সকল বস্তুই যেমন সকলকে সমানভাবে সেবা করে, সেইবকম মহাপুরুষশ্রু সর্বপ্রাণীতে সমান প্রীতি রাখেন।

আসলে যতক্ষণ মনে অভিমান থাকে, সমদ্বন্দ্বের থাকে ততক্ষণ সমদ্বন্দ্বের আসে না, আসা সম্ভব নয়। সমদ্বন্দ্ব মানে সমানভাব, সমান ব্যবহার নয়। সমভাব ভগবদসঙ্কার দিকে নিয়ে যায় আর সমব্যবহার পতন ঘটায়। সমব্যবহার যত্নের আর এক নাম, মৃত্যুর নাম। কারণ এর ব্যবহারে কোনো অসমতা নেই। মহাত্মাই হোক বা পাষাণই হোক, অথবা মানুষ, দেবতা, পশু হোক ; সবাইই এক পরিণতি মৃত্যু। তাই যত্নের আর এক নাম ‘সমবর্তী’ (সমান ব্যবহারকারী)। সুন্দর্য মাঝে অধিকার ভেদ না বেখে দেখে সমব্যবহার করে তারাও যমরাজ।

সমদ্বন্দ্বের ভাব হবে—

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্ত নিরাময়াঃ

সর্বে ভদ্রানি পশান্ত মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ ভবেৎ॥

কিন্তু যাব মনে জাগতিক কামনাগুলি থাকে, সেই ব্যক্তি যদি অন্য ব্যক্তি, রাজ্য ইত্যাদির ওপর জয়লাভও করে তবে প্রকৃতপক্ষে সে তাদের অধীনই হয়ে থাকে। কামনার পূর্তি না হলে মানুষ সেই সেই বিষয়ে পরাধীনতা অনুভবপূর্বক তাদের বাসনা করে আর কামনা পূর্তি হয়ে গেলে তখন তার এমন বুদ্ধিপ্রাণ হয় যে সে ওইগুলির পরাধীন হলেও তা অনুভব করে না বরং নিজেকে আরো স্বাধীন, শক্তিশালী ভাবে কিন্তু মানুষ যখন বাগ দেয় কামনা-অসমতা ত্যাগ করতে পারে তখন তার মন ও বুদ্ধিতে স্বতঃ সমদ্বন্দ্বের জাগে আর তখন সে ‘ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো’ অর্থাৎ জীবিতাবস্থাতেই এই জগৎ জয় করে অর্থাৎ জগৎ সংসারের পাশ থেকে মুক্ত হয়।

প্রিয় ও অপ্রিয়ের জ্ঞান হওয়া দোষের নয়, কিন্তু এদের প্রাপ্তিতে বা

অপ্রাপ্তিতে আনন্দ বা দুঃখের ভাব আসাই হল দেহের প্রিয় ও অপ্রিয় জ্ঞান হয় অন্তঃকরণের, যার আনন্দ বা দুঃখ অনুভব করে কৰ্তা। অহংভাবে বা মমত্বভাবে মোহগ্রস্ত অন্তঃকরণসম্পন্ন পুরুষই ‘আমি কৰ্তা’ এরূপ মনে করে আনন্দিত বা উদ্ভিগ্ন হয়। যাব মোহ অপসাবিত তিনিই তত্ত্ববেত্তা। তাঁর পুরূষ জ্ঞান হয়েছে তাঁই প্রকৃতির কার্যে তাঁর কৰ্ত্তাভাব থাকে না। এই জ্ঞান হয় কবণ নিরপেক্ষ অর্থাৎ এতে শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধির কোনো প্রয়োজন হয় না। এই স্মরণ-এর জ্ঞান (নিজ সত্ত্বার জ্ঞান) স্মরণ এব দ্বাবাই হয় এবং ইহা উপলব্ধির বিষয় হওয়ায় ইহাতে কোনো সন্দিক্ততা বা বিপরীত ভাবনা আসে না। ইহা জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়র ত্রিগুটি বহিত কাবণ প্রসঙ্গে যিনি জানেন তিনি ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যান ‘ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি’ (বৃঃ ৩।২।৯), ‘ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যতি’ (বৃঃ ৪।৪।৬)। বাইরের পদার্থের সংযোগ দ্বারা যে সুখ হয় তাকে বলে ‘রাজস সুখ’। আর বাইরের পদার্থের প্রতি আসক্তি দূর হলে অন্তঃকরণে যে সুখ অনুভূত হয়ে তাকে বলে ‘সাত্বিক সুখ’। রাজসিক সুখ ভাগ্য না করলে সাত্বিক সুখ অনুভব করা যায় না। আবার সাধক যতক্ষণ সাত্বিক সুখও অনুভব করেন ততক্ষণ তার মধ্যে সম্মা অহং বোধ যেমন ‘আমি সুখী’, ‘আমি জ্ঞানী’ ইত্যাদি বয়ে যায়। যখন সাধক এই সাত্বিক সুখেও বশবর্তী করেন না তখন তাঁর অহং বোধ সর্বতোভাবে দূর হয়ে যায় এবং তখন তিনি পৰম স্বাক্ষরূপ এক অনিন্দ্য সুখ অনুভব করেন, একেই গীতায় আতান্তিক সুখ (৬।২।১), অতান্ত সুখ (৬।২।৮), ঐকান্তিক সুখ (১৪।২৭) ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে।

ইন্দ্রিয় সুখ বর্জিত—(২১-২৩)

জ্ঞানী ব্যক্তির দ্বিতীয় লক্ষণ হল তাঁরা ভগৎ সংসারের সুখ হতে উপরত। একুশতম শ্লোকে ভগবান প্রথমে ‘বাহ্যস্পর্শেহিসক্তায়া’ অর্থাৎ শরীর সংসার ইত্যাদির থেকে নিজেকে সর্বতোভাবে পৃথক অনুভব করার কথা বলেছেন আর তারপর বলেছেন ‘ব্রহ্মযোগযুক্তায়া’ অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্বের সঙ্গে নিজেকে সর্বভাবে এক ও অভিন্ন ভাবা। পরমাত্মতত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে এক না হলে নিজ সত্ত্বা ও নিজ ব্যক্তিত্ব সর্বতোভাবে দূর হয় না।

আর পরমাত্মার সঙ্গে এক অনুভূত হলে সাধকের পরমাত্মতত্ত্বে এক স্বাভাবিক আকর্ষণ জন্মায় তাকে বলে প্রেম, যাতে কখনো ভাটা পড়ে না, দিন দিন বেড়েই চলে।

বিবেকবান মানুষ বিচার করেন যে জগতেব দুঃখ, শোক সমস্তই সংযোগজনিত অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ ইত্যাদি বিষয়গুলিতে অসন্তুষ্টিবশতই হয়। তাই সাধক শাস্ত্রনিধিক ভোগে তো কখনই লিপ্ত হন না, শাস্ত্রবিহিত ভোগও পরমাত্মাপ্রাপ্তির পথে বাধাস্বরূপ মনে করে তাও তিনি পরিত্যাগ করেন। ভোগী ব্যক্তির দুঃখ সম্পর্কে ‘পতঞ্জলী’ বলেছেন -

পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাত দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ।

(যোগদর্শন ২।১৫)

সমস্ত বস্তু ভোগেই পরিণাম দুঃখ, তাপ দুঃখ, সংস্কার দুঃখ ও বৃত্তি বিরোধী দুঃখ থাকায় বিবেকবান ব্যক্তি সর্ববস্তু ভোগই পরিত্যাগ করেন।

পরিণাম দুঃখ সমস্ত বিষয়ভোগই আরম্ভে সুখাবহ মনে হলেও তা দুঃখই প্রদান করে কারণ ভোগের ফলে তার শক্তি হ্রাস পায় ও ভোগ্য পদার্থের ন্যস্ত হয়। ইহাকে বলে পরিণাম দুঃখ।

তাপ দুঃখ—নিজ অপেক্ষা অপরের বেশি ভোগ্যসামগ্রী দেখলে বা নিজ ইচ্ছানুযায়ী পূর্ণভোগ না হলে বা অন্তরে ভোগবাসনা থাকলেও ভোগ করার সামর্থ্য না থাকায় হৃদয়ে যে সম্ভ্রাপ হয় তাকে বলে তাপ দুঃখ।

সংস্কার দুঃখ ভোগের সমাপ্তি ঘটলে, মানুষ সেই ভোগগুলিকে স্মরণ করে যে দুঃখ পায় তাকে বলে সংস্কার দুঃখ।

গুণবৃত্তি নিরোধ—ভোগের রূটি হওয়ায় মন সেগুলিকে ভোগ করতে হচ্ছে করে, কিন্তু বিবেকের প্রভাবে বুদ্ধি তাকে নিরোধ করে যেমন সংসঙ্গ করার সময় ঐন্দ্রিয়িক বৃত্তির জন্য নিদ্রা আসে কিন্তু সাত্ত্বিক বুদ্ধি বলে, এমন সংসঙ্গ আর পাবে না এমন নিদ্রা যাওয়া ঠিক হবে না। এই হল ‘গুণবৃত্তি নিরোধ’ এর জন্য সাধকের খুব দুঃখ হয় আসলে যেগুলিতে দুঃখ আছে বলে বিশ্বাস, প্রকৃতপক্ষে তাতে সুখের লেশমাত্র নেই, তাই বিবেকবান ব্যক্তিগণ সেই ভোগে রত হন না, তার অধীন হন না

আর মনুষ্যদেহ থাকতেই যিনি কাম-ক্রোধের বেগ সহ্য করেন তিনি যোগী, তিনিই সুখী।

পরমাত্মপরায়ণতা—(১৭, ২৪-২৬)

জ্ঞানী ব্যক্তির তৃতীয় লক্ষণ তিনি নির্বাণ (শান্ত) ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন আত্মদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তি প্রকৃতিজাত বাহ্যপদার্থের জিগু হন না তিনি কেবল স্নরূপ সম্পর্কিত পদার্থাদি হতেই নিত্য সুখ অনুভব করেন তাই তিনি ‘অন্তঃসুখ’ তাঁর বাসস্থানিক জীবনও কেবল পরমাত্মতত্ত্বের সঙ্গেই সম্পর্কিত তাই তিনি ‘অন্তরারাম’, আর পরমাত্মতত্ত্বের জ্ঞান যা সর্ব ভগৎ সংসারের প্রকাশক তা তাঁর মধ্যে সর্বদা জাগ্রত থাকে, তাই তিনি ‘অন্তর্জ্যোতিঃ’। সাংখ্যযোগের সিদ্ধিতে ব্যক্তির অভ্যাস ভাগই হল মূল সাধনা এই অভ্যাস ভাগ হলেই তিনি সর্বভূত সমান প্রীতি অনুভব করেন তাই তিনি ‘সর্বভূতহিতে রতাঃ’।

প্রকৃতির সঙ্গে কোনোকপ সম্পর্ক মেনে নেওয়াই দোষের এবং যেহেতু তিনি শবীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির কার্যে নির্বিকার থাকেন তাই তিনি ‘ক্ষণ কলুষাঃ’। কাম ধাতুর অর্থ হল জ্ঞান আর যেহেতু তিনি জ্ঞানকে অর্থাৎ বিবেককে প্রসন্ন করেন তাই তিনি ‘খগি’। সাধনার দ্বারা কাম ক্রোধ কমে যায় সাধকেরা ক্রমেই এইকণ অনুভব করতে পারেন এবং সেটি অবশেষে লোপও পায় সাধনকারীর অনুভব হয় (১) কাম ক্রোধাদি দোষগুলি আগে যত তাড়াতাড়ি আসত এখন আর অত তাড়াতাড়ি আসে না। (২) আগের মতো বেগেও আসে না এবং (৩) আগের মতো স্থায়ীও হয় না। আবার কখনো সাধকের এমনও মনে হয় যে (১) কাম ক্রোধের বেগ আগের থেকে বেশি। তার কারণ হল—

১. সাধনার দ্বারা ভোগাসক্তি কমেতে থাকলেও তার পূর্ণাবস্থা এখনো প্রাপ্ত হয়নি।

২. অন্তঃকরণ শুদ্ধ হওয়ায় অল্প কাম ক্রোধও সাধকের বেশি মনে হয়।

৩. কেউ নীতি বহির্ভূত কর্ম করলে সাধকের মনে আঘাত লাগে এবং

তা জন্মতে থাকে এবং শেষে ভেতরের ক্রোধ একসঙ্গে বেরিয়ে আসে। এতে অন্যব্যক্তির আশ্চর্য হষে তবে তিনি কেন এত বেগে গেলেন।

প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক সর্বতোভাবে পরিত্যক্ত হলে, মহাপুরুষদের মন স্বতঃই বশীভূত হয়। এই মহাপুরুষদের ‘বিদিতাখ্যানম্’ বলে। দেহে থাকাকালীন বা বিদেহী অবস্থায় তিনি সর্বদাই নির্বাপ ব্রহ্মে স্থিত থাকেন।

ধ্যানযোগ —

ভগবান এখানে বলছেন ধ্যানযোগ ও সাধকগণকে স্বতন্ত্রভাবে তাঁরই প্রাপ্তি করায়। যে তত্ত্ব জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগী লাভ করে সেই তত্ত্ব ধ্যানযোগী ও প্রাপ্ত হন। ধ্যান, জপ, সংসঙ্গ ও স্বাপ্নায় সকল সাধনের পক্ষেই উপযোগী ও আবশ্যিক।

ধ্যানের পদ্ধতি—বহিরঙ্গ সাধন (শ্লোক ২৭-২৮, ১০-১৩)

স্পর্শান্ কৃৎস্না বহির্বাহ্যাংচক্ষুশ্চৈবান্তরে জনোঃ ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃৎস্না নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥
যতেদ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥

(গীতা ৫।২৭-২৮)

যোগী যুক্তীত সততমাত্মানং বহসি স্থিতঃ ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাসীরপরিগ্রহঃ ॥
শূটো দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ।
নাতুচ্ছিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃৎস্না যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।
উপবিশ্যাসনে যুগ্ম্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ ।
সংপ্ৰেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥

(গীতা ৬।১০-১৩)

‘ধ্যানযোগী বাহ্যবিষয় সকল বাইরেই পবিত্যাগ করে চক্ষুর দৃষ্টি ক্রমশঃ স্থাপন করে, প্রাণ ও অপান বায়ুকে সমান রেখে, মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি বশে রেখে ইচ্ছা-ভয় ক্রোধ থেকে মুক্ত একগুণ মোক্ষপাৰ্যায়ণ যোগী সৰ্বদাই মুক্ত। (গীতা ৫-২৭-২৮)

ভোগবুদ্ধিতে সংগ্রহহীন, আকাঙ্ক্ষারহিত, সংযতচিত্ত ও সংযতদেহ যোগী একাকী নির্জন স্থানে স্থিত হয়ে সৰ্বদা মনকে পরমায়াস দ্বিধা বঞ্চিত করেন।

পবিত্র স্থানে ক্রমশঃ কুশ, মৃগচৰ্চ তার ওপর বস্ত্রাবৃত আসন স্থাপন করবে আসনটি যেন অতি উচ্চ বা নীচে স্থাপন না করা হয়

যোগী আসনে উপবেশন করে, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াকে বশীভূত করে এবং মনকে একগুণ করে অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য যোগাভ্যাস করেন।

‘তিনি শরীর, মস্তক ও গ্রীবাতে সোজা নিশ্চলভাবে বেঁধে এবং অন্যদিকে না তাকিয়ে নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ধ্যানে বসে থাকেন।’ (গীতা ৬।১০-১৩)

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃৎস্না—এখানে ভগবান বলেছেন প্রাণ বায়ু (যা বহির্গত হয় এবং দীর্ঘ গতি) ও অপান বায়ু (যা গ্রহণ করা হয় এবং লঘু গতি) এই দুটির গতি প্রাণায়াম দ্বারা সমান হলে স্নাত্ত্বিক ভাবেই পরমাত্মার চিন্তা এসে যায়।

যতেन्द्रियमनোबुद्धिঃ—ইন্দ্রিয়াদির জ্ঞানে সংযোগের প্রভাব ও বুদ্ধির জ্ঞানে পরিণামের প্রভাব থাকে। যার মনে বুদ্ধির প্রভাব থাকে তার পরিণামের দিকে দৃষ্টি থাকায় সে সুসংযত ভাবেই পরমাত্মার চিন্তা এসে রমতে বুধঃ’ (গীতা ৫।২২)।

ভগবান বলেছেন পবিত্র স্থানে আসন পাতবে কিন্তু তা যেন অতি উচ্চ বা নীচ স্থানে না হয়। পবিত্র স্থান হল স্নাত্ত্বিক শুদ্ধ স্থান যেমন গঙ্গা বা নদী তীর, বনাঞ্চল, তুলসী, আমলকী, কটক্লেব সন্নিকটে অথবা শুদ্ধ করে নেওয়া স্থান। আর আসন হবে প্রথমে কুশ, তারপর মৃগচৰ্চ ও সবার ওপর শুদ্ধ সুতীক্ষ্ণ কাপড় বিছিয়ে। ভগবানের ববাহ অবতাবেব লোম থেকে উৎপন্ন বলে কুশকে পবিত্র বলে মানা হয়। এইভাবে আসনে উপবেশন করে কোমর, মস্তক ও গ্রীবা যেন সমান ও এক সরলরেণায় থাকে এবং মন

জয়ুগলের মধ্যে নিবদ্ধ রেখে স্থিভাবে ধ্যান করতে হবে। ধ্যানের সময় পদ্মাসন, সিদ্ধাসনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই কিন্তু কোমর, গ্রীবা এবং হস্তক যেন অবশ্যই একসূত্রে সমান থাকে।

ধ্যানের পদ্ধতি—অন্তরঙ্গ সাধন (শ্লোক ১৪-১৫, ১৮-২০)

প্রশান্তায়া বিগতভীর্নকচারিব্রতে স্থিতঃ
মনঃ সংযম্য মচ্ছিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥
যুক্ত্যেবং সদাশ্রানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি।

(গীতা ৬।১৪-১৫)

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যোবাবতিষ্ঠতে
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যাচ্যতে তদা।
যথা দীপো নিবাতছো নেপ্ততে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুক্ততো যোগমাত্মনঃ।
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যামায়ানি তুয়াতি।

(গীতা ৬।১৮-২০)

*ধ্যানযোগী প্রশান্ত-চিত্ত, ভয়হীন, ব্রহ্মচর্যপরায়ণ, মন সংযম্য করে এবং ভগবানে চিত্ত নির্দিষ্ট করে ভগবৎপরায়ণ হয়ে স্থিত হন।

মন নিয়ন্ত্রণকারী যোগী মনকে সর্বদা পরমায়ায় স্থিত করে নির্বাণরূপ পরমশান্তি প্রাপ্ত হন (গীতা ৬।১৪-১৫)

বশীভূত চিত্ত যখন স্বরূপে অবস্থিত হয় এবং যোগী সর্বদা কামনাশূন্য হন, তখন তাঁকে যোগসিদ্ধ বলে।

আলোর শিখা যেমন বায়ুশূন্য স্থানে স্পন্দনবহিত হয়ে থাকে, যোগাভ্যাসকারী সংযত চিত্ত যোগীর চিত্তও সেইরূপ স্থিতি থাকে।

যোগাভ্যাস করলে নিরুদ্ধ চিত্ত যে অবস্থায় উপবৃত্ত হয়, সেই অবস্থায় স্বরূপে নিজেকে দেখে যোগী নিজেতেই পরিতৃপ্তি লাভ করেন (গীতা ৬।১৮-২০)

পূর্ব প্রকরণের দশম শ্লোকে ভগবান ধ্যানযোগীদের সাধনের কিছু পথ নির্দেশ করেছেন।

ধ্যানযোগী ‘চিত্তবৃত্তি নিরোধকপ’ যোগের সাধন দ্বারা সংসার বিমুক্ত হয়ে পরমাত্মাতে নিবিষ্ট হয়ে পড়েন। প্রথম সাধনা ‘অপরিগ্রহঃ’ অর্থাৎ নিজের সুখবুদ্ধিতে কিছুই সংগ্রহ না করা। তারপর ‘নিরাশীঃ’ অর্থাৎ হৃদয় রহিত হওয়া। ভগবান এখানে ‘অপরিগ্রহঃ’ অর্থাৎ বার্তাকে ভোগ্য পদার্থ পরিভাগ ও অব নিরাশী অর্থাৎ ভোগ ও সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা পরিভাগের কথা বলেছেন।

যতচিত্তায়া অর্থাৎ তৃতীয় সাধন হচ্ছে অন্তকরণসহ শবীরকে নশীভূত ব্যাথা। এগুলি নশে আনার উপায় হল অসক্তি সহকারে নতুন কোনো কাজ না করা। কারণ আসক্তিপূর্বক কর্মে প্রবৃত্ত হলে শবীর আবাম আবেশে, ইঞ্জিয়াদি ভোগে, মন ভোগ চিন্তায় অথবা বার্থ চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়। তিনিই হল যোগী যাঁও ধ্যেয় এবং লক্ষ্য শুধুমাত্র পরমাত্মাতে মিলিত হওয়ার জন্য, নির্দিষ্ট বা ভোগপ্রাপ্তি চাভের আশায় নয়।

ধ্যানযোগী হন একাকী অর্থাৎ নিঃসঙ্গ, তাঁর কোনো সহায়ক থাকবে না। কোনো সাহায্যকারী থাকলে আর্চাবশত তার কথা শ্রবণ হতে থাকবে এবং তাকে মন ভগবানে নিবদ্ধ হতে অন্তরায়ের সৃষ্টি হতে পারে। তিনি ‘আত্মানাং সততং যুক্তীত’ অর্থাৎ মনকে সর্বদা ভগবানে নিযুক্ত রাখেন। ধ্যানের সময়তো তিনি ভগবানের চিন্তায় ডুবে থাকবেনই, বারম্বারিক কাজের সময়ও ভগবানকে মনন করবেন, কার্যদির সময় ভগবানের মনন করলে ধ্যানের সময় ভগবৎচিন্তা করা সহজ হয় আর ধ্যানের সময় একাগ্রতা থাকলে কার্যদির সময়ও ভগবানের চিন্তা-মনন হতে থাকে। অর্থাৎ উভয় সময় করা ধ্যান একটি অপবর্টিত পরিপূর্বক হয়ে থাকে। তার ধ্যানের সময় কখনই জগৎ-সংসারের চিন্তা মনে আনবে না।

বর্তমান প্রকরণেও ভগবান ধ্যানযোগের আরো সাধনের কথা বলেছেন।

ধ্যানযোগী হন ‘বিগত ভীঃ’ অর্থাৎ ভয়বর্জিত। মানুষ যখন শবীরের

প্রতি ‘আমি’ ও ‘আমার’ ভাব ভাগ করে তখন তার কোনো ভয় থাকে না। তবে চিৎকৃতি পরমাত্মমুখী হওয়ায় সে জানে তার কল্যাণ হবেই এবং মৃত্যুকেও সে আনন্দের সঙ্গে মেনে নেয়, কারণ এতেও সে তার কল্যাণ দেখে।

ধ্যানযোগী ‘ব্রহ্মচাষিত্রে স্থিতঃ’ থাকেন অর্থাৎ কেবল বীর্যব ক্ষয়ই নয়, তিনি ব্রহ্মচাষীদের মতন সংযত ও নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করেন। পঞ্চবিম্বে অর্থাৎ রূপ রস গন্ধ শব্দ-স্পর্শ এবং যশ মান আশ্রম থেকে দূরে থাকেন। কোনো অবস্থাতে, কোনো পার্শ্বাঙ্গীততে, কোনো কারণেই বিন্দুমাত্র সুখদুঃখ সহকারে নিয়মগুলিকে পোষন করেন না। তা সে ধ্যানের সময়ই হোক বা সাংসারিক ব্যবহারের সময়ই হোক।

তিনি সর্বদা ‘উগবানে যুক্ত’ থাকেন। ‘যুক্তনোবং সদাভানং’ কথাটি দুবার বলা হয়েছে অর্থাৎ তিনি সর্বদা সতর্ক থাকেন যেন ধ্যানের সময় বা জগতে সাংসারিক ব্যবহারের সময় উভয়তেই উগবানে মন নির্বিশ্রু থাকে। এতে একে অপরের সহায়ক হয়। এর তাৎপর্য হল ধ্যানের সময় উগবানে মন নির্বিশ্রু হো থাকবেই আর সাংসারিক কাজের সময়ও উগবানে মন থাকলে ধ্যানের সময় তা দৃঢ় হয়।

ধ্যানযোগী হন ‘মৎপর’ অর্থাৎ উগবদুগবায়ণ হয়েই আসনে বসে ধ্যান করেন। তাঁর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, ধ্যেয় শুধু উগবানেই হয়, জাগতিক কামনা বাসনা-স্পৃহা-মমতার প্রতি নয়।

‘নিয়তমানসঃ’ অর্থাৎ তাঁর মন বশীভূত। ঈশ্বর লাভের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকায় তাঁর মনের ওপর জোর থাকে। জগৎ সংসারের প্রতি আসক্তি বা সম্পর্ক থাকলে মন নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না।

উগবান ধ্যানযোগীর সাধনার দুটি স্তরের কথা বলেছেন। ‘নিয়তং চিত্তম্’ ও ‘নিঃস্পৃহ সর্বকামেভ্যো’। প্রথমটি হল চিত্ত যখন সম্পূর্ণরূপে বশ হয় তখন তা নিজস্বরূপে স্থিতি লাভ করে ‘আত্মনোবাবতিষ্ঠতে’। আর পরেরটি হল যখন তার কোনো পদার্থ বা ভোগে আকাঙ্ক্ষা থাকে না, সর্ব কামনা বাসনা বহিত হয়ে যায়, তখন তিনি হন যুক্ত ইত্যুচ্যতে অর্থাৎ যোগী।

চিন্তেব পাঁচটি অবস্থা—মূঢ়, ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিকম্ব। এর মধ্যে মূঢ় ও ক্ষিপ্ত বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ধ্যানযোগের অধিকারী হতে পারে না। যাদের চিত্ত কখনো কখনো স্বরূপে স্থিত হয়, কখনো হয় না' ওবা 'বিক্ষিপ্ত চিত্ত' এবং এবাউ যোগের অধিকারী চিত্তবৃত্তি একাগ্র হলে 'সবিকল্প সমাধি' হয় তাকে 'স্বরূপ স্থিতি' বলে। আর একাগ্র বৃত্তির পরে যখন চিত্ত 'নিকম্ব' অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন 'নির্বিকল্প সমাধি' হয় তাকে 'যোগ' বলা হয়েছে। এই উভয় সমাধিই সদীচ সমাধিঃ 'তা এব সবীজঃ সমাধিঃ' (যোগদর্শন ১ ৪৬) তবে নির্বিকল্প যোগ, বাক্যে নির্বিচার সমাধিও বলে তা যখন নির্মল হয়ে যায় তখন তাতে বিবেকজ্ঞান প্রকটিত হয়।

‘নির্বিচারবৈশারদোহবাস্তবপ্রসাদঃ’

(যোগদর্শন ১ ৪৭)

নির্বিচার সমাধি অত্যন্ত নির্মল হলে পরে অপ্যায়প্রসাদ লাভ হয়। তখন তাঁর মধ্যে বিবেকজ্ঞান প্রস্ফুটিত হয় এবং তা বিবেকখ্যাতি পর্যন্ত নিয়ে যায়।

‘যোগাস্ত অনুষ্ঠানাং অশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরনিবেকখ্যাতেঃ’

(যোগদর্শন ২ ২৮)

যোগাস্ত অনুষ্ঠানের ফলে অশুদ্ধির নাশ হয়ে তাতে জ্ঞানের প্রকাশ পায় যা বিবেকখ্যাতি (আত্মসাক্ষাৎকার) পর্যন্ত নিয়ে যায়। অত্যা যে সবকিছু থেকে ভিন্ন অর্থাৎ বুদ্ধি, অহংকার, ইন্দ্রিয় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ওা যোগী প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেন।

প্রকৃতি ও পুরুষের প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধকের সকল গুণে ও তাদের কার্যে আসক্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তখন চিন্তে কোনো বৃত্তিই থাকে না। এইটিই সকলবৃত্তি নিরোধরূপে 'নির্বীজ সমাধি'।

‘তস্যাপি নিরোধে সর্বনিরোধানির্বীজঃ সমাধিঃ’

(যোগদর্শন ১ ৫১)

এই অবস্থায় সংস্কারের বীজটি পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে ভস্ম হয়ে যায়। এটি হল নির্বীজ সমাধি বা কৈবল্য সমাধি। পাতঞ্জল যোগে অন্তিম শ্লোকে কৈবল্য সমাধি সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

পুরুষার্থ শূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিত্তিশক্তিরিতি । (যোগদর্শন ৪।৩৪)

পুরুষকে (আত্মাকে) ভোগ ও অপবর্গ (মুক্তি) প্রদান করার জন্যই গুণসমূহের প্রকৃতি। এই কার্য সম্পাদনার জন্যই গুণ, বুদ্ধি, অহংকার, তন্মাত্র, মন, ইন্দ্রিয়াদিতে পরিণত হয়ে পুরুষকে এই ভোগ করিয়ে, অপবর্গ (মুক্তি) প্রদান করে। তখন তার (গুণের) কোনো কর্ম বাকি থাকে না অর্থাৎ পুরুষ কৈবল্য প্রাপ্ত হন, নির্গুণ হন। গুণের সঙ্গে পুরুষের অনাদিসিদ্ধ ও অবিন্যাসকৃত সংযোগ ছিল হওয়ায় পুরুষ নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। এই হল পুরুষের প্রকৃতি সংসর্গ ত্যাগ বা আত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

‘তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদদৃশোঃ কৈবলাম্’ (যোগদর্শন ২।২৫)

ধ্যানযোগীর আচরণ (শ্লোক ১৩-১৭)

নাত্যশ্লতশ্চ যোগোহস্তি ন চৈকান্তমনশ্চাতঃ।

ন চাতি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।

যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।

(গীতা ৬।১৬-১৭)

ভগবান বলছেন ‘হে অর্জুন, যারা অত্যধিক ভোজন করেন না অনাহারী থাকেন, যারা অতিশয় নিদ্রালু বা অতি জাগরণশীল তাদের দ্বারা যোগসিদ্ধ হয় না।

যারা যথাবিধি আহার ও বিহার করেন, যথাবিধি নিদ্রিত ও জাগরিত থাকেন এবং কর্ম যথাযথ চেষ্টা করেন তরাই দুঃখনাশক যোগসিদ্ধি লাভ করেন।’ (গীতা ৬।১৬-১৭)

ভোগ ও মোহের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। সংযোগজনিত সুখই হচ্ছে ভোগ আর অসন্তেব সঙ্গে সংযোগ দূর হলে যে সুখ তা হয় যোগ। কিন্তু মানুষের দৃষ্টি বিয়োগের দিকে না গিয়ে সংযোগের দিকে যায় তার ফলে সে ভোগকে সন্তিকারের সুখ বলে মনে করে।

এখানে ভগবান ধ্যানযোগীদের জন্য পরিমিত আহার-বিহার, পরিমিত

কর্ম, পরিমিত শয়ন ও পরিমিত জাগরণ—এই চারটি বিষয়ে যুক্ত থাকার কথা বলেছেন যা তাদের দুঃখনাশক হয়। এই সূত্র সমস্ত সাধকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মানুষ তার কর্মফল অনুসারে ‘অর্থ-সম্পদ’ ও ‘আয়ু’ প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এখানে উল্লিখিত যে, চারটি ক্রিয়ার মধ্যে দুটিতে বায় ও দুটি ক্রিয়ায় আয় হয়ে থাকে

বায় —আহার বিহার কবলে অর্থ সম্পদের বায় ও শয়নে আয়ু বায় হয়ে থাকে

আয় —জাগরণের সময় উপার্জনের জন্য কর্ম কবলে পার্থিব সম্পদের উন্নতি আর জাগরণের সময় ভগবৎসাধনায় বৃত্ত থাকলে সাধকের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়।

আমাদের কোনোরকম উন্নতি করতে হলে ভাঙি বায় কর্মিয়ে ভাগ বাড়তে হবে অর্থাৎ আহাৰ বিহাবের সময় কর্মিয়ে উপার্জনমুখী কর্ম বেশি করা এবং শয়নের সময় কর্মিয়ে জাগরণের সময় বাড়ানো অর্থাৎ বেশি সাধন করা। এই হল যোগের পথ। এর মধ্যে ও অর্থ সম্পদ অর্জনের চেয়ে বেশি নজর দেওয়া উচিত আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে।

সংক্ষেপে এর অর্থ হল জীবিকা অর্জন সম্বন্ধীয় কর্ম করার সময় ভগবানকে স্মরণে বাপবে আবার শয়ন করার সময় ও ভগবৎচিন্তা করতে করতে শোবে।

ধ্যানযোগীর সংকল্প ত্যাগের উপায় (শ্লোক ২৪-২৬)

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামান্ ত্যক্তা সর্বানশেষতঃ।

মনসৈবৈক্সিয়গ্রামং বিনিয়মা সমন্ততঃ

শনৈঃ শনৈকপারমেষুহ্মা ধৃতিগৃহীতয়া।

আত্মসংহং মনঃ কৃৎস্না ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমহিরম্

ততস্ততো নিয়ম্যোতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ।

(গীতা ৬।১৪-২৬)

‘ধ্যানযোগী সঙ্কল্পজাত সমস্ত কামনাকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করে এবং

মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয়সমূহ হতে নিবৃত্ত করেন।

তিনি ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা জগৎ হতে নিবৃত্ত হন এবং তারপরে পরমাত্মানুরূপে মন ও বুদ্ধিকে সমাবভাবে স্থাপন করে আর অন্য কিছু চিন্তা করেন না।

এই সময় অস্থির ও চঞ্চল মন যে যে বিষয়ে বিচরণ করে, সেই সেই বিষয় হতে তাকে প্রত্যাহার করে কেবল পরমাত্মাতেই নিবিষ্ট করবে।’
(গীতা ৬। ২৪-২৬)

মানুষের মনে জাগতিক বস্তু, ব্যক্তি, দেশ, কাল, পাবিত্রিতি যে স্ফূরণ আনে সেটিই সঙ্কল্পে পরিণত হলে বন্ধনকারক হয়। স্ফূরণ হল দর্পণের মতো যাতে প্রতিবিম্ব ছায়া হয় না আর সঙ্কল্প হল ক্যামেরার লেন্সের মতো যাতে প্রতিবিম্ব ছায়াভাবে থাকে। তাই সাধককে সতর্ক থাকতে হয় যে, যদি স্ফূরণের স্ফুলিঙ্গও থাকে তবে তা যেন সঙ্কল্পে পরিণত না হয় আর সঙ্কল্পগুলির থেকেই একপা উচিত, আর একপা হওয়া উচিত নয়—এই পদার্থের উৎপত্তি হলে তার থেকে কামনার উৎপত্তি হয়, তাই এটি সর্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত। ভগবান এখানে ‘অশেষতঃ’ বলেছেন, তার অর্থ হল যে, কামনার বীজও (সুখ সংস্কার) যেন না থাকে, কেননা একটিমাত্র বীজ হতে মাইলের পর মাইল জঙ্গল সৃষ্টি হয়। তাই বীজকপেও কামনাকে ত্যাগ করা উচিত।

শব্দঃ শব্দৈরুপরম্নেৎ—ভগবান বলেছেন এই ত্যাগ করার জন্য প্রচেষ্টা করার দরকার নেই, দীর্ঘ ধৈর্যে উপেক্ষা করতে হবে, ক্রমে বিষয় থেকে উদাসীন হবে এবং শেষে একেবারে নিবৃত্ত হবে। এখানে কামনাকে উপেক্ষা এবং বিষয় হতে উদাসীন ও পরে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে, এইকপে বলার অর্থ হল, কোনো বস্তু ত্যাগ করলে, সেই ত্যাজ্য বস্তুতে অংশত দ্বেষভাব আসতে পারে কিন্তু বিরত থাকার অর্থ হল সঙ্কল্পের সঙ্গে যেন অনুবাগও না আসে, দ্বেষভাবও না আসে অর্থাৎ এগুলি থেকে যথার্থভাবে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হতে হবে।

ওঙ্কলাভব জন্য আকস্মিকী ধ্যানযোগী সাধককে সতর্ক করে ভগবান

বলেছেন যে ধ্যানযোগের সাধক অভ্যাস কবতে কবতে সিদ্ধিপ্রাপ্ত না হলেও যেন ধৈর্যহারা না হন। সিদ্ধিপ্রাপ্ত হলে যেমন আপনিই ধৈর্য প্রাপ্ত হয়, তেমনি সিদ্ধিপ্রাপ্ত না হলেও যেন ধৈর্য বজায় থাকে, রুহুরের পর বছর কাটুক, শরীর নষ্ট হয় হোক কিন্তু তত্ত্বপ্রাপ্তির প্রচেষ্টা যেন বজায় থাকে।

ইহাসনে শুষাতু মে শরীরন্ ত্বগছিমাংসং প্রলয়ন্ত যাতু
অপ্রাপ্ত বোধং বহুকল্পদুর্লভং নৈবাসনাং কায়মিদং চলিম্যতি॥

এই আসনে বসে আমার শরীর শুষ্ক হয়ে যাক, হাড়, মাংস, অস্থি, চর্ম পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যাক, কিন্তু বহুকল্পদুর্লভ বোধপ্রাপ্ত না করে এই আসন থেকে এই দেহ নড়বে না। মনে রাখতে হবে যে এর চেয়ে বড় কোনো কাজই নেই। আর এইভাবে বুদ্ধিকে বশীভূত কবতে হবে যাতে মান-মর্যাদা, আশ্রম-আবেশের জন্য জগতের প্রতি যেসব গুরুত্ব প্রতিস্থাপন হয় সেগুলি যেন মন থেকে সরে যায় অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বারা সেইগুলি থেকে বিমুক্ত থাকতে পারে।

এখানে মন ইন্দ্রিয়াদির থেকে বিমুক্ত থাকার তাৎপর্য হল, পরমাত্মতত্ত্ব কখনো মন দ্বারা ধারণ করা যায় না। কেনোপনিষদে প্রমাণ উত্তর হলেন ইহা ব্যাখ্যাত হয়েছে— ‘যশান্মা ন মনুতে যেনাহর্মণ্যো মতম্’ (কে. উপনিষদ ১/৩)

অর্থাৎ মন এবং মনস্তত্ত্ব অন্তঃকরণ দিয়ে মনন করলেও যাহাকে জানা যায় না, পন্থ যাহা দ্বারা মন আদি সমস্ত অন্তঃকরণই প্রকাশিত তিনিই ব্রহ্ম।

যেমন সূর্যের কাছগেঁঠি পদীপ, বিদ্যুৎ আদি পুরুষ পায় তবে ইহা বা সূর্যকে প্রকাশ করবে কী করে “সেইবকম মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি সন্নিহিত পরমাত্মাবহি শক্তি তাই এদের দ্বারা তাঁকে জানা যায় না, বরং পরমাত্মাকে জানতে হলে এদের প্রতি বিমুখ হওয়াবই প্রয়োজন।

‘ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ’-এর অর্থ কেবল ‘জগতের চিন্তা থেকে নিবৃত্ত হবে’ তা নয় বরং সর্বজ্ঞানে এক পরমাত্মাই বিদ্যমান এইরূপে দৃঢ় নিশ্চয় হয়ে আর কোনো কিছু ভাবনা রাখবে না।

ভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণ উক্তব সংবাদে ভগবান বলেছেন—

সর্বং ব্রহ্মান্নকং তস্য বিদয়াহুহসনীযয়া।

পরিপশ্যাপুরমেৎ সর্বতো মুক্তসংশয়াঃ॥ (ভাগবত ১১।২৯।১৮)

এই প্রকার মন বাক্য শরীর দ্বারা ধ্যানরত সাধকের সর্বত্রই ব্রহ্মময় হয়ে যায়। তখন তিনি সংশয়রহিত হয়ে পরমাত্মাকে সর্বত্র অনুভব করে সমুদয় বস্তু হতে উপরত হন।

এখানে ‘শনৈঃ শনৈঃ’ ‘উপবসেত’ বলা হয়েছে যার অর্থ এই নিবৃত্তি জেগে কবে বা তাড়াহুড়া করে নয়, কারণ জন্মজন্মান্তবেব সংস্কার তাড়াহুড়া করলে দূর হয় না। অতি ব্যস্ততা চাপল্যকে আকড়ে ধরে, স্থায়ী করে, কিন্তু ‘শনৈঃ শনৈঃ’ চাপল্যা নাশ করে। এই চাপল্যা নাশ কীভাবে করবে ? ‘আত্মেনোব বশঃ নয়েৎ’ অর্থাৎ নিজেকে পরমাত্মায় নিবেশ করবে।

পরমাত্মাতে মন নিবিষ্ট করার পথ হল-

১) মন যে যে বিষয়ে আকর্ষিত হয়, অর্থাৎ ব্যক্তি, বস্তু, পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হয় সেই সেই বিষয়ে থেকে মনকে ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করে নিয়ে, নিজ ধ্যেয় পরমাত্মাতে নিবিষ্ট করবে। আর যেমন যেমন মন ধাবিত হতে থাকবে তেমন তেমন মনকে পরমাত্মার দিকে ফিবিয়ে আনবে।

২) মন যেখানে যাক, সেখানেই পরমাত্মা দেখবে। এইভাবে মন পরমাত্মায় নিবিষ্ট করবে।

৩) সাধনার সময় জগতেব নানা কথা মনে পড়ে, তখন সাধক শঙ্কিত হয় এই ভেবে যে আগে এরকম হত না অথচ এখন পরমাত্মার কথা চিন্তার সময় এত কথা মনে আসছে কেন ? এতে শঙ্কাব কোনো কারণ নেই, কারণ সাংসারিক কাজে বাস্তব থাকলে অনেক সময় সঞ্চিত সংস্কার বেব হতে পারে না, তা সাধনের সময়ে বেব হতে থাকে। মলিনতা বের হয়ে আসায় চিত্ত পরিষ্কার হয়ে যায়।

৪) সাধকের ভগবৎচিন্তা কঠিন বোধ হয় যখন তিনি নিজেকে সংসারের অংশ ভেবে ভগবৎচিন্তা করেন। তাঁর জগৎচিন্তাও থাকে আর ভগবৎচিন্তাও থাকে সাধকের উচিত ভগবানের হয়ে ভগবৎচিন্তা করা ‘দেবং ভূত্বা দেবং যজেৎ’।

৫) ধ্যান করার সময় যেন সাধকের মনে কোনো কাজ জমা না থাকে। অমুক কাজ করতে হবে, অমুক স্থানে যেতে হবে, অমুক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা

করতে হবেন ইত্যাদি কাজের আকর্ষণে, যান নির্বিষ্ট হয় না ধ্যানে বসার সময় সংসারের কাজ ভুলে চিত্তকে শান্ত করে ধ্যানে বসতে হয়

ধ্যানযোগীর সাধনার ফল (শ্লোক ২৭-৩৮)

প্রশান্তমনসং হেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্যাণম্ ॥
যুক্তমেবং সদাশ্রানং যোগী বিগতকল্যাণঃ
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমভ্যতুং সুখমশ্নতে ॥

(গীতা ৬.২৭, ২৮)

‘সাব সমস্ত পাপ দূর হয়েছে, বজোত্তম বা যন সর্বতোভাবে শান্ত হয়েছে, এইকণ ব্রহ্মস্বরূপ যোগী নিশ্চিতভাবে উত্তম সাদিক সুখ অনুভব করেন।

নিজ মন সর্বদা পরমাত্মায় সমাহিত থাকায় এই নিষ্পাপ যোগী সহজেই ব্রহ্মপ্রাপ্তিকণ নিবর্তনায় সুখ প্রাপ্ত হন।’ (গীতা ৬.২৭-২৮)

এখানে সিদ্ধ যোগীকে “অকল্যাণঃ” বলা হয়েছে অর্থাৎ তার মনোবাক্য প্রমাদ, মোহ, অপ্রবৃত্তি আদি তমোগুণ নষ্ট হয়েছে। তাকে ‘শান্তরজসং’ বলা হয়েছে অর্থাৎ তাঁর মনোবাক্য লোভ, প্রবৃত্তি, নতুন কর্মে উদ্যম, অশান্তি, সম্পদ আদি বজোগুণও শান্ত হচ্ছে না নষ্ট হয়েছে

কিন্তু ধ্যানযোগী যতক্ষণ মনকে নিজের বলে মনে করেন, ততক্ষণ সাদিক বৃত্তি থাকায় মনকে অভ্যাস দ্বারা শান্ত করার চেষ্টা করলেও তা প্রশান্ত বা সর্বতোভাবে শান্ত হয় না। কিন্তু যোগী যখন মন থেকে উপবৃত্ত (নিবৃত্ত) হন অর্থাৎ মনকে নিজের বলে মনে করেন না, তাব সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করেন, তখন তার মনে রাগ-দ্বेष না থাকায় সেটি স্বাভাবিকভাবেই শান্ত হয়ে যায়, তিনি স্বয়ং স্বকপে দৃঢ়ভাবে স্থিত হন, কোনো অভ্যাস লাগে না। তাঁর ব্রহ্মের সঙ্গে যে অভিন্নতা হয় তাতে আমি ভাবের সংস্কার থাকে না এবং ইহাই সুখপূর্বক ব্রহ্মসাধুজ। এখানে ‘সুখমুপৈতি’ অর্থে বলা হয়েছে যে, ধ্যানযোগী সবকিছু থেকে উপবৃত্ত হন, তাঁর উত্তম সুখের খোঁজ করতে হয় না, তার জন্ম উদ্যোগ, পরিশ্রম করতে হয় না, তিনি স্বতঃস্ফূর্তিক

ভাবাই সেই উত্তম-সুখ লাভ করেন।

ধ্যানরত সাংখ্যযোগী (শ্লোক ২৯)

সর্বভূতহুমাত্মনঃ সর্বভূতানি চাস্মিন।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥

(গীতা ৬।২৯)

‘নিজ স্বরূপ দর্শনকারী এবং ধ্যানযোগে যুক্তচিত্ত সাংখ্যযোগী নিজ স্বরূপকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে নিজ স্বরূপে দর্শন করেন।’ (গীতা ৬।২৯)

এখানে ‘সর্বভূতহুমাত্মনঃ’ অর্থাৎ যিনি সর্বপ্রাণীতে নিজ আত্মা অর্থাৎ সত্যস্বরূপকে অবস্থিত দেখেন। সাধারণ মানুষ যেমন শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ‘আমি’ কেই পূর্ণরূপে দেখে, তেমনি সমদর্শী ব্যক্তি সকল প্রাণীতেই নিজ স্বরূপকে স্থিত দেখেন।

ধ্যানরত ভক্তিযোগী (শ্লোক ৩০-৩২)

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ য়ি পশ্যতি,
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥
সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকদ্ব্যমস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী য়ি বর্ততে।
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোহর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥

(গীতা ৬।৩০-৩২)

‘যে ভক্ত সবার মধ্যে আমাকে দেখেন এবং আমার মধ্যে সর্বকিছু দর্শন করেন, তাঁর কাছে আমি অদৃশ্য হই না এবং তিনি আমার কাছে অদৃশ্য হন না।

আমার মধ্যে একাত্মভাবে স্থিত যে ভক্তিযোগী সমস্ত প্রাণীতে স্থিত আমার ভজনা করেন, তিনি সর্বপ্রকারের আচরণ করলেও, আমার মধ্যেই ব্যবহার করেন অর্থাৎ সর্বদা আমাতেই অবস্থান করেন।

হে অর্জুন ! যে ভক্ত আত্মসাদৃশ্যে সর্বত্র সমদর্শী এবং সুখ ও

দুঃখকে সমকণে দেখেন, তাকেই পবন যোগী বলে মনে করা হয়।’ (গীতা ৬।২৯-৩২)

ধানী সাংখ্যযোগীদের সম্বন্ধে ভগবান আত্মজ্ঞানের কথা বলেছেন আর ভক্তিযোগীদের বিষয়ে বলতে গিয়ে ভগবান পরমাত্মজ্ঞানের কথা বলেছেন। ‘যো মাং পশ্যতি সর্বত্র’ পদটির ভাব হল, যে আমাকে সবার মধ্যে দেখে এবং নিজের মধ্যেও দেখে। আর ‘সর্বত্র চ ময়ি পশ্যতি’ হল সকলকে আমার মধ্যে দেখে এবং নিজেকেও আমার মধ্যে দেখে। সাধনার প্রথম স্তরে সাধক পরমাত্মাকে দূরে দেখে, ক্রমে কাছে দেখে, পরে নিজের মধ্যে দেখে এবং শেষে শুধু পরমাত্মাকেই দেখে।

কর্মযোগী পরমাত্মাকে কাছে দেখেন এবং অন্যের মধ্যে দেখেন, জ্ঞানযোগী পরমাত্মাকে নিজের মধ্যে দেখেন এবং ভক্তিযোগী কেবল তাঁকেই সর্বত্র দর্শন করেন।

ভক্ত সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, পশুপক্ষী, দেবতা, যক্ষ, রাক্ষস, পদার্থ, পরিস্থিতি প্রভৃতি সবেতেই ভগবান দর্শন করেন। ‘যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্মৃরে’ আর এই সমদর্শনের স্বাভাবিক ফল হল যেমন সাধারণ প্রাণীর নিজ শরীরের প্রতি আকাশের ও স্নাত্ত্বদের স্বাভাবিক প্রচেষ্টা থাকে, মহাপুরুষদেরও তেমনি অন্য সমস্ত শরীরের আকাশের প্রতি স্বাভাবিক চেষ্টা থাকে।

সর্বত্র বলার অর্থ ‘তিনি বর্ণ আশ্রম দেশ সম্প্রদায় বা পশু পক্ষী, বৃক্ষ পাতা, ছাবর জঙ্গম সমস্ত কিছুকেই সমভাবে সূখী করতে চেষ্টা করেন বা তাদের দুঃখ দূর করার স্বাভাবিক উদ্যোগ নেন।

এখানে উল্লেখ্য এই যে, শাস্ত্র-মর্যাদা অনুযায়ী জগতের সকল প্রাণীতে স্পর্শ-অস্পর্শ, উচ্চ নীচ ভেদ মেনেও মহাপুরুষদের তাদের প্রতি প্রিয়তা বা হিতৈষিতার কখনো কোনো ঘাটতি হয় না। যেমন দেহাসক্ত অজ্ঞানী ব্যক্তি দেহে পীড়া হলে সেটি দূর করতে বা কষ্ট নিবারণ করতে তৎপর থাকে, সেইবকম মহাপুরুষদেরও অপরের দুঃখ দূর করে তাদের সুখী করতে স্বাভাবিক প্রচেষ্টা ও তৎপরতা থাকে। তাঁদের মনে এই অভিমান কখনো

আসে না যে আমি প্রাণীদের দুঃখ দূর করছি বা অপরকে সুখী করছি। অপরের দুঃখ দূরীকরণে তিনি নিজের কোনো বিশেষত্ব খুঁজে পান না। তাঁর স্বভাবই হয় অপরের দুঃখ দূর করে তাদের সুখী কবা।

যে মহাপুরুষের অন্তরকরণে বোধের উদয় হয়েছে, তিনি নিজের দেহ-পীড়া সহ্য করতে পারেন বা উপেক্ষা করতে পারেন কিন্তু অপরের দুঃখ বা কষ্ট সহ্য করার শক্তি তাঁর থাকে না। এটা বিষমভাব নয় এটা হল সমভাব জন্মদাতা, সমস্ত লাভের উপায়। সাধকের সাধন অবস্থায় এই বৈষম্য ভাবের উদয় হয় এবং সিদ্ধাবস্থায় এটিই তাঁর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়ে যায়। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয় কেন ? না তিনি সমস্ত বস্তু, যোগ্যতা, সামর্থ্য—সব নিজের মনে না করে ভগবানেরই বলে মনে করেন এবং ভগবানের বস্তু ভগবানকেই সেবাকপে অর্পণ করেন। ‘ভূদীয়ং বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ে’।

চোখ ও পায়ে পার্থক্য হল একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অপবটি কর্মেন্দ্রিয়, একটিতে দেখে অপবটিতে চলে ; কিন্তু অঙ্গ হিসাবে তারা একই শরীরের। পায়ে কাঁটা ফুটলে চোখে জল আসে আর চোখে বালি পড়লে পা টলমল করে। যখন মানুষের সকল প্রাণীতে একইরকম ভাবনা আসে তখনই সে ষথার্থ সাধক।

ভক্তিয়োগী—(শ্লোক ১০, ২৯)

ব্রহ্মণ্যাখ্যায় কৰ্মাণি সঙ্গং তাক্সা কৰোতি যঃ।

লিপ্যাতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তসা।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সৰ্বলোকমহেশ্বরম্।

সুহৃদং সৰ্বভূতানাং জ্ঞাত্বা য়াং শান্তিমুচ্ছতি।

(গীতা ৫।১০, ২৯)

‘যে ভক্তিয়োগী আসক্তি ত্যাগ করে সমস্ত কর্ম পরমাত্মায় অর্পণ করেন, তিনি পদ্মপাত্রে জলের মতন পাপে লিপ্ত হন না (গীতা ৫।১০)

‘ভক্তগণ ভগবানকে সকল যজ্ঞ ও তপসার ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সকল প্রাণীর সুহৃদ জেনে শান্তি লাভ করেন।’ (গীতা ৫।২৯)

ষষ্ঠ প্রশ্ন

পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে ভগবান সমগ্র পঞ্চম অধ্যায় ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের কিস্যদংশে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও ভক্তিয়েগ বিস্তৃতভাবে বলেছেন। কিন্তু ধ্যানযোগেও সমগ্রপ্রাপ্ত হয় কেনে অর্জুনের মনে আবার সংশয় জাগে এবং তাঁর পরবর্তী প্রশ্ন (শ্লোক ৩৩-৩৪)

যোহিমং যোগন্ত্যা প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন
এতসাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ।
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবৎ দৃঢ়ম্ ।
তসাহং নিগ্রহং মনো বায়োবিন সুদুষ্করম্ ।

(গীতা ৬।৩৩-৩৪)

‘অর্জুনা গুজ্জাসা কবলেন হে মধুসূদন ! আপনি সমদ্রকপ যে যোগের কথা বললেন, মন চঞ্চল হওয়ায় এই যোগে স্থিতিলাভ করা আমার খুব কঠিন বলে মনে হয়।

হে কৃষ্ণ ! মন কেবল চঞ্চলই নয়, ইচ্ছা ইন্দ্রিয় নিক্ষেপকারী, দৃঢ় এবং বলবান একে নিরোধ করা, বায়ুকে আবদ্ধ করার মতোই দুষ্কর।’ (গীতা ৬।৩৩-৩৪)

অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর ভগবান পরবর্তী দুই শ্লোকে দিয়েছেন।

ভগবান বলেছেন—(শ্লোক ৩৫-৩৬)

অসংশয়াং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ।
অসংযতাস্থনা যোগো দুস্ত্রাপ ইতি মে মতিঃ
বশ্যাস্থনা তু যততা শক্যোহনাগ্নুসুপায়তঃ ।

(গীতা ৬।৩৫-৩৬)

‘হে অর্জুন ! সত্যই মন খুব চঞ্চল আর একে নিরোধ করাও অত্যন্ত কঠিন। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারাই একে বশ করা যায়।

যার মন সম্পূর্ণরূপে বশীভূত নয়, তার পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য কিন্তু বিহিতভাবে যত্ন করলে বশীভূতচিত্ত যোগীৰ যোগ প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব।’
(গীতা ৬।৩৫-৩৬)

ভগবান আগের শ্লোকেই বলেছেন জ্ঞানের সংস্কারসম্পন্ন ধ্যানযোগী নিজের মধ্যে আত্মাকে দেখেন যা আত্মজ্ঞান আর ভক্তির সংস্কারসম্পন্ন ধ্যানযোগী সবার মধ্যে ভগবান দেখেন যা পরমাত্মজ্ঞান।

আত্মজ্ঞানে থাকে বিবেক বুদ্ধির প্রাধান্য আর পরমাত্মজ্ঞানে থাকে শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের প্রাধান্য। কিন্তু অর্জুনের লক্ষ্য ধ্যানযোগীৰ অন্তরের জ্ঞান বা ভক্তির সংস্কারের দিকে না গিয়ে মনের চঞ্চল্যের দিকে ছিল। তাই তিনি মনের চঞ্চল্যটাকেই প্রতিবন্ধক বলে মনে করেছেন। আসলে মনের চঞ্চলতা আসে জড়পদার্থে আসক্তিবশতঃ এবং তার থেকে কামনা সৃষ্টি হয়।

গীতায় ভগবান কামনা থাকার পাঁচটি স্থানের কথা উল্লেখ করেছেন ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, বিষয় ও স্বয়ং ‘ইন্দ্ৰিয়ানি মনো বুদ্ধিঃ অস্য অধিষ্ঠানমুচ্যতে’ (গীতা ৩।৪০) অর্থাৎ কামনাবাসনা শরীরের ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিতে স্থিত থাকে এবং ‘রসবর্জং রসোপহস্য’ (গীতা ২।৫৯) অর্থাৎ বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হলেও ইন্দ্রিয়াদির বিষয়াসক্তি নিবৃত্ত হয় না।

আসলে কিছু কাম বাস করে স্বয়ং এ আর ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ও বিষয়াদিতে এর প্রকাশ ঘটে। যতক্ষণ স্বয়ং এ কিছুমাত্র কামনার অংশ (সংস্কার) থাকে, মনের চঞ্চলতা ততক্ষণই বাধা সৃষ্টি করে। স্বয়ং এ কামনা সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হলে মনের চঞ্চল্যও স্বতঃই দূর হয়।

দেহাভিমানো গলিতে বিজ্ঞাতে পরমাত্মনি।

যত্র যত্র মনো যতি তত্র তত্র পবামৃতম্, (সরস্বতীরহস্যোপনিষদ্ ৩১)

শব্দে তাই বলেছে দেহাভিমান (জড়র সঙ্গে বা শরীরের প্রতি আশ্রিত তার) যখন সম্পূর্ণ দূর হয়ে পরমাত্মবোধ হয়, তখন মন যে যে স্থানে যায় সেই সেই স্থানেই পরমাত্মতত্ত্ব অনুভূত হয় অর্থাৎ তার অখণ্ড সমাধি (সহজ সমাধি) হয়।

যাইহোক, অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে অর্থাৎ ধ্যানযোগে মনের চঞ্চল্যের উত্তরণের সম্বন্ধে ভগবান দুটি উপদেশ দিয়েছেন— ‘অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে’। অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্য সাধন দ্বারা মনকে নিবৃত্ত করবে।

অভ্যাস— মনকে বারংবার ধোয় বস্তুতে নির্বিষ্ট করাই হল অভ্যাস যা ধ্যানযোগে বিশেষ উপযোগী।

বৈরাগ্য— জীব জগতেব অনিত্যতাব কথা চিন্তা করলেই বৈরাগ্য আসে যা জ্ঞানযোগে বিশেষ উপযোগী।

পাতঞ্জল যোগেও চিত্তবৃত্তি নিবোধে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে—

‘অভ্যাসবৈরাগ্যভ্যাং তদ্বিরোধঃ’ (যোগদর্শন ১।১২)

চিত্তবৃত্তির প্রবাহ পরম্পরাগত সংস্কার অনুযায়ী সাংসারিক ভোগের প্রতি দাবিত হয়। সেই প্রবাহকে ‘বন্ধ’ করার পদ্ধতি হল ‘বৈরাগ্য’, আর তাকে ‘কল্যাণ পথে’ নিয়ে যাওয়ার উপায় হল ‘অভ্যাস’। আসলে সৃষ্টার চঞ্চল মনকে কোনো এক ধোয়ার প্রতি স্থির করার যে নিবৃত্তির প্রচেষ্টা তারই নাম অভ্যাস ‘তত্র স্থিতৌষদ্রোহভ্যাসঃ’ (যোগদর্শন ১।১৩)।

শাস্ত্রে বিভিন্ন ধরনের অভ্যাসের কথা বলা আছে, তার মধ্যে পাতঞ্জল যোগের সমাধিপাদের (৩২-৩৯) সূত্রে কয়েকপ্রকার প্রধান অভ্যাসের কথা উল্লেখ্য। এদের মধ্যে যেটি যে সাধকের পক্ষে সুবিপাকজনক, সেটিতে তার স্বাভাবিক রুচি আছে সেটিই তার উপযুক্ত।^১

‘আত্মানুসন্ধানরত যোগীদের প্রতি কর্তব্য উপদেশ

(ক) ‘মৈত্রী কৰুণা মুদিতোপেক্ষণঃ সুহৃৎসুখ পূণ্যপুণ্য নিময়াং ভাবনাতর্কচহ প্রসাদম্॥’ (যোগদর্শন ১।৩৩)

সুখীর প্রতি মিত্রতাব, দুঃখীর প্রতি দয়া, পুণ্যদ্বার প্রতি প্রসন্নতা ও পাকীগণে উপেক্ষার তার বাধ্যতে চিত্ত শুদ্ধ ও নির্মল হয়

(খ) ‘প্রচর্চন বিধারণাভ্যাং বা প্রাণসা’ (যোগদর্শন ১।৩৪)

প্রাণায়াম দ্বারাও চিত্ত নির্মল হয়।

(গ) ‘যথাভিমত ধ্যানদ্বা’ (যোগদর্শন ১।৩৯,

এই অভ্যাসের পথ হচ্ছে নিরন্তর সাধনা করা। ‘স তু দীর্ঘকাল নৈরন্তর্য সংকরাহংসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ’ (যোগদর্শন ১।১৪) দীর্ঘকাল ধরে নিরন্তর এবং যত্নসহকারে ব্যাপৃত থেকে অনুশীলন করলে অভ্যাস দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধকের কর্তব্য হল নিজ সাধনের প্রতি কখনো অধৈর্য হবে না, কখনো আলস দেখাবে না। যেন দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, অভ্যাস কখনো ব্যর্থ হতে পারে না, অভ্যাসের শক্তিতে সে আপন লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেই। অভ্যাসকে তুচ্ছ কববে না, অভ্যাসের কালের কোনো নির্দিষ্ট সীমা রাখবে না, অভ্যাসকে নিজ জীবনের অবলম্বন করে, অভ্যাস স্নেহভরে নিরন্তর আ জীবন চালান করবে এবং প্রীতিপূর্বকভাবে সমস্ত অঙ্গ সমেত তাব অনুশীলনে রত থাকবে।

আত্মানুসন্ধানের বড় অভ্যাস যোগীর জন্য মহর্ষি পাতঞ্জলি কর্তৃক কতিপয় পথ নির্দেশ হল—

১) ‘ঈশ্বর প্রণিধানায়া’ (যোগদর্শন ১।২৩)

‘ঈশ্বর প্রণিধানের দ্বারা ও নির্বিকল্প সমাধি সিদ্ধ হয়।’ ঈশ্বর সর্বসমর্থ, তিনি ও ব শরণাগত ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাব আকাঙ্ক্ষিত সমস্ত কিছু পূরণ করেন।

২) ‘তস্য বাচকঃ প্রণবঃ’ (যোগদর্শন ১।২৭)

নাম ও নামীর সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য, অনাদি ও অন্ত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ‘ওঁ’ সেই পবনেশ্বরের বেদোক্ত নাম এবং তাই মূখ্য। গীতাত্ত ও জপমন্ত্রকে সমস্ত যজ্ঞ

আপন রূপে অনুমোদন। আপন আপন ইষ্টের ধ্যান করলে ও মন স্থির হয়।

(দ) ‘বিস্ময়বতী বা প্রদীপ্তরূপজা মনসঃ স্থিতির্নিবন্ধনী’ (যোগদর্শন ১।৩৫)

বিস্ময়বতী বুদ্ধি অর্থাৎ দিব্য বিষয়ে অনুভব হলে, যোগমার্গে বিশ্বাস ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।

(ঙ) ‘বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতা’ (যোগদর্শন ১।৩৬)

অভ্যাসের দ্বারা সাধকের যদি শোকরহিত জ্যোতির্ময় প্রকৃতির অনুভব হয় তবে তাও মনের স্থিরতা আনে।

(চ) ‘স্বপ্নানিদ্রা স্তানলম্বং বা’ (যোগদর্শন ১।৩৮)

স্বপ্নে অলৌকিক দর্শন ও চিত্তবৃত্তির নিরোধে সাহায্য করে।

থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ, বাম আদি যত নাম আছে সেগুলি জপ করার মাহাত্ম্য অসীম

৩) 'ভজ্ঞপস্তদর্থ ভাবনম্' (যোগদর্শন ১.২৮)

সাধককে ঈশ্বরোপ নাম জপ ও তাঁর স্বরূপের স্মরণ-চিন্তন করতে হবে। একেই ঈশ্বরে প্রতিধান, ঈশ্বরে ভক্তি বা ঈশ্বরে শরণাগতি বলে। ঈশ্বরে নিদি ভক্তির আরও অনেক ভেদ আছে কিন্তু জপ-ধ্যানই মূল্য। এটিকে উপলক্ষ্য ভেবে ভগবদ্ভক্ত ঈশ্বর প্রসন্নতাকেই নির্বীজ সমাধির হেতু মনে করবে। সাধকগণ শ্রদ্ধা সহকায়ে সাধন ভজন করলেও, যোগ প্রাপ্তিতে বাধা আসে এবং পরমাত্মা সদাসর্বদা বিদ্যমান হলেও শীঘ্র অনুভূত হন না এবং একমাত্র কারণ তাঁদের চেষ্টায়া শৈথিল্য থাকে। আসলে সাধকের অন্তঃকবণে বিষয় ভোগের যে আসক্তি তার জনাতি তিনি সংযতাত্ম্য হতে পারেন না। আর আসক্তি সত্বে বিয়স ভোগ করলে যে সংস্কার তৈরি হয় সেটি ভয়ঙ্কর এবং জগজ্জগ্যান্তরে বিষয়ভোগ ও পাপে প্রবৃত্তি করতে থাকে। তাই নিজেকে মনে করতে হবে 'আমি ভোগী নই', আমি ভগবানের এবং ভগবানে অর্পিত হওয়াই আমার কাজ। আমি সেবক, সেবা করছি আমার কাজ, কিছু প্রত্যাশা করা আমার কাজ নয়। ব্যবহারকালে সাধক যেন সতর্ক থাকেন, যেন কখন পরের সত্ত্ব (বস্তু) না এসে পড়ে, কখন পরের বস্তু গ্রহণ করলে মন অন্তর্ভুক্ত হয়। কোনো চাকরি বা কাজ করলে যা মাইনে পাওয়া যায়, তার থেকে বেশি কাজ করবে। ব্যবসা করলে ওজন, মাপ হিসাবের চেয়ে বেশি দিলেও দেবে কিন্তু কখন যেন কম দেওয়া না হয়, মজুরের মজুরি যেন কাজের চেয়ে বেশিই দেওয়া হয়। এই প্রকার ব্যবহার করতে থাকলে মন শুদ্ধ হয়।

আখ্যান ১) এক রাজা সভায় জিজ্ঞাসা করলেন রাজ্যে কি এমন কেউ আছে যে অন্যের সত্ত্ব ভোগ করে না। জানা গেল এক বুড়ি যা আছেন যিনি তাঁত বুনে খান কিন্তু কারোর সত্ত্ব ভোগ করেন না। রাজা বুড়িমাকে তাঁর বোনা কাপড় নিয়ে আসতে বললেন। বুড়ি আসলে রাজা বললেন, বুড়িমা আপনার কাপড়ে কি কাবোব সত্ত্ব আছে। বুড়িমা বললেন, মহারাজ সেবকম কাবোর সত্ত্ব নেই, তবে কদিন আগে বাড়ির সামনে এক বিয়ের শোভাযাত্রা

যাছিল তাতে অনেক আলোক ছিল, আমি এই কাপড়টি বোনার সময় ওই আলোতে বুনেছি। ওটি আমার আলো ছিল না মহারাজ বুঝলেন বুড়িমাঝে অন্যর সত্ত্ব গ্রহণে কি গভীর দৃষ্টি।

২) এক রাজ্যে এক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ভাগবত পাঠ শোনাতে রাজার কাছে গেছেন। রাজা তো ভাগবত পাঠ শুনে খুব খুশি, সসম্মানে তাঁকে বিদায় দিলেন কিন্তু কোনো সাম্মানিক অর্থ দিলেন না। তারপর থেকে রাজ্য মাঝে মাঝেই ছদ্মবেশে রাজ্য পরিভ্রমণে বার হতেন ও কায়িক শ্রম করে উপার্জিত অর্থ জমাতে। অবশেষে বেশ কিছু অর্থ জমলে সেই পণ্ডিতের বাড়ি গেলেন সাম্মানিক দক্ষিণা দিতে। রাজা বললেন, পণ্ডিতমশাই আমি সেইদিন আপনাকে কিছু দিতে পারিনি কারণ আমার কোষাগারের সব অর্থই কব হিসাবে সংগৃহীত এই কবদাতাদের মধ্যে যেমন সং ব্যক্তিও আছে তেমন অসং লোকও আছে। এই অসং লোকের উপার্জিত অর্থ দিয়ে আপনার সত্ত্ব নষ্ট করতে চাইনি। আজ এই অর্থ আপনাকে দিতে পেরেছি তাতে আমি খুবই পরিতুষ্ট কারণ এ আমার স্বেপার্জিত কায়িক পরিশ্রমের অর্থ, আমি মাথা উঁচু করে আপনাকে দিতে পারছি। দেবি হওয়ার জন্য আমি অনুতপ্ত। আমার প্রণাম প্রস্তাব করবেন

সপ্তম প্রশ্ন

ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তরে ৩৫, ৩৬ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যাঁর অন্তঃকরণ সম্পূর্ণভাবে বশীভূত নয় অর্থাৎ যে ব্যক্তির প্রচেষ্টায় শৈথিল্য থাকে তার পক্ষে যোগসিদ্ধি হওয়া কঠিন। সেইজন্য অর্জুন পরবর্তী তিনটি শ্লোকে প্রশ্ন করেছেন—(শ্লোক ৩৭-৩৯)

অযতিঃ শ্রদ্ধমোপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥
কচ্চিমোভয়নিবলষ্টস্থিমান্নমিব নশ্যতি ।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥
এভনো সংশয়ঃ কৃষ্ণ ছেতুমর্হস্যশেষতঃ ।
ত্বদনাং সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হুপপদ্যতে ॥

(গীতা ৬:৩৭-৩৯)

‘হে কৃষ্ণ । যাঁর সাধনে শ্রদ্ধা রয়েছে অথচ যগ্নে শৈথিল্যতা আসায় অস্তিমকালে যোগপ্রাপ্তি হয়েছেন, তাঁর কী গতি হবে ?

তিনি সংসার আশ্রয়বর্জিত ও পবিত্রত্ব প্রাপ্তির থেকে বিচ্যুত হয়ে কি ছিন্ননির্ভিন্ন মেঘরাশির ন্যায় নষ্ট হয়ে যাবেন না ?

হে কৃষ্ণ, আমার এই সংশয়, নিঃশেষরূপে তুমি ছাড়া আর কেউ দূর করতে পারবে না।’ (গীতা ৬: ৩৭-৩৯)

অর্জুনের প্রশ্ন সংসার ও সাধনচ্যুত সাধকদের সঙ্গক্ষে। দারাজীবন সাধনভজন কবেও যদি সাধকদের অস্তিমকালে ভগবান স্মরণে না আসে তবে কি তার পতন হয়, এই কথা জানার জন্য অর্জুন অভ্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিলেন। অর্জুনের এই যে প্রশ্ন ‘কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি’র উত্তর ভগবান ষষ্ঠ অধ্যায়ের অবশিষ্ট আটটি শ্লোকের (৪০-৪৭) মাধ্যমে প্রদান করেছেন।

ধ্যানযোগী মনকে (অন্তঃকরণের অংশ) নিজের বলে মনে করে তা পরমাত্মাতে নিয়োজিত করেন তাই ধ্যানযোগীর পুনর্জন্ম হয় মন বিচলিত হলে অর্থাৎ সাধন ভ্রষ্ট হলে। কিন্তু এই কবণ সাপেক্ষতা অন্য তিন যোগ—মুখ্য কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগে নেই। কর্মযোগী ও জ্ঞানযোগীর পুনর্জন্ম হয় জাগতিক আসক্তি থেকে। কিন্তু ভক্তিযোগে সাধক ভগবানের আশ্রয়ে থাকায় ভগবান তাকে বিশেষভাবে রক্ষা করেন —‘যোগক্ষেমং বহাম্যহম্’ (গীতা ৯।২২), ‘মৎপ্রসাদাৎ তরিস্যসি’ (গীতা ১৮।৫৮)।

অর্জুন জানেন যে, এই গূঢ় প্রশ্নের উত্তর ভগবান ভিন্ন আর কেউ দিতে সক্ষম নয় কারণ তিনিই সকল প্রাণীর গতি-অগতি জানেন

উৎপত্তিং প্রলয়ং চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি।

(বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৭৮, ন্যায়দপুর্বাণ ৪৬।২১)

‘যিনি সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টি ও নাশ, গতি ও অগতি, বিদ্যা ও অবিদ্যা জানেন, তিনিই ‘ভগবান’ শব্দের যোগ্য।’

ভগবানের কথা বলতে শুরু করলে ভক্তব যেমন আশ মেটে না, বলেই চলেন ; তেমন ভগবানও ভক্তপ্রসঙ্গ (যোগীর কথা) ষষ্ঠ অধ্যায়ে শুরু করলেও অতিবিক্ত প্রশ্ন ব্যতীতই ভক্তকথা সপ্তম, নবম ও অংশত দশম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক পর্যন্ত বলেছেন। মাঝে অর্জুন ব্রহ্ম আদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় ভগবান অষ্টম অধ্যায়ে তার ব্যাখ্যা করে নবম অধ্যায় থেকে আবার ভক্তপ্রসঙ্গে ফিরে এসেছেন।

পুণ্যবান লোকেদের গতি সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন

কল্যাণকারী ব্যক্তি চার প্রকার হয় এবং তাদের অস্তিমগতিও তিন প্রকারের হয়ে থাকে। (১) রাজসিক অবসম্পন্ন কল্যাণকারী (২) শাস্ত্রীয় বিধিসম্পন্ন যজ্ঞকারী কল্যাণকারী (৩) যোগভ্রষ্ট বাসনায়ুক্ত সাধক (৪) যোগভ্রষ্ট বাসনারহিত সাধক।

প্রথম প্রকার কল্যাণকারী হল বজ্রোপ্তী তার অস্তিমে গতি হয়—‘কর্ম

সঙ্গিষু জায়তে' (গীতা ১৪।১৫) অর্থাৎ মনুষ্যকুলে জন্ম হয় দ্বিতীয় প্রকার কল্যাণকামী সঙ্কল্পী, তাদের মৃত্যুকালে স্বর্গসুখ লাভ হয় এবং তা হয় সুকর্মজনিত কারণে 'তদৌত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে' তিনি সেখানে ৩৩ক্ষণই থাকতে পারেন যতক্ষণ না তাঁর পূণ্য শেষ হয় এবং তাবপর তাকে পুন্যগমন করিতে হয়— 'গতাগতং কামকামা লভন্তে' (গীতা ৯।২১)। এই দুই প্রকারের গতি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে অন্যত্র বলা হয়েছে। এবারে তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারের যোগভ্রষ্ট সাধকদের কথা আলোচিত হচ্ছে।

যোগসাধনের উৎকর্ষতা

শ্লোক ৪৩

যোগভ্রষ্ট সাধকের (বাসনাযুক্ত) গতি

শ্লোক ৪১, ৪৪ ৪১

যোগভ্রষ্ট সাধকের (বাসনারহিত) গতি

শ্লোক ৪২-৪৩

যোগসাধকের মাহাত্ম্য

শ্লোক ৪৬ ৪৭

যোগসাধনের উৎকর্ষতা—(শ্লোক ৪০)

পার্শ্ব নৈবেহ্য নাম্নে বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।

ন হি কল্যাণকং কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি। (গীতা ৬।৪৩)

ভগবান বলেছেন—'হে পার্শ্ব ! যোগভ্রষ্ট সাধক কখনই দুর্গতি পাপ্ত হন না। তাদের না ইহলোকে না পরলোকে বিনাশ হয়' (গীতা ৬।৪৩)

এখানে অর্জুনের মনে সন্দেহ নিবসনের জন্য ভগবান তাঁকে 'তাত' বা বৎস বলে সম্বোধন করেছেন যা গীতায় একবারই উক্ত হয়েছে। ভগবান এখানে অত্যন্ত আশ্বাসবাণী দিয়ে বলেছেন যে যোগসাধনার দ্বারা হিত বর্জিত যে উচ্চতায় একবার ওঠেন তার থেকে তাঁর আর পতন হয় না স্বর্গাৎ তিনি আর নীচে নামেন না তাঁর সাধন সম্পদ নষ্ট হয় না, তাঁর পারমার্থিক উদ্দেশ্য পূর্ণবর্ধিত হয় না। অন্যদিকাল থেকে যে জন্ম মৃত্যু চক্র চলছে তাতে তিনি আর বঁধা পড়েন না।

এর তাৎপর্য হল এই যে, একবার যে সাধন-সংস্কার গড়ে উঠেছে তা অবনষ্ট হয় না তিনি পরমাত্মার চিন্তায় ব্যাপ্ত থাকেন হঠাৎ তার মন কখন 'সং'রূপে পবিণত হয় 'কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিতোবাভিধীযতে' (গীতা

১৭।২৭)। তাঁদের যে স্বভাব গড়ে উঠেছে তাতে তাঁদের মনুষ্য, পশু, পাখি যে জন্মই হোক তাঁরা তাঁদের (যোগীর) স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করবেন না, কল্যাণকর কাজই করবেন তবে তাঁদের সাপ, বিছা, বাঘ আদি হিংস্র হোনিতে জন্ম নিতে হয় না কেননা এই প্রাণীদের স্বভাব যোগীর স্বভাবের উপযোগী নয়।

৩রতবাজা ছিলেন ভারতবর্ষের সম্রাট। বার্ষিকো তিনি রাজ্য ত্যাগ করে একান্তে তপস্যা করতেন। সেখানে একটি হরিণশিশুর প্রতি মায়াবশত তার কথা চিন্তা করতে করতেই দেহত্যাগ করেন এবং পবজন্মে হরিণ হয়েই জন্মগ্রহণ করেন। এই হরিণ জন্মেও কিন্তু তাঁর সাধন-সম্পদ, ভাগ-তপস্যা নষ্ট হয়নি। তার পূর্বজন্মের কথা স্মরণে ছিল এবং তিনি সেইমতো আচরণ করতেন। মৃত্যুর কাছ থেকে সরে এসে তিনি মূর্নি ঋষিদের পর্ণকুটিরের নিকট থাকতেন, সবুজ পাতার বদলে শুকনো পাতা খেতেন এবং পরের জন্মেই ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম হয়ে অবশিষ্ট সাধনা সম্পূর্ণ করে মুক্ত হয়েছিলেন (ভাগবত ৫।৭-৮)।

তবে প্রশ্ন উঠতে পারে যে তাহলে অজামিল ও বিল্বমঙ্গলের পতন হল কেন ? আসলে সাধারণ লোকদের চোখে পতন দেখালেও প্রকৃতপক্ষে তাদের পতন হয়নি। অন্তিমকালে অজামিলকে নিতে এসেছিলেন ভগবানের পার্ষদ আর বিল্বমঙ্গল হয়েছিলেন ভগবানের পরমভক্ত।

তবে সাধনে বালা আসা, ভাব ও আচরণাদি গাৰাপ হওয়া, পরমাত্মা প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটা— এদিক দিয়ে দেখলে তা পতনই বটে। এই সাধকদের হারনা থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত যে, যেন সবসময় সাবধানে থাকি, কুসংস্কার না পড়ি, বিহয়ে লিপ্ত না হই বা নিম্ন সাধনভজন ছেড়ে কোনাে বিপরীত কাজে লিপ্ত না হয়ে পড়ি।

যোগভ্রষ্ট সাধকের (বাসনায়ুক্ত) গতি (শ্লোক ৪১, ৪৪-৪৫)

প্রাপ্য পুণ্যকৃত্যং লোকানুষিদ্ধা শাস্বতীঃ সমাঃ।

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব ত্রিয়তে হাবশোহপি সঃ
 জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে।
 প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিঞ্চিৎ
 অনেকজ্ঞাসংসিক্তস্ততো যাতি পরাং গতিম্

(গীতা ৬।৪১, ৪৪-৪৫)

‘যোগভ্রষ্ট সাধক যদি সর্ববাসনারাহিত না হন তবে তিনি পুণ্যকর্মীদের প্রাপ্যলোক (স্বর্গ) প্রাপ্ত হন এবং সেখানে বছরবৎসর বাস করে, আবার ইহলোকে শুদ্ধ গ্রীসম্পন্নদের হবে জগদ্রহণ করেন।

এইকথ যোগভ্রষ্ট যোগীর ভোগের প্রতি বাসনা থাকলেও পূর্বজগৎকৃত অভ্যাসের (সাধনের) ফলে তিনি পরমাত্মার প্রতি অকুট্ট থাকেন, কারণ যোগ (সমঃ) জিজ্ঞাসু ব্যক্তিও বৈদ্যোক্ত সকাম কর্মের ফল অতিক্রম করে যান

তখন যদি তিনি অধ্যাত্মসদ্ব্যবহারে চেষ্টা করেন তবে তার পাপ (বাসনা) নষ্ট হয় এবং তিনি এইকালে বহুজন্মের সাধনার ফলে সিদ্ধ হয়ে পরমগতি লাভ করেন।’ (গীতা ৬।৪১, ৪৪-৪৫)

ভগবান এখানে সেইসব সাধকের কথা বলেছেন যারা সূক্ষ্ম বাসনাবৃত্ত সাধনাপরায়ণ কিন্তু অন্তঃকালে কোনো কারণবশত সাধনা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, এইসব সাধকের যদিও পুণ্যকর্মকর্মীদের লোক অর্থাৎ স্বর্গস্থ লাভের জন্য কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে না তবু অন্তরের সূক্ষ্ম বাসনাহেতু তা বিঘ্নরূপে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ভুটে যায়। তবে পুণ্যকর্মী ব্যক্তি অর্থাৎ শাস্ত্রের বিধিমাতে যজ্ঞাদি কর্ম সক্ষমভাবে পালনকারী ব্যক্তির। শুধু ভোগবাসনার জন্য স্বর্গে যাওয়ার ফলে ভোগে লীন হয়ে যান, কিন্তু যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি ভোগবাসনায় লীন হন না। আর শুদ্ধকর্মকারী ব্যক্তি যত স্বর্গদুখ ভোগ করেন ওত পুণ্যক্ষয় হতে থাকে এবং অবশেষে ‘ক্ষীণেপুণ্যে মর্ত্যলোকঃ বিশন্তি’ (গীতা ৯।২১) হয়ে মর্ত্যলোকে ফিরে আসেন। অপরদিকে যোগভ্রষ্ট সাধক যদি সূক্ষ্ম বাসনার জন্য স্বর্গে যান ও তবু তাঁর সাধন-সম্পদ ক্ষীণ হয়

না সেখানে থাকারও তাঁর সময়সীমা থাকে না। কিন্তু সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিও যাবাব ইহলোকে ফিরে আসেন এবং শুদ্ধ শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্ম নেন। যোগভ্রষ্ট সাধকদের ফিরে আসার যথার্থ কারণ ভগবানই জানেন, কিন্তু মনে হয় তিনি সাধন করার জন্যই পুনরায় আসেন। সাধনার থেকে বিচ্যুত হলে ও তাঁর মূখ্য সাধন-সংস্কার অক্ষিত থাকে এবং সেই সংস্কারই যোগভ্রষ্ট সাধককে অজ্ঞাতভাবে পুনরায় সাধন ভজনে প্রেরণা দিতে থাকে।

‘শুচিনাং শ্রীমতাং গেহে’ অর্থাৎ সেই যোগভ্রষ্ট সাধক এমন গৃহে জন্মগ্রহণ করেন যেখানে অর্থ উপার্জিত হয় শুদ্ধভাবে, যে অপবের ধন গ্রহণ করে না, যার হৃদয়ে ভোগ এবং পদার্থের প্রতি গুরুত্ব বা মমত্ববোধ নেই এবং যার আচরণ ও ভাব শুদ্ধ, সেই গৃহই হল শুদ্ধ ও শ্রীমান।

এখানে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করা যোগভ্রষ্ট সাধককে ‘অবশোইপি সঃ’ বলা হয়েছে কারণ তিনি বহুকাল স্নর্গে বাস কবেছেন যেখানে ভোগের অতি বাহুল্য ছিল আর বর্তমানেও শ্রীমান গৃহে ভোগের প্রাচুর্য থাকে তদোপরি তার ভোগের আসক্তি সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়নি। এতৎ সত্ত্বেও তিনি ‘অবশঃ অপি সঃ’ অর্থাৎ তাঁর পূর্বকার সংস্কারের প্রাবল্যই তাঁকে ভগবানের দিকে পরিচালিত করে। ভগবান এই পুনর্জন্ম প্রাপ্ত যোগভ্রষ্ট সম্বন্ধে বলেছেন—‘জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মতিবর্ততে’। এখানে ‘শব্দব্রহ্ম’ হচ্ছে বেদান্ত সন্ধ্যা কর্মকারী এবং ‘যোগজিজ্ঞাসু’ হচ্ছে যিনি ভোগ অপেক্ষা যোগকে বেশি প্রাধান্য দেন এবং যোগ প্রাপ্ত করতে উৎসুক এখানে বলা হয়েছে যখন যোগজিজ্ঞাসুরও উর্ধ্ব হতে উর্ধ্বতর লোক এমনকি ব্রহ্মলোকাদিতে অনীতা আসে তখন আরও উচ্চতর অবস্থার যোগভ্রষ্ট সাধকের অর্থাৎ যে পবিত্রতার পথে নিবিষ্ট, তার যে সাংসারিক ভোগে অনিচ্ছা হবে সে আর এমন কী বেশি। তাঁর এই বোধ জাগ্রত থাকে যে জাগতিক পুণ্য তো পাপেরই আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু ভগবানের সম্পর্কযুক্ত যে পুণ্য (সংসদ, ভজন ইত্যাদি) তা অতি বিশিষ্ট। জাগতিক পুণ্য মানুষকে ভগবানের দিকে আকৃষ্ট করে না কিন্তু পারমাণ্বিক পুণ্য ফল প্রদানের পবও নয় না—‘নেহাভিক্রমন্যশোহতি’ (গীতা ২।৪০)। জাগতিক কামনা

ভ্যাগ এবং ভগবানে আকৃষ্ট হওয়া উভয়ই পারমাত্মিক পুণ্য

ভগবান বলেছেন ‘পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব’ অর্থাৎ যোগভ্রষ্ট যোগীরা বর্তমান জন্মে সংসঙ্গ, সঙ্গর্ভ ইত্যাদি না হলেও শুধু পূর্ব অভ্যাসের বশেই পরমাত্মাতে আকৃষ্ট হন। স্বর্গ-নরক বা অন্যান্য জন্ম জীবের কেবল শুদ্ধিকরণই হয়, অশুদ্ধিকরণ হয় না। কিন্তু কেবল মনুষ্যজন্মেই জীব তার উদ্ধারের জন্য প্রাপ্ত বস্তুর অসদ্ ব্যবহার করে অর্থাৎ পাপ, অন্যায় করে অশুদ্ধ হয় যোগভ্রষ্ট সাধক, কোনো মনুষ্য জন্মে যোগের জন্য চেষ্টা করতে শুদ্ধতা লাভ করেছিলেন, পরে অস্তিমকালে যোগে বিচ্যুত হয়ে স্বর্গলাভ করেছেন এবং সেখানে ভোগে অনীতাবশত সেটি পূর্বকৃত শুদ্ধতা নিয়েই পুনরায় শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করেছেন সুতরাং যদি এই জন্মেও তিনি যত্নের সঙ্গে ভোগের পথ পরিহার করে পরমাত্মাকে পাওয়ার জন্য তৎপর হন তবে পূর্ণ শুদ্ধতালাভ করে তিনি পরমগতি লাভ করবেন

যোগভ্রষ্ট সাধকের (বাসনারহিত) গতি - (শ্লোক ৪২-৪৩)

অথবা যোগিনামেব কূলে ভবতি ধীমতাম্।
এওক্ষি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদিদুশম্॥
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিকৌ কুরুনন্দন॥

(গীতা ৬।৪২-৪৩)

‘বৈবাগ্যবান যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি জ্ঞানবান যোগীকূলে জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ যে জন্ম, এই জগতে তা দুর্লভ।

সেখানে সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি তাঁর পুনর্জন্মের সুকৃতি সহজেই প্রাপ্ত হন। এই সুকৃতি সহজেই তাদের সাধনসিদ্ধির পথে নিয়ে যায়।’ (গীতা ৬।৪২-৪৩)

ভগবান এখানে সেই যোগভ্রষ্টদের কথা বলেছেন যারা বাসনারহিত, তাঁর বৈবাগ্যবান এবং পরমাত্মাকে উদ্দেশ্য করে তাঁর সাধনভঙ্গন করেও অস্তিমকালে কোনো কারণবশত যেমন হঠাৎ মৃত্যু বা অস্তিমকালে বৃদ্ধ সাধনায় না থাকায় যোগভ্রষ্ট হয়েছেন। ভগবান বলেছেন এই সব উন্নত সাধক

যোগবিদ্যাত হলেও স্বর্গাদি লোকে গমন করেন না, তাঁরা সরাসরি যোগীকুলেই জন্মগ্রহণ করেন। এই যোগীদের কুলে, গৃহে স্বাভাবিক পারমার্থিক পরিমণ্ডল থাকে যেখানে সাংসারিক ভোগাদির চর্চা হয়ই না। তাই এই পরিমণ্ডলে তত্ত্বজ্ঞ মগাপুরুষদের সুসজ্জ, সুশিক্ষায় তাঁর সাধনায় তৎপর হওয়া খুব সহজ হয়।

ভাগবতে নবযোগীন্দ্র দর্শনে মহাবাজ্জ নিমি বলছেন

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।

তত্রাপি দুর্লভং মনো বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্। (ভাগবত ১১।১২।২৯)

‘এই এমিত্য মনুষ্যজন্ম লাভ অতি দুর্লভ আর তার চেয়েও দুর্লভ তত্ত্ববৈষ্ণব সান্নিধ্য লাভ করা।’

এই সঙ্গ, যোগীকুলে জন্মগ্রহণকারী যোগভ্রষ্ট সাধক নিত্য পেয়ে থাকেন। নাবদ তাঁর ভক্তিসূত্রে বলছেন ‘মহৎসঙ্গস্থ দুর্লভোহগমোহ-মোঘশ্চ’—এই মহৎ সঙ্গ কেবল দুর্লভই নয়, ইহা অগম্য এবং অমোঘ অর্থাৎ অনার্থও বটে। এই যোগভ্রষ্ট সাধকপরিমণ্ডল ও সঙ্কচাড়া ও তাঁর পূর্বজন্মকৃত সংস্কারের সহায়তা পান, ‘বুদ্ধিসংযোগং পৌর্বদেহিকম্’ অর্থাৎ পূর্বজন্মের সাধন সংস্কারের সাহায্য বা তাঁকে দ্রুত সাধনসিদ্ধির পথে নিয়ে যায়।

সাধকের (যোগীর) মাহাত্ম্য (শ্লোক ৪৬-৪৭)

পরবর্তী দুই শ্লোকে ভগবান যোগীদের মাহাত্ম্য ও ভক্তর শ্রেষ্ঠতার সম্বন্ধে বলেছেন।

তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ।

কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন।

যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনান্তরাখ্যন্য।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।

(গীতা ৬।৪৬-৪৭)

‘হে অর্জুন। সন্ধ্যা ওপন্থী, জ্ঞানী ও কর্মী অপেক্ষা যোগীই শ্রেষ্ঠ, তাই তুমি যোগী হও।

আবার যোগীদের মধ্যেও যিনি শ্রদ্ধাশীল ও আমাকে ওদগুণ চিহ্নে

ভজনা করেন তিনি আমার যত্নে সর্বশ্রেষ্ঠ।’ (গীতা ৬ ৪৬-৪৭)

তপস্বী—ঋদ্ধি সিদ্ধি ইত্যাদি লাভের জন্য যিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা, শীত-গ্রীষ্মাদি সহ্য কবেন তিনি তপস্বী। সকাম ভাব থাকায় এই তপস্বীরা ভোগীর পর্যায়ে পড়ে, যোগীর নয়।

জ্ঞানি—এখানে জ্ঞানী অর্থ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যারা অর্থ ও সম্মানের জন্য শাস্ত্রচর্চা করে থাকেন।

কর্মী—ইহলোকে ধন-সম্পত্তি, সুখ আরাম ইত্যাদি এবং পরলোকে উচ্চলোক প্রাপ্তির জন্য যিনি সকামভাবে যত্ন, দান, শাস্ত্রাদি কর্মসকল করেন।

যার চেতন সকামভাব থাকে—তিনি ভোগী আর যিনি নিষ্কাম তিনি হলেন যোগী। সকামভাবসম্পন্ন তপস্বী, জ্ঞানী বা কর্মীগণ থেকে নিষ্কামভাবসম্পন্ন যোগীই শ্রেষ্ঠ। ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে ভগবান জোব দিয়ে বলেছেন যত যোগী আছেন অর্থাৎ কর্মযোগী, সাংখ্যযোগী, ধ্যানযোগী সবায় থেকে ভক্তিযোগী—যারা শুধুমাত্র ভগবানের সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপনে চান তাঁরাই শ্রেষ্ঠ তাঁরাই ‘যুক্ততমো’। এই যুক্ততমো ভক্ত কখনো যোগহীন হন না কারণ তাঁর মন কখনো ভগবান ছাড়া থাকে না আর ভগবানও তাঁকে কখনো ত্যাগ করেন না।

ভগবান বলেছেন—

ততস্তং প্রিয়মাণং তু কাষ্ঠপামাণসমিভম্।

অহং স্মরামি মন্তুস্তং নয়ামি পরমাং গতিম্

‘আমার ভক্ত যদি কক্ষ, পামাণতুল্য প্রিয়মাণ হন, সেই ভক্তকে আমি স্মরণ করি এবং তাকে পরমগতি প্রদান করি।’

কক্ষত্वादিতদোষণে মন্তুস্তো ন চ মাং স্মরেৎ।

তস্মা স্মরাম্যহং নো চেৎ কৃতঘ্নো নাস্তি মৎপরঃ

‘আমার ভক্ত যদি কক্ষ, বাত ইত্যাদির জন্য মন্তুয়কালে আমাকে স্মরণ করতে না পারে, তবে আমি স্বয়ং তাঁকে স্মরণ করি আর আমি যদি তা না করি, তবে আমার চেয়ে বেশি কৃতঘ্ন আর কেউ হতে পারে না।’

পরমাত্মাপ্রাপ্তির সর্বপ্রকার সাধনায় ভক্তিই প্রধান। ভক্তির মহিমা এতই

লাপক যে প্রত্যেক সাধনের আদিতেও থাকে ভক্তি আর অন্তেও ভক্তি। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এগুলি সাধন আর ভক্তি হল সাধ্য।

প্রত্যেক সাধনের আরম্ভে ভক্তি থাকে পারমার্থিক আকর্ষণরূপে কেননা পবনাব্যব প্রতি আকর্ষিত না হলে কোনো ব্যক্তি সাধনায় নিয়োজিত হতে পারে না। আবার সাধনের শেষে ভক্তিই প্রতিমূর্ত্তে প্রেমরূপে সাধকের জীবন বদলে দেয়।

প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হলেই মানবজীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

— , —

ভক্ত প্রসঙ্গ (সপ্তম, নবম ও দশম অধ্যায়)

অর্জুনের সপ্তম প্রশ্নের উত্তরে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান যোগমার্গের বিভিন্ন সাধনের কথা উল্লেখ করেছেন এবং ভক্তিমোগই শ্রেষ্ঠ বলে মত প্রকাশ করে অধ্যায় শেষ করেছেন। কিন্তু একবার ভক্তপ্রসঙ্গ শুরু করে ভগবান আর থামতে পারেননি, তিনি সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞান বিজ্ঞান যোগ, নবম অধ্যায়ে রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ এবং দশম অধ্যায়ে বিহৃতি যোগে (১ ১১ শ্লোকে) বিস্তৃতভাবে ভক্তপ্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন।

জ্ঞান—জগৎ ভগবান হতে সৃষ্ট হয় এবং সবকিছু তাঁহাতে বিলীন হয়, এই অনুভব হল জ্ঞান।

বিজ্ঞান—ভগবান ছাড়া আর কিছুই নেই এবং তিনিই সবকিছু হয়ে আছেন এই উপলব্ধি হল বিজ্ঞান। এক্ষেত্রে ‘বাসুদেবঃ ইদম্ সর্বং’ সর্বত্র প্রতিভাত হয়—ভগবৎপ্রেম লাভ হয়।

রাজবিদ্যা—নবম অধ্যায়ে এই জ্ঞান বিজ্ঞানকে ‘রাজবিদ্যা’ অর্থাৎ সমস্ত বিদ্যার রাজা এবং রাজগুহ্য অর্থাৎ এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বহুশা (গুপ্তবোধ) আর কিছু নেই বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান নবম অধ্যায়ের প্রারম্ভে আরো বলেছেন ‘যজ্ঞজাতা মোক্ষসে আশুভাৎ’ অর্থাৎ ঈশ্বর জানলে সর্ব আশুভ দূর হয়।

এই তিন অধ্যায়ব্যাপী ৭৫টি শ্লোকে ভগবান জীব, জগৎ ও পবনাদ্বার বর্ণনা করেছেন।

ভগবানের প্রকৃতি দুই প্রকারের—অপরা এবং পবা। জগৎ-সংসার হল অপরা প্রকৃতি এবং জীব হল পবা প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতি জড় ও নিভ্র পরিবর্তনশীল এবং পবা প্রকৃতি হল চেতন ও চির অপরিবর্তনশীল। এর ওপর আছেন পবা-অপবাব মালিক পরমাত্মা। সম্পূর্ণ শরীর-জগৎ সংসার

(অধিভূত) হল অপরা প্রকৃতির অন্তর্গত এবং সম্পূর্ণ শরীরী (আধ্যাত্ম) হল পরা প্রকৃতির অন্তর্গত ।

এবং তাৎপর্য হল সমগ্র শরীর (জগৎ-সংসার) মাত্রই এক, আর সমগ্র শরীরী (জীব) মাত্রই এক এবং এই যে পরা ও অপরা দুটি যার শক্তি সেই পরমাত্মাও এক। অতএব শরীরের দৃষ্টিতে, আত্মার দৃষ্টিতে ও পরমাত্মার দৃষ্টিতে আমরা সবই এক, অভিন্ন।

কটোপনিষদে যম-নটিকেতা সংবাদে যমরাজ এবং বৃহদাবগাক উপনিষদের জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে যাজ্ঞবল্ক্য উপদেশ দিচ্ছেন—‘নেহ নানাস্থি কিঞ্চন’ (কঠ., ২।১।১১, যু. আ. ৪।৪।১১) কিছুই পৃথক নয়, জীব জগৎ পরমাত্মা সবই অভিন্ন। কিন্তু যাবা এই জগৎ জীব পরমাত্মাকে ভিন্ন দেখে, ‘য ইহ নানের পশ্যতি’ তারা ‘মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি’ অর্থাৎ মৃত্যু হতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয় : তাৎপর্য হল তাবা জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে মুক্তি পায় না।

যোগের দৃষ্টিতে এই অভিন্নতা বা সমতা কীরূপ—

কর্মযোগ—সকল শরীরের সঙ্গে একা মেনে নিলে, কোনো প্রাণীতেই অনুভব বা দেব থাকে না এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতি হিতের ভাব উৎপন্ন হয় এবং সহজেই কর্মযোগ সিদ্ধ হয়। তখন কিছুই ব্যক্তিগত বা নিজের বলে উপলব্ধি হয় না, আর যেসব বস্তু আছে তাদের সমগ্রবোধ বা যে সব বস্তু নেই তাদের কামনা বোধও হয় না। কামনা ও সমগ্র সর্বভোভাবে দূর হলে নিজের যা কিছু আছে, তা সন্তোষে অন্যর সেবায ব্যবহৃত হয়।

জ্ঞানযোগ—সকল জীব (শরীরীতে) এক্য স্বীকার করে নিলে, সর্বত্র আত্মতার জাগবিত্ত হয়—‘সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম’ (ছা. ৩।১৪।১) ‘আত্মৈব বদং সর্বম্’ (ছা. ৭।২২।২) আর এইরূপ ভাব হলে ‘জ্ঞানযোগ’ অতি সহজে স্বতঃসিদ্ধ হয়। তখন যত জীব বিদ্যমান, তা সবই ব্রহ্মরূপে অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম এবং অভেদরূপে প্রতীয়মান হয়—‘অয়মায়া ব্রহ্ম’ (মণ্ডুক্য ২)।

ভক্তিযোগ—অপরা ও পরা এই দুটি প্রকৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, ইহারা ভগবানের শক্তি ও স্বভাব হওয়ায় ভগবৎস্বরূপ, এইরূপ স্বীকার করে নিলে

সর্বত্র ভগবৎভাব হয় এবং ভক্তিয়োগ সহজে স্বতঃসিদ্ধ হয়। ‘নাসুদেবঃ সর্বম্’ (গীতা ৭।১৯) অর্থাৎ সব কিছুই ভগবান—এই হচ্ছে প্রকৃত শরণাগতি। তাৎপর্য হল কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিয়োগ সকল দৃষ্টিতেই জগৎ, জীব ও পরমাত্মা হচ্ছে এক ও অভিন্ন। এই সমতাকেই গীতায় যোগ বলা হয়েছে ‘সমত্বং যোগ উচ্যতে’ (গীতা ২।৪৮)।

যদিও আচরণের পার্থক্য স্নাত্ত্বিক বাপ্যর, কিন্তু তা যেন কখনই আমাদের মনে ভাবের পার্থক্য না আনে। গীতায় সমদর্শনকাবী সাধকের স্থান অনেক উচ্চ এবং বহুভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ‘পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ’ (গীতা ৫।১৮), ‘সমবুদ্ধির্নিশিষাতে’ (গীতা ৬।৯), ‘যোগযুক্তান্না সর্বত্র সমদর্শিনঃ’ (গীতা ৬।২৯), ‘সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ’ (গীতা ১২।৪) ইত্যাদি। যে ব্যক্তি অন্যকে পর বলে মনে করে, কারও মন্দ কামনা করে, জগৎতর কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষা করে, সে কখনো কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী বা ভক্তযোগী হতে পারে না। তবে জীব জগৎ পরমাত্মা এই তিনকে নিয়ে চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে এদের মধ্যে জীব ও জগৎতর কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই, অস্তিত্ব কেবলমাত্র পরমাত্মাবই আছে।

জগৎ এবং কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই, কারণ জীবই জগৎকে পালন করে আছে—‘জীবভূতাং মহাবাহো যশোদং ধার্যতে জগৎ’ (গীতা ৭।৫) আবার জীবেরও কোনো পৃথক সত্ত্বা নেই, জীব পরমাত্মাবই অংশ ‘মমৈবাংশো জীবলোকে’ (১৫।৭)। জগৎ ও জীব উভয়েই পরমাত্মা দ্বাবই উদ্ভাসিত হয়। তবে ভগবান অপরা ও পরা প্রকৃতি অর্থাৎ জগৎ ও জীবকে নিজের স্বভাব বলে জ্ঞানি যেছেন—‘ইতীরং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টবা’ (গীতা ৭।৪) এবং ‘প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্’ (গীতা ৭।৫)।

ভগবানের স্বভাব হওয়ায় অপরা প্রকৃতির ভগবানের থেকে পৃথক কোনো অস্তিত্ব নেই, কিন্তু চেতনশীল জীব (পরা প্রকৃতি) অপরাতে পৃথক অস্তিত্ব প্রদান করে তার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করে। এই সম্পর্ক জীব দুভাবে যেনে থাকে—

(১) অহংবশতঃ—যেমন আমিই শরীর এবং (২) মমতানশতঃ—যেমন আমার শরীর। এই যেনে নেওয়া সম্পর্কই সকল প্রাণীর উৎপত্তির

কারণ ‘কারণং গুণসম্বোধস্য সদস্যদ্যোনিজস্য’ (গীতা ১৩ ২১)। তখন জীব ভুলে যায় যে, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জগৎকেব কর্তা, কারণ ও কার্য সবই হচ্ছেন একমাত্র ভগবান ‘মন্তঃ পবতরং নানাং কিঞ্চিদন্তি’ (গীতা ৭।৭)। স্বগতে যা কিছু পদার্থ, ক্রিয়া, ভাব ইত্যাদি বা যা কিছু দেখা, শোনা বা বোঝা যায় সেসবেরই বীজ বা মূল কারণ হচ্ছেন ভগবান আর সেসব কারণই কার্যরূপে প্রকটিত হয়। সুতরাং কারণের পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। তাই যদি সাধক কোনো কাজের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হতে চান তবে কখনোই তিনি তা লাভ করতে পারেন না—‘ন ব্রহ্ম তেষু তে ময়ি’ (গীতা ৭।১২)। যিনি কারণরূপ ভগবানের শরণাগত হয়ে কার্যরূপ সম্বাদিগুণে আকৃষ্ট থাকেন তিনি জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবদ্ধ হন।

মনকাদি চতুঃসনের গুণাদি সম্পর্কে প্রশ্নের মতার্থ উত্তর ব্রহ্মা দিতে না পারায় ঈশ্বর স্বয়ং হংস ভগবানরূপে আবির্ভূত হয়ে উপদেশ দিয়েছেন—

মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতেহনৌবপীত্রিযৈঃ ।

অহমেব ন মন্তোহনাদিতি বুধ্যধ্বমজ্ঞসা । (ভাগবত ১১ ১৫ ২৪)

‘মন, বাক্, দৃষ্টি এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বারা যা কিছু গ্রহণ করা হয়, সেসব আমিই। সুতরাং আমি ব্যতীত আর কিছুই নেই। ইহা বিবেচনাপূর্বক শীঘ্র উপলব্ধি করো।’

যে সব ব্যক্তি এই জগৎ সংসারে মোহগ্রস্ত হন না, তাঁরা ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন। ভগবানকে যঁকা আশ্রয় করেন তাঁরা চার প্রকারের হন—অর্থার্থী, আর্হ, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী। এইসব ভক্তদের মধ্যেও যারা ‘সব কিছুই ভগবান’ এইরূপ মনে করে ভগবানের শরণ নেন, তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ। সাধকের জন্ম হয়েছে এবং তার ব্যাধি অবশ্যম্ভাবী না হলেও তাঁর বৃদ্ধাবস্থা ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এর থেকেই মানুষ যত দুঃখ পায়। তাই ভগবান বলেছেন—‘জরামরণমোক্ষায় মামশ্রিতা যতন্তি যে’ (গীতা ৭।২৯) অর্থাৎ সাধক যদি ভগবানের আশ্রয়গ্রহণকারী হয় তবে ৩ ভু জরা ও মৃত্যু এই দুই ভয় থেকেই মুক্ত হয়ে থাকে। সেইসব সাধকদের শরীর ধারণকালে জরা

দুঃখদারক হয় না এবং মৃত্যুব পবে কি হবে এই চিন্তাতেও তাঁরা ভীত হন না। যেহেতু তাঁরা ভগবানের শরণ নিয়ে সাধনাবত, তাই পরা-অপরা সহ ভগবানের সমগ্ররূপ অর্গাৎ 'বজ্জান' সহ জ্ঞানকে জেনে থাকেন। তাই তাঁরা জন্মমৃত্যু চক্রে আবর্তিতও হন না।

ভগবান ভক্তপ্রসঙ্গ সপ্তম, নবম ও দশম অধ্যায়ে এইভাবে বর্ণনা করেছেন

বিষয়	৭ম অধ্যায়	৯ম অধ্যায়	১০ম অধ্যায়
উপক্রম	১-৩	১-২	১-২
জ্ঞান-বিজ্ঞান	৪-১২	৪-১০	
(সব কিছুইই সৃষ্টি ভগবান থেকে। কারণও তিনি, কার্যও তিনি— আবার সবার উর্ধ্বেও তিনি)			
নির্বুদ্ধি জীব	১৩-১৫	৩, ১১-১২	
(মায়াবদ্ধ জীব—ভগবদ্ বৈমুখ্য)			
স্বল্পবুদ্ধি জীব অন্য	২০-২৭	২০, ২১,	
(দেবতাদের পূজক)		২৩-২৫	
জ্ঞানী জীব (প্রেমিক ভক্ত)	১৬ ১৯	১৩ ১৯	৩ ১১
	২৮-৩০	২৬-৩৪	
ভগবদ্ কৃপা		২২	১০, ১১

উপক্রম—(সপ্তম ১-৩, নবম ১-২ ও দশম ১-২)

মহ্যাসক্রমণাঃ পার্থ যোগঃ যুক্তাদাশ্রয়ঃ।
 অসংশয়াঃ সমগ্রাঃ মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥
 জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
 যজ্জ্ঞান্বা নেহ ভূয়োহন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে।
 মনুষ্যাণাং সহস্রেসু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে
 যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিৎ বেত্তি তদ্বতঃ।

(গীতা ৭।১-৩)

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যামানসুয়বে
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং বজ্রভাষা মোক্ষসেহুভাৎ।
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রভাক্ষাবগমং ধর্মাং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্॥

(গীতা ৯।১-২)

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেহহং প্রীযমাণায় বক্ষ্যামি হিতকাময়া ॥
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীগণঞ্চ সর্বশঃ ॥

(গীতা ১০।১-২)

ভগবান বলছেন - ‘আমাকে আসক্তচিত্ত এবং আমার শরণাগত হয়ে যে গাভ্যাস করলে, নিঃসন্দেহভাবে আমার সমগ্র রূপ জ্ঞানতে পাববে।

বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের কথা সম্পূর্ণরূপে জানলে তা ব কিছই জানবার অবশিষ্ট থাকে না

সত্তম সত্তম সমগ্র মানুষ্যের মধ্যে কোনো একজন আমার জানার চেষ্টা করেন আর ওই মনুষ্যের সিদ্ধি দেব বলেও আমার কোনো একজন আমাকে মতার্থভাবে জানতে পাবেন ’ (গীতা ৭।১-৩)

ভগবান বললেন - ‘হে অর্জুন ! তুমি দোষদৃষ্টি বর্জিত। তাই এই অতি গুপ্ত এই বিজ্ঞানসহ জ্ঞান তোমাকে বলব, যা জানলে তুমি অশুভ অর্থাৎ জন্ম-মরণরূপ সংসার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করবে।

এই বিজ্ঞানসহ জ্ঞান সমস্ত বিদ্যার ও সমস্ত গোপনীয়তার রাজা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। ইহা অত্যন্ত পবিত্র, সর্বোৎকৃষ্ট এবং প্রভাক্ষ ফলপ্রদ। আমার এটি ধর্মমগ্ন, যবিনাশী এবং প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত সহজ ’ (গীতা ৯।১-২)

‘যেহেতু তুমি আমার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা প্রেমসম্পন্ন তাই তোমার হিতের নিমিত্ত এই শ্রেষ্ঠ উপদেশ পুনরায় প্রদান করছি ’

ভগবান বলছেন - ‘হে অর্জুন, আমার উৎপত্তির বিষয়টি দেবগণ বা মহর্ষীগণ কেউই জানে না কারণ আমি দেবতা ও মহর্ষীগণেরও অদি কারণ।’ (গীতা ১০।১-২)

ভগবান ভক্তের কথা বলতে কখনো প্রান্ত্র হন না। সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে তিনি ভক্তের শরণাগতির কথা বলেছেন আর তাঁর বন্ধো প্রথম শ্লোকে ওক্ত সম্বন্ধে ভগবান বিশেষ তিনটি লক্ষণ বলেছেন—**ময়াসক্তমনাঃ, মদাশ্রয়ঃ এবং যোগং যুঞ্জন্।**

ময়াসক্তমনাঃ অর্থাৎ ভক্তের মন ভগবানে সদা আসক্ত থাকে মন আসক্ত হয় ভালোবাসার দ্বারা এবং ভালোবাসা আসে আপনবোধ আসলে ভক্তের মন ভগবানে অপ্রান্ত্র প্রীত হওয়ায় তাঁর চিত্ত স্বাভাবিকভাবে ভগবানে নিবিষ্ট থাকে এবং ভগবানকে পৃথকভাবে স্মরণের প্রয়োজন হয় না।

ওক্ত **মদাশ্রয়** হন অর্থাৎ ভগবানেই আশ্রয় করেন। আশ্রয় চাই নেওয়া হয় যে বড়, যে শক্তিমান। আর সর্বশক্তিমান গো আমাদের প্রভুই তাঁই তাঁর আশ্রয় নিতে হয়, তাঁর প্রত্যেক বিদানে প্রসন্ন থাকতে হয় কেননা তাঁর কোনো বিদান আপাত দৃষ্টিতে আমাদের মনের বিরুদ্ধে হলেও তিনি আমাদের প্রতি সততই মেহশীল।

‘যোগং যুঞ্জন্’ এর তাৎপর্ষ হল ভগবানের সঙ্গে যে স্বাভাবিক অগুত সম্বন্ধ থাকে তাকে মেনে নিয়ে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাবে থেকে এবং জপ ধ্যান কীর্তন, ভগবানের লীলা ও স্বরূপ চিন্তায় স্নতঃই অবিশ্রাম থাকা

এইরূপে যোগাভাস কবলে সমগ্ররূপে ভগবানকে বা বিজ্ঞানসহ জ্ঞানকে **‘বাসুদেবঃ সর্বম্’** রূপে জেনে ভগবৎপ্রেম লাভ করা যায়। সমস্তই ভগবান—ভগবানের **‘সমগ্ররূপই’** হল এই। ভগবানের এই কথা বলার তাৎপর্ষ হল এই যে, যদি মানুষের ভোগে আসক্তি থাকে এবং সে টাকা-পয়সা ও আত্মীয় স্বজনকে আশ্রয় করে থাকে তবে সে যতই কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ইত্যাদির সাধন করুক না কেন সে ভগবানকে জানতে সক্ষম হয় না। ভগবানকে সমগ্ররূপে জানতে গেলে ভগবানেই অনুরক্ত হতে হবে এবং তাঁকেই আশ্রয় করতে হবে। তাঁর মাধ্যমে ইচ্ছাপূরণের আকাঙ্ক্ষাও যেন না হয় একরূপ হওয়া উচিত আর এইরূপ হওয়া উচিত নয়—এই কামনা ত্যাগ করে, ভগবান যা করেন তাই হওয়া উচিত এবং ভগবান যা করেন না তা হওয়া উচিত নয়—এইভাবে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত।

আসলে যে কাজের দ্বারা পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় (লৌকিক বা পাবলৌকিক) সেই কাজই সাধক করেন এবং যে কাজের দ্বারা পরমাত্মার প্রতি বিমুখতা জাগে, সেই কাজ তিনি করেন না।

বাস্তবে ‘যোগং যুঞ্জন্’-এর ততটা প্রয়োজনীয়তা নেই যতটা আবশ্যিকতা থাকে সংসারের প্রতি আসক্তি ও আশ্রয় পরিত্যাগের। যদি সংসারের প্রতি আসক্তি, কামনা ও গুরুদ্বন্দ্বাব থাকে তবে পরমাত্মা যতই সংসারে পরিপূর্ণভাবে থাকুন তাঁকে জানা যায় না।

(শরণাগতির পর্যায়া) —

আশ্রয় - যেমন আমরা পৃথিবীর আশ্রয় স্বীকৃত পাচ্ছি না, তেমন বসন্ত ইত্যাদি কোনো কসরুই সক্ষম হই না তেমনি বাঁচা বা কোনো কিছু করা প্রভৃৎ আশ্রয়েই হয়ে থাকে এবংই নাম ‘আশ্রয়’।

অবলম্বন - যেমন হাত ছেড়ে গেলে চিকিৎসক হাতটি ব্যান্ডেজ করে ওলার সঙ্গে ক্লিপ দিয়ে দেয় এবং হাতটি গলাব অবলম্বনে ঝুঁকতে থাকে, তেমনি সংসারে বিমুখ, নিবাস্রয় হয়ে কেবল ভগবানকে ভবসা, তাঁকে ধরে থাকাই হল ‘অবলম্বন’।

অধীনতা - নিজের কোনো প্রয়োজন না বেখে, শুধু ভগবানের জন্যই অনন্যমনে সর্বতোভাবে তাঁর দাস হয়ে যাওয়া ও কেবল তাঁকে প্রভু বলে মনে করাই হল ‘অধীনতা’।

প্রপত্তি — সংসারে সর্বতোভাবে বিমুখ হয়ে ভগবানের চরণে পতিত হওয়াই হল প্রপত্তি (প্রসন্নতা)।

সাহায্য - জলে ডুবন্ত মানুষ যেমন কোনো গাছ, জটা, দাঁড়ির সাহায্যে বাঁচতে চেষ্টা করে, তেমনি সংসারে জগৎ-মুহুর তর থেকে বাঁচার জন্য ভগবানের সহায়তা লাভই হল ‘সাহায্য’।

ভগবান একমাত্র বিজ্ঞানসহ জ্ঞান বলেছেন। এর অর্থ জ্ঞানের সাহায্যে যুক্তিগত হতে পারে কিন্তু প্রেমের আনন্দ ভগবানই পাওয়া যায় যখন জ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞান (ভগবৎ আশ্রয়) যুক্ত হয়। জ্ঞান হল অর্থের মতো তার বিজ্ঞান হল যেন আকর্ষণ। অর্থের আকর্ষণে যে সুখ তা অর্থের নেই। তেমনি বিজ্ঞানে

(প্রোমে) যে আনন্দ আছে তা জ্ঞানে নেই; জ্ঞানে আছে অখণ্ড রস আর বিজ্ঞানে যে রস তা প্রতি যুহুর্তে বর্ধমান। এই ভগবানের বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের বর্ণনার তাৎপর্য প্রধানত বিজ্ঞানের দিকে এবং এটিই ভগবানের দ্ব্যেত শ্রেষ্ঠ কারণ জ্ঞানসহ বিজ্ঞানই হল সমগ্রতার বাচক।

ভগবান বলেছেন যে, পরমাত্মাকে পাওয়ার জন্য যত্নশীল ব্যক্তি খুবই কম আসলে পরমাত্মতত্ত্ব কঠিন নয় কিন্তু পরমাত্মা প্রাপ্তির উত্তর আকাঙ্ক্ষা থাকা এবং তত্ত্বজ্ঞ জীবমুক্ত মহাপুরুষের সঙ্গে লাভ কষাই দুর্লভ, কঠিন আসলে সূর্যাদি লোক লাভ করা বা অর্নিমা, লর্চিমা, গর্বিমা, মহিমা প্রাপ্তি—এগুলির কোনোটিই প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধির প্রাপ্তি নয় ; বরং এগুলি অসিদ্ধিই এগুলি অসিদ্ধিই কারণ এগুলির দ্বারা বারংবার জন্ম মৃত্যুর প্রাপ্তি হতে থাকে এক্ষেত্রে পরমাত্মা প্রাপ্তিকেই সিদ্ধি বলা হয়েছে।

ভগবান বলেছেন কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগাদি যত প্রকার সাধন প্রণালী আছে এবং তার দ্বারা যারা সিদ্ধিলাভ করেছে সেই জীবমুক্ত মহাপুরুষদের মধ্যেও ‘সমস্ত কিছুই ভগবান’ একমত অনুভবকরী প্রোমক চক্র অভ্যন্ত দুর্লভ। তাই ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে ‘যুক্তোপসুপারপদেশাৎ’ (ব্রহ্মসূত্র ১ ও ২)। সেই প্রেমস্বরূপ ভগবানকে জীবমুক্ত পুরুষবাও আকাঙ্ক্ষা করেন। একমাত্র পরাভক্তির সাহায্যেই তাঁকে সমগ্ররূপে জানা সম্ভব ‘ভক্ত্যা নামভিজানাতি যাবান্যচাযি তত্ত্বতঃ’ (গীতা ১৮।২৫) এবং অধ্যায়ের শুরুতে ভগবান জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম স্লোকে তিনি এটিকে ‘গুহ্যতম’ ‘অনসূয়াবে’ ও ‘মোকসেশস্তভাৎ’ বলেছেন। দ্বিতীয় স্লোকে ভগবান জন্ম মৃত্যু চক্র থেকে মুক্তির কথা বলেছেন।

জগৎ-সংসার প্রকট না দৃশ্যমান এবং ভগবানেরই অংশ, এটি কর্মযোগ (নিষ্কামভাব) দ্বারা অনুভূত হওয়া হল গুহ্য। জ্ঞানযোগ (আত্মজ্ঞান) হল গুহ্যতর আর জ্ঞানযোগ থেকেও গোপনীয় হল ভক্তিযোগ (পরমাত্মা জ্ঞান) তাই তা (গুহ্যতম)। অসন্তোষ বা জগৎ-সংসারের সঙ্গে

সম্বন্ধিত হওয়াই হল অশুভ, যার জন্য জীবের উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্ম হয়ে থাকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই পুনরাবর্তী হওয়ায় ‘অশুভ’। ‘আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন’ (গীতা ৮।১৬)। গুরুত্ব বিষয়ে জ্ঞান হলে মানুষ সর্বতোভাবে অশুভ (জন্ম মরণ) থেকে মুক্তিলাভ করে। কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের সাহায্যে ও লোকে অশুভ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে কিন্তু ভক্তিব্যোগেব তাৎপর্য হল পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কিছুই কোনোকণ অস্তিত্ব উপলব্ধি না হওয়া, অহং এর সুস্পষ্টরেশম না থাকা। অশুভ থেকে মুক্তিলাভ যেন কাপড় থেকে ময়লা পরিষ্কার করা। কাপড় হল নিজের আর ময়লা হল বাহ্যবাস্তব, তাই বাহ্যবাস্তব ময়লা দূর হলে কাপড় দৃষ্ট হতে পারিষ্কার হয়। অসত্ত্ব (জগত্ত্ব) সঙ্গে সম্পর্কিত না হলেই জীব মুক্ত হয়। জীব হচ্ছে স্বয়ং ভগবানের অংশ কিন্তু জীব যখন ভগবান হতে বিমুখ হয়, তখন সে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করে তাকেই ‘আমি’ ও ‘আমার’ সঙ্গে আশ্রয় করে ফলে সেই শরীর ও সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে বসে। এই বাহ্যবাস্তব অসৎ (আমি ও আমার ভাব) বা অশুভই তার জন্ম মৃত্যুর কারণ হয়। যখন সে নিজেকে চিনতে পারে বা ভগবানের শরণাগত হয় তখন এই অশুভ দূর হয় এবং সে মুক্ত হয়। নবম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অশুভ থেকে মুক্তিলাভের কথা বলে দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের আটটি ব্রহ্মা বর্ণনা করেছেন রাজবিদ্যা, রাজগুহ্য, পবিত্র, সর্বোৎকৃষ্ট, প্রত্যক্ষ ফলদায়ক, ধর্মময়, অবিনাশী ও সুবাস্তা

রাজবিদ্যা বিজ্ঞান সহ জ্ঞান হল সমস্ত বিদ্যার রাজা আর ইহা যথাযথ অধিগত হলে আর কোনো কিছু জানার বাকি থাকে না।

রাজগুহ্য—জগৎ বহুসংখ্য যতপ্রকার গুপ্ত বিষয় আছে তারও মধ্যে এটি সর্বগুহ্য, কারণ জগতে এর থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো বস্তু নেই। যেমন নাতিকে অচিন্মকালে অভিনেতা নিজের আসল পরিচয় গোপন রাখে কিন্তু কেউ কেউ হয়তো আসল পরিচয় দিয়ে ফেলে তেমনি ভগবানও যখন মানুষরূপে লীলা করেন তখন কারোই কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন না। ‘নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ’ (গীতা ৭।২৫) আর তাই ভক্তিহীন মানুষ তাকে

সাধারণ মানুষ ভেবে অবজ্ঞা করে। যদিও সত্যিকারের ওক্তরাই তাঁকে জানতে পারে।

পবিত্রম্—এই বিদ্যার ন্যায় পবিত্র বিদ্যা আর নেই। অত্যন্ত পাপী ও দুৰাচারী ব্যক্তিও এই বিদ্যার সাহায্যে শীঘ্রই ধর্মান্ধা হয়ে ওঠে—‘ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধর্মান্ধা’ (গীতা ৯।৩১)। পবিত্র ভগবানের নাম রূপ গীতা-ধ্যান-স্মরণ কীর্তন জপ ধ্যান জ্ঞান সবই পবিত্র এবং যে তার নাম করে সেও পবিত্র।

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোহপি না।

যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যভ্যন্তরঃ শুচিঃ ।

(ত্র. বৈ. পু. ব্রহ্ম. ১৭।১৭)

উত্তম—এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং সমকক্ষ কোনো বস্তু ঘটনা ব্যক্তি বা পবিত্রিত নেই। এই বিদ্যার দ্বাবাই ওক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে, এত শ্রেষ্ঠ হয় যে ‘ময়ি তু তেষ্ণু চাপাহম্’ (গীতা ৯।২৯) তারা আমাকে অবস্থিত এবং আমিও তাদের মধ্যে অবস্থিত থাকি।

প্রত্যক্ষাবগমম্—এব ফল প্রত্যক্ষ। যে ব্যক্তি এটিকে যত জানলে, সে ততই নিজের মধ্যে এক বৈশিষ্ট্য অনুভব করলে। আর এটি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব হলেই পরমগতি লাভ হয়। এই ফল এবং প্রত্যক্ষ ফল।

ধর্মম্—এটি ধর্মময় পরমাত্মাকে লক্ষ্য বেগে নিষ্কামভাবে যত কর্তব্য কর্ম করা হয়, তা সবই ধর্মের অন্তর্গত। ভগবৎপ্রাপ্তির যতগুলি সাধন আছে বা ভক্তদের যতগুলি লক্ষণ আছে, ভগবান সেসবগুলিকেও ‘ধর্মামৃত’ বলে অভিহিত করেছেন (গীতা ১২।২০) অর্থাৎ এগুলি দ্বারাও ভগবৎপ্রাপ্তি হয়, তাই এগুলিও ধর্মময়।

অব্যয়ম্—এই জ্ঞানের বিন্দুমাত্র ক্ষয় হয় না তাই এটি অবিনাশী। ভগবান তাঁর ভক্তদের সম্বন্ধেও বলেছেন ‘ন মে ভক্তঃ প্রপশ্যতি’ (গীতা ৯।৩১)—আমার ভক্তদের কখনো বিনাশ (পতন) হয় না।

কৰ্ত্তুং সুসুখম্—এটি পালন করাও অত্যন্ত সহজ। তাই এই অধ্যায়েই প্রেমিক ভক্ত প্রসঙ্গে বলেছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং ত্রৈয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্লামি প্রযতাত্মনঃ । (গীতা ৯।২৬)

ভগবানকে পত্র-পুষ্প ফল-জল দ্বারাও লাভ করা যায় তিনি কত সুখভ !

জ্ঞান বিজ্ঞান—(সপ্তম ৪ ১২, নবম ৪-১০)

ভগবান সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রকরণ বিস্তৃতভাবে বলেছেন।

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।

অহঙ্কার ইতীয়াং মে ভিন্না প্রকৃতিবষ্টথা॥

অপবেগমিতদ্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্মতে জগৎ,

এতদ্যোনীনি ভূতানি সৰ্বাণীতু্যপথারয়।

অহং কুৎসস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥

মন্তঃ পরতরং নান্যং কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।

ময়ি সৰ্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগুণা ইব ।

রসোহহমঙ্গু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।

প্রণবঃ সৰ্ববেদেষু শব্দঃ যে পৌরুষং নৃষু॥

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।

জীবনং সৰ্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥

বীজং মাং সৰ্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।

বুদ্ধিবুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্।

ধর্মাধিকান্দো ভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভ॥

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামস্যাশ্চ যে।

মন্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥

(গীতা ৭।১৪-১২)

ময়া ততমিদং সৰ্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।

মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববহ্নিতঃ ॥
 ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
 ভূতভৃগু চ ভূতভ্রো নমাত্মা ভূতভাবনঃ
 যথাকামহ্নিতো নিত্যঃ বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
 তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধায়
 সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
 কল্পক্ষেপে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥
 প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
 ভূতগ্রামমিমং কুৎসমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥
 ন চ মাং তানি কৰ্মাণি নিবধন্তি ধনঞ্জয়
 উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেসু কৰ্মসু
 ময়াধাক্ষেপ প্রকৃতিঃ সৃষতে সচবাচরম্
 হেতুমানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে।

(গীতা ৯।৪-১০)

“ভূমি (ক্ষতি), জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চজনভূত এবং
 মন, বুদ্ধি, অঙ্ককার - এই অটপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন শক্তিই আমার ‘অপরা’
 প্রকৃতি।

আর ‘অপরা’ প্রকৃতির থেকে আগাদা হল আমার জীবকপা ‘পরা’
 প্রকৃতি, যার দ্বারা এই জগৎ ধৃত হয়ে আছে।

‘অপরা’ ও ‘পরা’ প্রকৃতি—এই দুই-এক সংস্কারগুণে সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন
 হয় আমি সমস্ত জগতের উৎপাদি ও প্রলয়ের অর্থাৎ সৃষ্টির মূল কারণ

আমি ভিন্ন এই জগতের আর কোনো মূল কারণ নেই। যেমন মাগময়
 মালায় সমস্ত মণিগুলোট সূতোর গাঁথা থাকে, সেইরকম সমস্ত জগৎই
 আমাতে অনুসৃত অর্থাৎ ওতঃপ্রোত হয়ে আছে।

জলে আমি রস, চন্দ্র ও সূর্যে আমি প্রভা, বেদে আমি প্রণব (ওঁকার),
 আকাশে আমি শব্দ এবং মানুষের মধ্যে আমি পুরুষার্থরূপে বিবাজ করি

আমিই পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধা, অগ্নিতে তেজ, সমস্ত প্রাণীর

জীবনীশক্তি এবং তপস্বীদের তপস্যা।

আমাকে সর্বপ্রাণীৰ অন্যদি বীজ বলে জানবে। আমি বৃদ্ধিমানের বৃদ্ধি এবং তেজস্বীগণের তেজস্বকপ।

হে অর্জুন ! বলবানদিগের কাম ও রাগনার্জত বল আমি। আর মানুষের ধর্মযুক্ত কামও আমি।

যতপ্রকার সাদ্রিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব আছে সে সকল আমা হতে উৎপন্ন, কিন্তু আমি সে সবে নেই বা সেগুলিও আমাতে নেই। (গীতা ৭।৪-১২)

সমস্ত জগতে আমি অব্যক্তস্বরূপে পরিব্যপ্ত হয়ে থাকি, সমস্ত প্রাণী আমাতে অবস্থিত কিন্তু আমি সে সবে অবস্থিত নই এবং প্রাণীরাও আমাতে অবস্থান করে না।

সকল প্রাণীৰ উৎপাদক, তাদের ধারক ও পোষক হলেও আমি র স্বরূপ ওইসব প্রাণীতে অবস্থিত নয় আমার এই ঐশ্বরিক যোগ (সামর্থ্য) দর্শন করো।

সর্বত্র বিচরণশীল মহাবায়ু যেমন নিতা আকাশেই অবস্থিত, তেমনি সমস্ত প্রাণীগণও আমাতে অবস্থিত।

কল্পের সমাপ্তিকালে মহাপ্রলয় উপস্থিত হলে সমস্ত প্রাণী আমার প্রকৃতিতে লয় পায় আর কল্পের প্রাবল্যে মহাসর্গের সময় আবার আমি তাদের সৃষ্টি করি।

প্রকৃতির অধীন এই সমস্ত প্রাণীদের আমি নিজ প্রকৃতিকে বশীভূত করে কল্পের আদিতে বারংবার সৃষ্টি করি

কিন্তু সৃষ্টি রচনাদি কর্ণে আমি অনাসক্ত এবং উদসীনেন মতো থাকায় এই কর্মসকল আমাকে আবদ্ধ করে না।

আমার অধ্যাক্ষতায় প্রকৃতি সমস্ত চরাচর জগৎ সৃষ্টি করে, সেইজন্যই জগৎ বিবিধ প্রকারে পরিবর্তিত হয়।” (গীতা ৯।৪-১০)

এখানে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসঙ্গে ভগবান সাধকের দুই অবস্থার কথা বলছেন—

১) সাধকগণ যদি পরমাত্মা ও জগৎ সংসারকে দু'টি রূপে মনে করেন তাহলে তাঁদের পরমাত্মাতে জগৎ সংসার এবং জগৎ সংসারে পরমাত্মা অবস্থিত, এই বোধ হয়—

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।

তস্যাহং ন প্রপশ্যামি স চ মে ন প্রপশ্যতি ॥ (গীতা ৩।৩০)

‘যিনি সর্বভূতে আমাকে ব্যাপ্ত দেখেন আর সর্বভূতকে আমার অন্তর্গত দেখেন তাঁর কাছ থেকে আমি কখনো অদৃশ্য হই না অর্থাৎ সদাষ্ট আমি তাঁদের মধ্যে থাকি।’

২) কিন্তু যদি এই দুই ভাব না থাকে সর্বত্র ‘ব্রহ্মসুদেবঃ সর্বম্’ প্রতিভাত হয় তখন পরমাত্মাতেও জগৎ নেই এবং জগতেও পরমাত্মা নেই অর্থাৎ সর্বত্রই এক পরমাত্মা বিরাজমান।

পরমাত্মাতে জগৎ, জগতে পরমাত্মা এ হল ‘জ্ঞান’ এবং পরমাত্মাতে জগৎ নেই আর জগতে পরমাত্মা নেই অর্থাৎ পরমাত্মা ব্যতীত আর কিছুই নেই এ হল ‘বিজ্ঞান’।

নবম অধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে সিদ্ধান্তিত ভাবে বলা হয়েছে। ভগবান বলেছেন ‘ময়া ভূতমিদং সর্বং জগদবাক্তমূর্তিনা’ অর্থাৎ মন-বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অনুভূত বাক্ত এবং ইত্যাদেব গোচর নয় এইরূপ অবাক্ত এই উভয়ের সৃষ্টিতেই তিনি বিবাজিত। আর ‘মৎস্থানি সর্বভূতানি’ অর্থাৎ পদা অপরা প্রকৃতিরূপ সমস্ত জগৎই ভগবানে অবস্থিত। ইত্যাদেব সৃষ্টি, স্থি ও বা লয় সবই তাঁহা হতে হয়। এই উভয়েব সৃষ্টিতেই তিনি বিরাজিত

এই প্রকার বিধিপূর্বক সৃষ্টির কথা বলে আবার নিষেধপূর্বক সৃষ্টির কথা ভগবান বলেছেন: ‘ন চাহং ভেদবস্থিতঃ’ অর্থাৎ আমি আমার সৃষ্ট জগতে অবস্থিত নই, আর ‘ন চ মৎস্থানি ভূতানি’ অর্থাৎ প্রাণীবা আমাতে অবস্থিত নয়,

এইভাবে ভগবান চারপ্রকার রীতিতে সৃষ্টির কথা বলেছেন—জগতে পরমাত্মা অনুসূত হয়ে আছেন এবং পরমাত্মাতে জগৎ অবস্থিত আর

পৰমাত্মা জগতে নেই এবং জগৎও পৰমাত্মাতে অবস্থিত নয়। এর তাৎপর্য হল এই যে, যখন সাধকের দৃষ্টিতে রোধ হয় যে পৰমাত্মাও আছেন এবং সংসারও আছে তখন সে উপলব্ধি করে সংসারে পৰমাত্মা আর পৰমাত্মায় সংসার কিন্তু যখন দৃষ্টি খুলে যায়, তখন উপলব্ধি হয় যে, জগৎ সংসারের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নেই কেবল পৰমাত্মাই বিরাজিত তখন সৰ্বত্র ‘বাসুদেবঃ সৰ্বম্’। এটি হল জীবমুক্তদের দৃষ্টি, ভক্তদের দৃষ্টি ‘যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্মরে’।

ভগবান বলছেন আমি সমস্ত জগতে এবং সমস্ত জগৎ আমাতে, আমার আমি জগতেও নেই ও সৰ্ব জগৎও আমাতে নেই—এই যে জগৎ সংসারের প্রতি নির্লিপ্ততা, নিজেই নিজ মধ্যে স্থিতভাব এই ঈশ্বরীয় যোগ অনুপালন করো, ‘পশ্য মে যোগমেশ্বরম্’। তাৎপর্য হল আমি এক হয়েও বহুৰূপে প্রতিভাত হই আমার বহুৰূপে দৃষ্টি হলেও একই থাকি অর্থাৎ আমি আমিই রয়েছি।

আবার ভগবান বলছেন — ‘ভূতভুয় চ ভূতহো যমাত্মা ভূতভবিনঃ’ অর্থাৎ আমি সকলের উৎপাদক (ভূতভাবন), সকলের ওরণপোষণকারী (ভূতভূৎ) হয়েও অহং যমহবোধ বর্জিত এবং সকলের মধ্যে অবস্থান করেও কারোর আশ্রিত নই, সেগুলির থেকে সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত।

সেইরূপে মানুষও যেন আত্মীয়-স্বজন সকলের ওরণ পোষণ করেও ভক্তবোধ না রাখে এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে অবস্থান করেও নিজেকে এর আশ্রিত বলে মনে না করে অর্থাৎ যেন নির্লিপ্ত থাকে।

ভক্ত ক’রে যে কোনো পরিস্থিতিই আসুক না কেন নুইয়ে পড়া বা বিছল হওয়া উচিত নয়, সবই ভগবানের লীলা বলে মনে করা উচিত। ভগবান স্বয়ং কখনো উৎপত্তির, কখনো স্থিতির অবার কখনো সংহার লীলা করে থাকেন।

যদিও ভক্তের দৃষ্টিতে ভগবানই সব কিন্তু ভক্তদের কাছে এই জগৎ সংসার বিভক্ত, তাই এই মায়াবদ্ধ জীবই জগৎকে পৃথক অস্তিত্ব প্রদান করে — ‘যস্মৈদং ধার্যতে জগৎ’ (গীতা ৭।৫)। জীবের অহংবোধ, যমহবোধ ও

কামনাব জন্যই জগতেব পৃথক অস্তিত্ব প্রতিভাসিত হয়। তাই যতক্ষণ কিঞ্চিৎ অহংবোধ, মমত্ববোধ ও কামনাবোধ ও থাকে, ততক্ষণ উচ্চতর সাধকের দৃষ্টিতেও পরমাত্মাতে জগৎ ও জগতে পরমাত্মা অবস্থিত বলে বোধ হয়। কিন্তু অহংবোধ, মমত্ব ও কামনা সর্বতোভাবে দূর হলে সিদ্ধের দৃষ্টিতে তখন আর পরমাত্মাতে জগৎ অন্তর্ভুক্ত নয় আর জগতে ও পরমাত্মা অবস্থিত নয়। তখন শুধুই ‘বাসুদেবঃ সর্বম্’।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে ভক্তের অতি উচ্চ সমস্ত ব্যবহার সম্বন্ধে বলছেন—

ব্রাহ্মণে পুঙ্কসে হেনে ব্রহ্মণ্যেহর্কে স্কুলিসকে।

অকুরে কুরকে চৈব সমদুক পিঙতো মতঃ॥ (ভগবত ১১।২৯।১৪)

সকল প্রাণীকে আমার ভাবে ভাবিত মনে করে ব্রাহ্মণ ও অন্তজ, তঞ্চব ও দত্তা, সূর্য ও অগ্নি এবং কুটিল ও সরলের প্রতি সমদর্শী হবেন।

ভগবান পরমর্ষী উপদেশে বলেছেন

যাবৎ সর্বেষু ভূতেষু মজ্জাবো নোপজায়তে।

ভাবদেবমুপাসীত বাধ্যমনঃকারবৃদ্ধিভিঃ। (ভগবত ১১।২২।১৭)

যে পর্যন্ত সর্বপ্রাণীতে আমার ভাব না জন্মে, তাবৎকাল বাক্য, মন ও কাণ দ্বারা আমার উপাসনা করবে।

ভগবদ্ বুদ্ধিতে সর্বজীবে তাঁর পূজ্যপাদ দর্শন, কার্যিকরূপে প্রণামাদি, মানস ধ্যান ধারণাদি করতে করতে ভক্তের নিকট সমস্তই ব্রহ্মময় হয়ে যায়।

সর্বং ব্রহ্মায়কং তস্মা বিদ্যায়াহ্নয়মনীময়া

পরিপশ্যনুপরমেৎ সর্বভো মুক্তসংশয়ঃ। (ভগবত ১১।১৯।১৮)

এইভাবে ঈশ্বর কৃপা দ্বারা সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করলে ভক্ত মুক্ত সন্দেহ হয়ে সর্বপ্রকার ক্রিয়া আচার-অনুষ্ঠান থেকে উপরত হন

ভগবান এই প্রকরণে বর্ণনা করেছেন যে এই সৃষ্টির উপাদান, নিমিত্ত এবং কারণ কারণও তিনি আবার সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ও তিনি। ভগবান জগৎ ও জীব সৃষ্টি সম্বন্ধে সপ্তম অধ্যায়ে চতুর্থ থেকে দ্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত তাঁর ‘অপরা প্রকৃতি’ ও ‘পরা প্রকৃতির’ বর্ণনা করেছেন। জীব-জগতের সৃষ্টি হল

তঁারই প্রকৃতি অর্থাৎ তাঁরই সৃষ্টি, তাঁরই স্বভাব, তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন নয় পরমাত্মা সকলের কাৰণস্বরূপ। তিনি তাঁর প্রকৃতি সহযোগেই (স্বভাববশতই) সৃষ্টি করেন আর এই জগৎ সৃষ্টির মূল হচ্ছে অপরা প্রকৃতি, যার উপাদান হচ্ছে—

ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার একটি থেকে অপরটি অধিকতর সূক্ষ্ম। তবে এখানে যে অপরা প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে তা ‘ব্যষ্টি অপরা প্রকৃতি’ অর্থাৎ মানুষের শরীর। কাৰণ মানুষ ব্যষ্টি শরীরের সম্পূর্ণ সম্পর্ক পাতায় ফল সে আবদ্ধ হয়, সমষ্টি প্রকৃতির দ্বারা নয়। ব্যষ্টি প্রকৃতি কোনো পৃথক তত্ত্ব নয়, সমষ্টিবই একটি অংশ যার সঙ্গে মানুষ নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়। আর এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক উপলক্ষ্য করেই ভগবান তাঁর পরা প্রকৃতি বর্ণনা করেছেন যা তাঁর অংশরূপ, চেতনসম্পন্ন ও অপরিবর্তনশীল।

ভগবান অষ্টম স্লোকে বলেছেন ‘জীবভূতাং মহাবাহো যম্মেদং ধার্যতে জগৎ’, অর্থাৎ ‘অপরা প্রকৃতির সূক্ষ্মতম অংশ অহংকার থাকে কাৰণ-শরীরে এদান্নাক্রমে। এটি অহম্ (আমি)-এর একদিকে আছে কাৰণ শরীর (ব্যষ্টি অপরা প্রকৃতি) আর অন্যদিকে আছে চেতন অংশ (পরা প্রকৃতি)। যখন জীব পরমাত্মাকে স্বীকার না করে অপরা প্রকৃতিতে স্বীকার করে তখন সে জন্ম মৃত্যুরূপ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। অন্য অবলম্বন করার ফলেই পরা প্রকৃতি ‘জীবভূতাম্’ অর্থাৎ জীবরূপ হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এটি জীবরূপ নয়, জীব স্বেচ্ছা বশে আছে। এটি সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ, কিন্তু জল, সূক্ষ্ম ও কাৰণ-শরীররূপ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্যই এটি জীব হয়ে আছে। আর এই সম্পর্ক স্থাপন হয়েছে নিজের সুখের আশাতে ব্যষ্টি অহংকে মেনে নেওয়া, স্বীকৃতি দেওয়ার ফলেই।

ভগবান বলেছেন ‘যম্মেদং ধার্যতে জগৎ’ এর দ্বারা জগৎ ধৃত হয়ে আছে অর্থাৎ জীব ভোগ্যসক্তিবশতই এই জগৎকে ভোগ্যস্বরূপ দেখতে পায় না, নিজের বলে মনে করে। ভগবান তাই ‘ইতীমং মে’ বলে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে এই অপরা প্রকৃতিও তাঁর ভ্রম ক্রমে একে নিজের

মনে করলে অর্থাৎ মমতা-আসক্তিপূর্বক সম্পর্ক স্থাপন করলে জন্ম-মৃত্যু বরণ করতে হয়। অতএব এই ভুল শোখবাবাব দয়িক্রণ্ড তার অর্থাৎ জীবের। সুতরাং জীব যেন অপরা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক না পাতায় জগতের যে স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতিভাত হয় তা ভগবানের দৃষ্টিতেও নেই, মহাপুরুষদের দৃষ্টিতেও নেই আছে কেবল জীবের দৃষ্টিতে (যেনে নেওয়াতে)। ভগবানের দৃষ্টিতে সমস্তই তিনি ‘সদসচ্চাহমর্জুন’ (গীতা ৯।১৯), মহাশ্যাব দৃষ্টিতে সবই ভগবান ‘বাসুদেবঃ সর্বম্’ (গীতা ৭।১৯)। আর জীবের দৃষ্টিতে রাগ-দ্বৈষাদি পূর্ণ জগৎই সর্বদা বর্তমান — ‘মনঃযচ্চানীক্রিয়ানি প্রকৃতিস্থানি কস্মিতি’ (গীতা ১৫।৭), এই চেতন জীবাত্মা যখন ব্যক্তি অতঃকে মেনে নেয় তখন অপরা প্রকৃতিরই অংশ পদার্থদ্রব্য ও মনের কর্তা হয়ে বসে এবং জন্ম মৃত্যু চক্রে বন্ধন প্রাপ্ত হয়। ভগবান এই উপনিষদ্, ভাগবত, গীতা সর্বত্রই বলেছেন তিনি পরা ও অপরা উভয় প্রকৃতিরই প্রভু, সমস্ত সৃষ্টির মহাকারণ, তিনি ভিন্ন আর অন্য কারণ নেই। ‘পুরুষস্য পরঃ কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ’ পুরুষের পরে আর কিছু নেই তিনি সবার পরম অর্থাৎ বা শেষ এবং সবার পরম গতি।

ভাগবতে কৃষ্ণ উদ্ধর সংবাদেও সৃষ্টির ক্রম বলতে গিয়ে ভগবান বলেছেন—

আত্মৈব ভদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ

আত্মতে এতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়াতে হরতীশ্বরঃ। (ভাগবত ১১।২৮ ৬)

—যে সব প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ বস্তু আছে সে সবই সর্বশক্তিমান পরমাত্মা যে সৃষ্টিসমূহ প্রতিভাত হয় তাব নিমিত্ত কারণও তিনি আবার উপাদান কারণও তিনি, অর্থাৎ বিশ্বজগৎ তিনিই সৃষ্টি করেন আবার সৃষ্টিও হন। তিনিই বক্ষক আবার তিনিই বক্ষিত, তিনিই সংহার করেন আবার দাকে সংহার করেন তিনিও নিজেই।

তৈত্তিরীয়োপনিষদে বলা হয়েছে

অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্।

অহমন্নাদোহমন্নাদোহমন্নাদঃ।

অহঁশ্লোককৃদহঁ শ্লোককৃদহঁ শ্লোককৃৎ। অহমস্মি প্রথমজা ঋতা৩স্য, পূর্বঃ

দেবেভোহমৃতস্য নাভাশি। যো মা দদতি স ইদেব য়াভাঃ।
অহমমমমদত্তমাভি। অহং বিশ্বং ভুবনমভভবাভম্। সুবর্ণ জ্যোতীঃ। য
এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ। (তৈ. উ. ৩।১০।৬)

আমিই অন্ন আবার আমিই অন্ন গ্রহণ করি। আমিই এই সর্ব জগৎ হয়ে
আছি।

গীতাতেও ভগবান বলছেন আমি সমগ্র জগতের ‘প্রভবঃ প্রলয়স্তথা’
(গীতা ৭ ৬) অর্থাৎ সৃষ্টির আর নাশেরও মূল কারণ।

প্রভবঃ— তিনি জগতের নিমিত্তের কারণ। যেমন কলসি তৈরির জন্য
কুমোর বা সোনার গহনা তৈরির জন্য স্বর্ণকার নিমিত্ত হয়ে থাকে সেইরকম
জগৎ সৃষ্টির জন্য ভগবানই হলেন নিমিত্ত কারণ। এই সমগ্র সৃষ্টি তাঁরই
সম্বন্ধ থেকে জাত—

‘সদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি’ (ছা. ৬।২।৩)

প্রলয়ঃ— ভগবান আবার জগতের উপাদান কারণও বটে। যেমন কলসি
তৈরির উপাদান কারণ মাটি, তেমনি জগৎ সৃষ্টির উপাদান কারণ হলেন
ভগবান। আর মাটির কলস যেমন মাটিতেই মিশে যায়, তেমনি এই জগৎ
ভগবান হতে উৎপন্ন হয়, তাতেই স্থিত হয় এবং তাঁতেই বিলীন হয়। এই যে
জগৎ খণ্ড খণ্ড প্রতীয়মান হয়, তা কিভাবে তা সেই পরমাত্মায় স্থিত
থাকে ! ভগবান বলছেন— ‘সূত্রে মণিগণা ইব’ অর্থাৎ মণিগুলো ভিন্ন ভিন্ন
হলেও যেমন তা একটি সূত্র দ্বারাষ্ট যুক্ত থাকে, তেমনি জগতে যত প্রাণী
আছে, তাদের নাম রূপ আকৃতি প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে
একই চেতন ও পূর্ণ পরিবাপ্ত হয়ে আছে আর সূত্ররূপী এই চেতন-তত্ত্বই হল
স্বয়ং ভগবান তাই তিনি বলছেন ‘ক্ষেবজ্জং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেযু
ভারত’ (গীতা ১৩।২)। এইরূপে মণিরূপা অপবা প্রকৃতি ও তাঁর স্বরূপ আর
সূত্ররূপা পবা-প্রকৃতি ও তাঁর স্বরূপ। দুই স্থানেই ভগবান পরিপূর্ণ, ওতপ্রোত
হয়ে আছেন। তবে পরার প্রধান দোষ একটিই, তা হল অপবার সঙ্গে সম্পর্ক
স্থাপন করা। এই একটি দোষ থেকেই সমস্ত দোষ উৎপন্ন হয় আর এই দোষ
দূর হলেই সমস্ত দোষ দূর হয় আর এর প্রকৃত গুণও হল একটি, যার দ্বারা

সকল গুণ প্রকটিত হয়। তা হল ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন। আর এই সম্পর্ক বিশেষভাবে বোঝাবার জন্য প্রকরণের শেষে বর্ণিত হয়েছে যে আমরা যা কিছু দেখি শুনি মনে করি বা বুঝি তার সর্বের কারণই ভগবান। আর যখন ভগবান ব্যতীত এদের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই এইরূপ বোধ হয়, তখন ভগবানে দ্বাত্ত্বিক ভক্তি আসে, ভক্তগণ দ্বাত্ত্বিকভাবে প্রিয়তা জন্মে।

সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে বলা হয়েছে এ জগতের সৃষ্টি হয় পঞ্চ মহাত্মা দ্বারা। ক্ষিত্তি (পৃথিবী), অপর (জল), তেজ, মকল (বায়ু) ও বোম (আকাশ)। আর এদের কারণগুলি হল গন্ধ বস কপ স্পর্শ ও শব্দ যাঁদের পঞ্চতত্ত্ব বলা হয়, ভগবান অষ্টম ও নবম শ্লোকে বলেছেন এষ্ট পঞ্চতত্ত্বের সৃষ্টি হয় তাঁর থেকে। তিনি হচ্ছেন জলের মধ্যে স্থিত বস তত্ত্ব, পৃথিবীর মধ্যে স্থিত গন্ধ ও ত্বি, অগ্নিতে স্থিত তেজ (কপ তত্ত্ব) তিনি, আকাশস্থিত শব্দ তত্ত্ব ও তিনি। চন্দ্র ও সূর্যের আলোকিত করার যে শক্তি তা হল প্রজা, তা ও হলেন তিনি। আর বেদের সার প্রণব ও হলেন তিনি। প্রণব বা ওঁকাবট প্রথমে প্রকট হয়েছেন। তা থেকে ত্রিশদ গায়ত্রী এবং তার থেকেই বেদত্রয়ী প্রকটিত। ভগবানই হলেন প্রণবের বাচক। মানুষের সার পদার্থ হল পুরুষার্থ আর প্রকৃত পুরুষার্থ হল পরমাত্মাকে আনুভূতিকভাবে পাওয়ার ইচ্ছা। সকল প্রাণীর জীবনীশক্তি ও ভগবান আর তপস্বীদেব তপস্যা ও তিনি। প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির সাধনা চলাকালীন যে কোনো ক্রেশে নির্বিকার থাকছি হল প্রকৃত তপস্যা।

দশম শ্লোকে ভগবান সৃষ্টি সম্বন্ধে বলেছেন যে, তিনি সর্বপ্রাণীর অনাদি বীজ। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে জীব ও অনন্ত কিন্তু জীবসমূহের বীজ (পরমাছা) একটিই। আর যতপ্রকার বীজ আছে, সে সবই বৃক্ষ হতে উৎপন্ন হয় এবং বৃক্ষের জন্ম দিয়েই বীজটি বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ভগবান এখানে নিজেকে সংসার মাত্রেরই বীজ বলে জানিয়েছেন—‘বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্’ (গীতা ৭।১০) অর্থাৎ তিনি সনাতন, অনাদি বীজ, উৎপন্ন হওয়া বীজ নন। আবার ভগবান বলেছেন—‘বীজমবয়ম্’ (গীতা ৯।১৮) সেই

এক লীচ থেকে অনন্ত জগৎ সংসার উৎপন্ন হলেও তার কোনো ক্ষয় হয় না, কারণ তিনি অবয়ব, অক্ষয়। ভগবান আরও বলেছেন বুদ্ধিমানদের বুদ্ধিস্বরূপ তিনি এবং তেজস্বীদের তেজও তিনি।

দৈবসম্পদের একটি গুণ হল তেজ। শুদ্ধ জীবমুক্ত মহাপুরুষদের মধ্যে এক বিশেষ তেজ-শক্তি থাকে যার প্রভাবে দুর্গুণ দূরীভাবী ব্যক্তিও তাঁদের সংসর্গে সদৃশী সদাচারী হয়ে ওঠে। সেই তেজ ভদ্রানৈবই বিতৃতি।

সপ্তম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে ভগবান বল ও কামে তাঁর প্রকাশ বর্ণনা করেছেন। গীতায় বিভিন্নভাবে বলের বর্ণনা করা হয়েছে। সপ্তদশ অধ্যায়ে বলেছেন — ‘দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তা কামরূপবলাস্থিতাঃ’ (গীতা ১৭।৫)। দম্ভ অহংকার ওপা কামনা, বাসনা দ্বারা বল যুক্ত হলে তা হয় অশান্তবিত্ত। ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবানুর সম্পদ বিভাগ যোগে বলেছেন ‘সিন্ধোহহং বলবান্ সুখী’ (গীতা ১৬।১৪)। অর্থাৎ বলেছেন ‘অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ’ (গীতা ১৬।১৮) — এইসব বল হচ্ছে আসুরী ভাব সম্পন্ন লোকদের বল তাই ভাঙে।

সপ্তদশ অধ্যায়ে শ্রদ্ধাক্রমবিভাগযোগে আত্মার বিভাগ সম্বন্ধে বলেছেন ‘আমুঃসত্ত্ববলারোগা সূখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ’ (গীতা ১৭।৮; অর্থাৎ এটি সাত্ত্বিক বলের বাচক এবং সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকারী। আর এখানে ভগবান বলেছেন ‘বলং বলবতাং চাহং কামলগবিবর্জিতম্’। অর্থাৎ লালসাবর্জিত হলে কঠিন হতে কঠিনতর কাজ কবলেও নিজের অন্তরে নির্মল উৎসাহ থাকে আর কাজটি শেষ হওয়ার পরেও কাজটি শান্তি, ধর্মের অনুকূল, লোকমর্যাদা অনুসারে এবং সাধুজন অনুমোদিত এই চিন্তা মনে একপ্রকার উৎসাহ বল আসে। এই বলই ভগবানের স্বরূপ আর ইহাই গ্রহণীয়।

কাম সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোথাও প্রশংসা করা হয়নি। গীতায়ও ভগবান বলেছেন ‘কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ মহাশনো মহাপাপম্’ (গীতা ৩।৩৭)। কাম ও ক্রোধ দুইটিই চির অরুণ ও মহাপাপকারক এবং মনুষ্যের নিত্যবৈবী। কিন্তু এখানে কামের প্রশংসা করে

বলছেন ‘ধর্মান্বিকঙ্কো ভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভ’ (গীতা ৭।১১) — শাস্ত্র অবিবোধী ধর্মযুক্ত যে কাম তা ভগবানের স্বরূপ। অবশ্য এই কাম শব্দটি এক্ষেত্রে কামের বাচক নয়, গৃহস্থধর্ম পালনের বাচক।

সবশেষে ভগবান বলছেন যতপ্রকার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণ আছে সবই তাঁর থেকে উৎপন্ন। সাধকদের শ্রদ্ধা ও বিবেকবোধ দুই ই থাকে ভক্তিমার্গে হয় শ্রদ্ধার প্রাধান্য আর জ্ঞানমার্গে থাকে বিবেকের প্রাধান্য। ভক্তিমার্গে মনে করা হয় যে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবসমূহ ভগবান হতে উৎপন্ন আর জ্ঞানমার্গে মনে করা হয় যে সত্ত্ব-রজ-তম গুণগুলি প্রকৃতি হতে জাত। তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ হতে পারে যে, যদি সব কিছুই ভগবান তবে সাত্ত্বিক-রাজসিক ও তামসিক ভাব পরিত্যাজ্য কেন ?

এর উত্তর হল, জমিতে সর্বত্র জল থাকলেও যেমন কুয়াই হল জল পাওয়ার প্রকৃষ্ট স্থান, যেমন পাড়পেব সর্বত্র জল প্রবাহিত হলে, কলই হল জল পাওয়ার উপযুক্ত স্থান, সেইবকম সাত্ত্বিক রাজসিক-তামসিক আদি গুণ ভগবান থেকে সৃষ্ট হলেও এগুলি তাঁকে পাওয়ার পথ নয়। তাঁকে লাভের উপায় হল যজ্ঞ (কর্মনা-কর্ম) ও ত্যাগ। তাই ভগবান দ্বাদশ শ্লোকে বলেছেন ‘ন ত্বহং তেভু তে ময়ি’। তারা আমা হতে উৎপন্ন হলেও আমি তাদের মতো নেই বা সেগুলি আমার মতো নেই। অতএব যে সব সাধক আমাকে লাভ করতে চান, তাঁদের দৃষ্টি যেন এই সব ভাবের দিকে না থেকে, তাঁর দিকে থাকে। তারা যদি এই গুণে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তবে কখনোই মুক্ত না ভুক্ত হতে পারবে না।

এই প্রকরণের সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন জগৎ সৃষ্টি তাঁর দ্বারা ইয়, তিনিই এর উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ। আর নবম অধ্যায়ে বলেছেন সৃষ্টির রহস্য ও তার ক্রম। ষষ্ঠ শ্লোকে জগতের সৃষ্টির কথা বলে ভগবান পরের শ্লোকগুলিতে তার উৎপত্তি ও প্রলয়ের কথা বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে জগতের কোনো স্থিতিই নেই, আসলে উৎপত্তি আর প্রলয়ের মধ্যবর্তী প্রবাহকেই স্থিতি বলে। ভগবান নবম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে প্রলয়কে কল্পক্ষয় ও উৎপত্তিকে কল্পাদৌ বলেছেন। ব্রহ্মার একদিনকে বলা

হয় 'কল্প' যা মানুষের একহাজার চতুর্ভুগের সমান আর ব্রহ্মার একটি রাতও একই সময়ে। আর ব্রহ্মার আয়ু শেষ হলে তিনি লীন হন আর এই মহাপ্রলয়ের সময়কেই বলে 'কল্পক্ষয়' আর যখন পুনরায় প্রকটিত হন, সেই মহাসির্গের সময়কে বলা হয় 'কল্পাদৌ'।

ভগবান বলেছেন 'সর্বভূতানি প্রকৃতিং যান্তি স্মিকাম্' অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের জীব প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয় আর প্রকৃতি ক্রিয়াশীল হওয়ায় সেটি স্বতঃই লয়ের দিকে অগ্রসব হয় অর্থাৎ ক্রিয়া করতে কলতে ক্লান্ত হলে প্রকৃতি পুনরায় জীব প্রাণকে আশ্রয় দেয়। আর প্রাণীজগৎ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় মহাপ্রলয়ে তারাও প্রকৃতির সূত্র অবস্থায় থাকে। জগৎ সৃষ্টিতে ভগবানের হাত থাকলেও প্রাণীজগৎ প্রকৃতির স্বতঃই অগ্রসব হয়। আর যেহেতু জীব কামনা বাসনা সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে জগৎ ও শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেয় তাই প্রকৃতির মতোই তারাও সৃষ্টি ও বিনাশ চক্রে আবর্তিত হতে থাকে।

• দীপ্যমান নদীসমান একজন সাধুকে এক বার্তা বলল—দেখুন মহাবাহু! নদীর জল এবং সেতুর ওপর মানুষও কিরকম বহমান! সাধু বলল, দেখ ভাই! শুধু নদীর জল আর সেতুর ওপর মানুষই নয় নদী নিজে আর সেতুও বয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ নদী, সেতু, মানুষ সবই অত্যন্ত বেগে বিনাশের দিকে বয়ে চলেছে। একদিন নদী, সেতু, মানুষ কিছুই থাকবে না পৃথিবী ও এইলগ্ন প্রলয়ের দিকে বেগে ধাবিত হচ্ছে। আর এইভাবে সৃষ্টিকর্তা পশ্চিমায়মান সমগ্র সৃষ্টিও লয়ের দিকে চলেছে। আর প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত হলে জীবের অবস্থাও একই প্রকার হয়। যেমন আছে নারকেল হলে তাতে যতক্ষণ জল থাকে নারকেলের শাঁসও দৃঢ়ভাবে তার খোলার সঙ্গে লেগে থাকে কিন্তু যখন নারকেলের মধ্যস্থিত জল শুকিয়ে যায়, নারকেলের শাঁসটি নিষ্টি হয় আর খোলার থেকে পৃথক ভাবে অবস্থান করে। সেইবকম যতক্ষণ জীবের মধ্যে কামনা-বাসনা-মমতা থাকে ততক্ষণ জীব প্রকৃতির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকে, বন্ধন কাটিয়ে উঠতে পারে না, শরীরের উৎপত্তিকে নিজের উৎপত্তি, শরীরের বিনাশকে নিজের বিনাশ বলে মনে করে এবং তাব ফলে জন্ম-মরণ চক্রে আবর্তিত হতে থাকে। আর কামনা-

বাসনা ভাগ হলেই জীব, নাবকেলের শাসের শোলের থেকে মুক্ত হওয়ার মতোই, জীবমুক্ত হয়ে প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। আর ভগবান সৃষ্টির সম্বন্ধে বলছেন — ‘কল্পাদৌ বিসৃজামাহম্’ মহাপ্রলয়ে নিজ নিজ কর্মসহ প্রকৃতিতে লীন হওয়া প্রাণীগণের কর্ম যখন পরিপক হয়ে ফল প্রদানের জন্য উন্মুখ হয় তখন প্রভু মনে ‘বহু স্যাং প্রজায়েয়’ এই সংকল্পের উদয় হয়। এইভাবে মহাসর্গ আরম্ভ হয়। সকল প্রাণীর স্ব অস্তিত্ব প্রকটিত করার যে সংকল্প সেটিই ভগবানের আদি কর্ম।

নবম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে ভগবান বলছেন ‘প্রকৃতিং স্বামবষ্টভা’ প্রকৃতি পরমাত্মারই এক অনির্নটনীয় বিশেষ অলৌকিক শক্তি। এটি পরমাত্মার থেকে পৃথক নয় আবার অভিন্নও নয়। পরমাত্মা প্রকৃতির সহযোগেই সৃষ্টি রচনা করেন, প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে নয়, সৃষ্টিতে যা কিছু উৎপাদ, পরিবর্তন ও বিনাশ হতে দেখা যায় তা সব কিছু প্রকৃতিতেই হয় আর ভগবান প্রকৃতিকে বশীভূত করেই এই সৃষ্টি করেন। আর কাদের সৃষ্টি করেন? ‘অবশং প্রকৃতের্বশাৎ’ অর্থাৎ সেই সব জীবকে সৃষ্টি করেন যার প্রকৃতির বশে থাকেন। যাবা প্রকৃতির বশে নয় তাদের সৃষ্টি হয় না। ‘সর্গেহপি নোপজামন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ’ (গীতা ১৪।২, তৎকালীন কাজ হচ্ছে জীবের প্রকৃতির বশত থাকে না। ওই মহাপ্রলয়ের সময়ও তারা ব্যথিত হন না তথা সৃষ্টির সময়ও তাদের পুনর্জন্ম হয় না। আবার প্রকৃতিতে আসক্ত জীব সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন ‘বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ’ অর্থাৎ তাদের বারের বারের জন্মগ্রহণ করতে হয়। জ্ঞানর উদয়, স্থূল সুক্ষ, চূরাসী লক্ষ যোনির মতো নানা কর্ম সম্পন্নকারী করে তাদের সৃষ্টি করেন।

ভগবান ও তাঁর প্রকৃতিকে পৃথকভাবে দেখলে দেখা যায়, জগতের উত্থান কারণ হল প্রকৃতি ও নিমিত্ত কারণ ভগবান। আর ভগবান ও প্রকৃতিকে এক করে দেখলে দেখা যায় যে ভগবানই জগতের অভিন্ন এবং নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। প্রকৃতি পরমাত্মার অঙ্গিত থেকে সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করে, আর জীব প্রকৃতির অধীন হয়ে জন্ম মৃত্যু চক্রে ঘুরতে থাকে। পরমাত্মা স্বতন্ত্র এবং সর্বশক্তিমান হলেও তাঁর অংশ জীবাত্মা সুখলাভের উচ্চাশ পরাধীন হয়ে পড়ে।

সৃষ্টি প্রক্রিয়া ভগবানের সংকল্প দ্বারা শুরু হলেও ভগবান নবম স্লোকে বলেছেন তিনি ‘উদাসীনবদাসীনম্’ অর্থাৎ তিনি উদাসীনের মতো বিবাজ করেন। প্রাণীদের উৎপত্তিতে আনন্দিতও হন না আবার তাবা প্রকৃতিতে লীন হলেও বিষন্ন হন না। তিনি এই সৃষ্টি কর্মে প্রেবণার কাবণ হলেও ‘ন চ মাং ভানি কর্ম্যণি নিবল্পন্তি ধনঞ্জয়’ অর্থাৎ এই কর্মকাণ্ডে আশঙ্ক হন না, কারণ তিনি ‘অসঙ্কং তেষু কর্মসু’। তাঁর কোনো কর্মে আসক্তি নেই, ফলাসক্তিও নেই বা কর্তৃত্ব ভাবও নেই।

এই বলে ভগবান প্রত্যেক মানুষকেই শিক্ষা দিচ্ছেন যে, তিনি যেমন কর্মে আসক্তি না থাকায় বদ্ধ হন না, সেইরূপ মানুষও যদি কর্মের প্রতি ফলাসক্তি না রাখে তাতলে তাদেরও দুঃখ পেতে হবে না এবং বাবংবাব ভন্ম মৃত্যুর চক্র আবর্তিত হতে হবে না। কর্ম বা তাব ফল স্থায়ী হয় না কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষার বন্ধন থেকে যায়। ভগবান এই প্রকরণে তাই বলেছেন, জীবাত্মা চেতনা এবং উন্নত অংশ, সে যেন অযথা প্রকৃতির দিকে ধাবমান না হয়। তিনি সপ্তম অধ্যায়ে পবা-অপবা প্রকৃতি এবং নবম অধ্যায়ে তাঁর লীলা কর্ম বর্ণনা করেছেন যাতে সাধক তাঁর প্রেমে আকৃষ্ট হয়, প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট না হয়।

উক্তপ্রসঙ্গ বর্ণনায় পরবর্তী তিন প্রকরণে ভগবান তিন প্রকার মানুষের কথা বলেছেন—

১) নির্বুদ্ধি ব্যক্তি (ভগবদ্ বৈমুখ্যতা)—এই সব ব্যক্তি ভগবানকে মানে না, দেবতাদেরও মানে না—সবাইকে সাধারণ মানুষ ভাবে। তাবা নিজেদের সবার ওপরে, সবার থেকে বড় বলে মনে করে। দেবাসুরসম্পদবিভাগে যোগে এই প্রকার মানুষের প্রকৃতি বর্ণনা করা হয়েছে

অসৌ ময়া হতঃ শক্রহ্নিষো চাপরানপি
ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিন্ধোহহং বলবান্ সুখী।
আচ্যোহভিজনবানস্মি কোহন্যোহস্তি সদৃশো ময়া
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইতাজ্জানবিমোহিতাঃ।

(গীতা ১৬।১৪-১৫)

এই প্রকৃতির মানুষ মনে করে, 'আমি আজ এই শত্রুকে বধ কবেছি, কালকে অন্যদের শেষ করব। আমি ঈশ্বর, আমি ঐশ্বর্যভোগকারী, আমি সর্বসিদ্ধি যুক্ত, আমি বলবান, আমিই সুখী।

আমি অত্যন্ত ধনী, আর বহু আত্মীয় স্বজন বেষ্টিত, তাই আমার মতো আর কে আছে ? আমি যজ্ঞ করব, দান করব, অমোদ প্রমোদ করব ইত্যাদি —একপা নানা সুখ কল্পনায তার বুদ্ধি অজ্ঞানাক্রম থাকে।

এই সব মানুষদের কথা প্রথম প্রকরণে বলা হয়েছে।

১) স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তি (দেবতার শরণগ্রহণকারী জীব)—এই সব মানুষ দেবতার শরণ গ্রহণ করে। এদের মধ্যেও আবার প্রকৃতিজাত গুণানুসারে উপাসন রপ্ত বিভিন্নতা থাকে। সপ্তদশ অধ্যায়ে সত্ত্ব, রজ, তমগুণ ভেদে বিভিন্ন দেবতার পূজার কথা বলা হয়েছে।

যজন্তে সাত্বিকা দেবান্ বক্ষবক্ষাংসি বাজসাঃ।

প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ।

(গীতা ১৭।৪)

‘সাত্বিকভালাপন্যবা দেবতাদেব, বাজসিক ব্যক্তিত্বা বক্ষ-বাক্সসদেব এবং তামসিক ব্যক্তিত্বা ভূত প্রেতেষ পূজা করো।’ যেহেতু তার উপাসকদের নিজের থেকে বড় বলে মনে করে তাই তাদের মধ্যে কিছুটা হলেনও নম্রতা থাকে। এইসব ব্যক্তিদের কথা ভগবান দ্বিতীয় প্রকরণে বলেছেন।

৩) বুদ্ধিমান ব্যক্তি—বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভগবানের শরণাগত হয়, এরা ভগবানকে সবার ওপরে মনে করে গীতায় তাদের চরিত্র বলা হয়েছে ‘বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদূর্লভঃ’ (গীতা ৭।১৯)। এই প্রকার সাধকদের চিন্তায় ভগবদ্ভাবের প্রাধান্য থাকায় তাদের কাছে সমস্ত জগৎই চিন্ময় তাদের দৃষ্টিতে জড়ত্ব থাকে না। ভগবানে তত্ত্বীনত্ব থাকায় ভক্তদের নিজেদের শরীরও জড় থাকে না বরং চিন্ময় হয়ে যায়। ‘যদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধিং ভবতি তাদৃশী’ আর এই সাধকদের সম্বন্ধে ভগবান আরো বলেছেন—‘তেমাং নিত্য্যভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহুম্যহম্’ (গীতা ৯।২২) চিন্ময় প্রাপ্ত নিত্যযুক্ত সেইসব ভক্তের ‘যোগক্ষেম’ অর্থাৎ অপ্রাপ্ত

বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষার দায়িত্ব^{১)} আমিই বহন করি। এই সব ভক্তের কথা ভগবান অন্য প্রকরণে বলেছেন।

নিবুদ্ধি জীব (মায়াবদ্ধ জীব ভগবদ্ বৈমুখ্য) (সপ্তম ১৩-১৫, নবম ৩, ১১-১২)

আগের প্রকরণে সাধকদের তাঁর দিকে আকৃষ্ট করার জন্য এবং চেতনার উন্মেষ কল্পে ভগবান জগৎ সৃষ্টি ও তার রহস্য বর্ণনা করেছেন। আর এই প্রকরণে পকৃতিতে আকৃষ্ট জীবের কথা, যাদের মধ্যে ভগবৎ-বৈমুখ্য এই প্রধান তাদের কথা বলেছেন।

ত্রিভিৰ্গুণময়ৈর্ভাবৈবেভিঃ সৰ্বমিদং জগৎ।

মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পলমবায়ম্।

দৈবী হ্যেমা গুণময়ী মম মায়া দুরতয়া।

মামেব যে প্রপদান্তে মাঘ্যমেতাং তরন্তি তে।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদান্তে নরাধমাঃ।

মায়াপহন্তজানা আসুরং ভাবমশ্রিতাঃ।

(গীতা ৭ ১৩-১৫)

অশ্রদ্ধাধনাঃ পুরুষা ধর্মস্যাশা পরন্তপ

অপ্রাপা মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্জনি॥

(গীতা ৯ ৩)

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমশ্রিতম্।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥

মোঘাশা মোঘকর্মণো মোঘজানা বিচেতসঃ

রাক্ষসীমাসুরীশ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥

(গীতা ৯।১১-১২)

^{১)}এখানে অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষার ভাৎপর্য হল — সাধকের পক্ষে যে সাধন পথের প্রয়োজন তা তার সম্মুখে উন্মোচিত করি এবং সাধন পথে তার যেটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা রক্ষা করি। জাগতিক বস্তুর প্রাপ্তি ও রক্ষা করা তো নগণ্য ব্যাপার!

‘এই তিন গুণকণ ভাবের দ্বারা মোহিত হয়ে তারা গুণাভীত, অবিনাশী ঈশ্বরকে আমাদের জানতে পাবে না।

কাষণ আমার এই গুণময়ী দৈবী মায়া ‘দূরভাষা’ অর্থাৎ পদ হওয়া অত্যন্ত কঠিন। যাঁরা শুধুমাত্র আমার শরণাগত হন, এরাই এই মায়া অতিক্রম করতে পারে।

যাদের জ্ঞান মায়াদ্বারা, আনন্দ, যাবা আসুদীভাবের আশ্রয়গ্রহণকারী, মনুষ্যদেব ও অশ্ব ও পাগাচরণকারী মূঢ় ভাবত আমার আশ্রয় গ্রহণ করে না। (গীতা ৭।১৩-১৫)।

ধর্মের প্রতিমার প্রতি শঙ্কাভীন এইকণ ব্যক্তির আমাদের জ্ঞান না করে বারংবার জন্ম মৃত্যু বরণ করে। (গীতা ৯।৩)

তারা সর্বপ্রাণীর মহেশ্বর আমার স্বকণ না জেনে আমাদের মনুষ্যদেহকে ভেবে অবজ্ঞা করে

এই সকল বিবেকভীন ব্যক্তি বা আসুদী (ভেদ সর্বত্র), ব্যাকসী (ত্রিসক) এবং মোহিনী (বুদ্ধিভ্রংশকারী), প্রকৃতির আশ্রয়গ্রহণকারী দেব আশা, কর্ম ও জ্ঞান সবই বার্থ অর্থাৎ তা কখনোই শুভ ফল প্রদান করে না। (গীতা ৯।১১-১২)

জীবের নির্বুদ্ধিভাব আসে মোহ থেকে। ত্রিগুণের কার্ষকণ এই শরীরকে যদি নিজেই বলে মনে করা হয় অথবা নিজেকে শরীর বলে মনে করা হয় তাহলেই মোহবোধ জাগে। নিজেকে শরীর বলে মনে করলে তাহলেই মোহ ও শরীরকে নিজের বলে মনে করলে মমত্ববোধ জাগায়। শরীরের সঙ্গে মমত্ব-মমত্ব বোধই হল মোহ। এই মোহ আসে কোথা থেকে? সনাতন গোস্বামী মহাবাজ চৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করেছেন, ‘কে আমি কেন মোহে ছায়ে তাপত্রয়’? মহাপ্রভু বলছেন—জীবের ভগবৎবৈমুখ্যতাই এর মূল কারণ। এখন প্রশ্ন হল জীব আগে পরমাত্মাতে বিমুগ্ধ হয়েছিল না আগে সংসারের গুণাবলীতে মুগ্ধ (মোহগ্রস্ত) হয়েছিল? দার্শনিকদের মত হল—পরমাত্মাতে বিমুগ্ধ হওয়া ও সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা এই দুইটিই হল অনাদি, এদের কোনো আদি নেই। এদের কে আগে কে পরে তাই সে প্রশ্ন অবাস্তব।

সপ্তম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে ভগবান নিজেকে ‘পরমব্যয়ম্’ বলেছেন অর্থাৎ তিনি অবিনাশী এবং গুণের অতীত তাই তিনি গুণগুলির সম্পর্ক বাহিত, অতএব গুণের পরিবর্তনে তাঁর কোনো পরিবর্তন হয় না। আবার জীবাত্মাকে বলেছেন ‘মোহিতং সর্বমিদং জগৎ’ অর্থাৎ যার কোনো অস্তিত্ব নেই তাকে অস্তিত্ব ও গুরুত্ব প্রদান করে এবং সে গুলিতে সম্বন্ধ স্থাপন করে জীব জগৎ নামে অভিহিত হয়। মানুষ ভগবদ্ প্রদত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করে নিজেরই আবদ্ধ হয়, চেতনের বপাবথ ব্যবহার না করায় জড়রূপে পরিণত হয়; শ্রেষ্ঠ পরা প্রকৃতি ও ‘নকষ্ট’ অপবা প্রকৃতিতে পর্যনামিত হয়। জীব যখন জগতের উৎপত্তি ও বিনাশকে নিজের বিনাশ ও জগতের লাভ ক্ষতিকে নিজের লাভ ক্ষতি বলে মনে করে তখন সে জগতের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে ওঠে। যেহেতু জীব এই ত্রিগুণাত্মক শরীর থেকে পৃথক এবং পরমাত্মা থেকে অভিন্ন তাই সংসারকে জানতে হলে সংসার থেকে পৃথক হতে হবে এবং পরমাত্মাকে জানতে হলে তাঁর থেকে অভিন্ন হতে হবে।

গুণের প্রতি জীবের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ চতুর্দশ শ্লোকে তাকে ভগবান ‘মায়ী’ বলে আরও বলেছেন ‘যম মায়ী দুলভমায়ী’ অর্থাৎ ইচ্ছা ‘দুরতিক্রমণীয়’। ভোগ ও সম্পদ সংগ্রহের ইচ্ছাসম্পন্ন মানুষ কখনো সুখী, কখনো দুঃখী, কখনো বোদ্ধা, কখনো বুদ্ধিহীন, কখনো বলবান, কখনো দুর্বল ভেবে জগতে আত্মস্থ হয়ে যায় এবং মায়ী থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে না, এর থেকে নিজেকে পৃথক করতে পারে না। আসলে গুণময়ী মায়ী এখনই ‘দুলভমায়ী’ (দুস্তর) হয় যখন জীব ভগবানকে ছেড়ে এই গুণগুলিকে পৃথক সত্তা ও গুরুত্ব দেয়।

তাই ভগবান বলেছেন ‘মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে’ যে মানুষেরা আমার শরণাগত হয় তারাই আমার এই মায়াকে অতিক্রম করতে পারে।

সেইজন্য মায়ার আশ্রয় নিতে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ টাকা, পয়সা, জিনিসপত্র সবই থাক, কিন্তু এগুলিকে যেন নিজের আপার বলে মনে না করি, এদের আশ্রয় গ্রহণ না করি। এদের ব্যবহারের অধিকার

আমাদের আছে, কিন্তু এদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য যেন না থাকে। এদের প্রতি অধিপত্যের ইচ্ছাই হল এদের আশ্রিত হওয়া। আর আশ্রিত হলেই গুণের প্রভাব থেকে পৃথক হওয়া শক্ত হয়ে ওঠে। এটিই হল প্রকৃত ‘দুৰত্যয়া ভাব’। আর এই দুৰত্যয়া ভাব থেকে মুক্তি পাবার উপায় জানিয়েছেন, ‘মামেব যো প্রপদ্যন্তে’ — আমার শরণ গ্রহণ করো। ভগবানের স্ভাব প্রকৃতিই উদার ও প্রেমপূর্ণ। তিনি যাকে যা কিছু প্রদান করেন তাকে সেটি জ্ঞানন্তে দেন না যে সেগুলি ভগবান প্রদত্ত অথচ মানুষ তাকেই নিজের বলে মনে করে অহংকার করে, এই হল মানুষের ভুল, তার মোহ। তবে ভগবানের শরণাগত ওক্ত হলেই তার এই মোহ দূর হয়, সে গুণময়ী মাষাকে অতিক্রম করতে পারে।

আর আশ্রী সম্পদসম্পন্ন (অসু-প্রাণময়) অর্থাৎ মাত্রা প্রাণ-পিণ্ডপোষণ পরামণ, সুপভোগ পরামণ ভাবা শরীরাদির মোহে আকৃষ্ট থাকায় গুণময়ী মাষাকে অতিক্রম করতে পারে না। ভাবা যদি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত ও যায়, সেখান থেকে ও (গুণময়ী মাষা ব্রহ্মলোক পর্যন্ত থাকায়) তাদের আবার জন্ম-মৃত্যু চক্রে ফিরে আসতে হয়। জীব জড়পদার্থের শরণাগত হলে জড়র এবং ভগবানের শরণাগত হলে চিৎস্যর লাভ করে ওক্ত হয়ে ওঠে। আবার যার মনো বিবেকের প্রাধান্য আছে সেই জ্ঞানযোগী স্বয়ং অহং বা সংসারের আশ্রয় ত্যাগ করে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে, আর যার মনো শূন্য ও বিশ্বাসের প্রাধান্য আছে সেই ওক্তযোগী অহং সত্কাবেষ্ট (যেমন আছে তেমনি ভাবেই) ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে। এইরূপ ওক্তদের অহং কে স্বয়ং ভগবানই নাশ করেন।

পঞ্চদশ শ্লোকে তাদের কথা বলা হয়েছে যাবা সংসারের মোহে আকৃষ্ট যাবা জ্ঞতজ্ঞান আর তাদের ভগবান বলেছেন দুষ্কৃতি (পাপাচারী), মূঢ় ও নরাধম। দুষ্কৃতি তাদেরই বলা হয়েছে যারা বিনাশশীল ও পবিত্রতর্নশীল প্রাপ্ত পদার্থে ‘মমত্ববোধ’ ও অপ্রাপ্ত পদার্থে ‘কামনা’ করে। কামনা পূর্ণ হলে জাগে সংগ্রহ করার ইচ্ছা এবং তার ফলে জাগে লোভ আর কামনা পূরণে ব্যথাপ্রাপ্ত হলে জাগে ক্রোধ। এইভাবে তারা ‘কামনার’ বশবর্তী হয়ে

ব্যভিচারী হয়ে শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বিষয় উপভোগ করে, সোভেব বশবর্তী মিথ্যা-কপটাত্মক বিশ্বাসঘাতকতা-প্রবঞ্চনা আদি পাপকর্ম করে এবং ক্রোধের তশবর্তী দ্রুপ-শত্রুতা ইত্যাদি ত্রিংশামূলক কর্ম করে।

এখানে সুকৃতি দুষ্টৃতিকারী হওয়া কোনো ক্রিয়ানির্ভর নয়, এটি নির্ভর করে ভগবানের শরণাগত অথবা বিমুখ হওয়ার উপর। যারা ভগবানের শরণাগত তারা হল সুকৃতি আর ভগবানে যারা বিমুখ তারা দুষ্টৃতিকারী। জননী হলেন একটিমাত্র জন্মদাত্রী আর প্রভু হলেন সকল জন্মের নিষ্কায়ী জননী। প্রাণী নামমাত্র তার শরণাগত হলেই তিনি বিশেষভাবে দ্রবীভূত হন আর তাঁর কৃপায় দুবাচরী ও শীঘ্রই অতি পবিত্র হয়ে ওঠে। আবার যারা শরণাগত নয় ভগবান তাদের বলেছেন ‘মায়মাপহুতজ্ঞানা’ অর্থাৎ মায়ার জন্ম তাদের ‘নিবেক-শক্তি’ আচ্ছন্ন থাকে। তার ফলে ওই সব ব্যক্তি ভোগ বিলাস, সম্পদ সংগ্রহে, শরীরকে সুন্দর করে তুলতে, গৃহকে সাজাতে, মান সম্মান বাড়াতে ব্যাপ্ত থাকে। তারা শরীরের সুখ আরম্ভের জন্য নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কারে মগ্ন থাকে ও সেগুলিকেই প্রকৃত দেয়। তাদের দৃষ্টি নিত্য ঘবায় তদ্বর দিকে যায়ই না।

জীবের প্রকৃতি হল ‘কৃষ্ণের নিভাদাস’। কিন্তু যে এই নিয়ম লঙ্ঘন করে ও বসন্তে গ্রীষ্মে ও শরিতে ও শীতের তাম্রতকার বলেছেন—

‘কৃষ্ণ ভুলি যে জীব অনাদি বহির্মুখ,

তাহাকে সংসার জ্বালা দেয় নিত্য দুখ।’

ভগবান জীবের এই ভগবৎবৈমুখ্যতা নবম অধ্যায়ের ‘রাজবিদ্যা রাজপুত্র্য’ যোগেও বর্ণনা করেছেন। তৃতীয় শ্লোকে এইসব জীব—যারা নিত্যতত্ত্বকে অবহেলা করে বিনশশীল পদার্থে আকৃষ্ট তাদের ‘অশ্রদধানাঃ’ বলেছেন। তাদের প্রাপ্তি হয় ‘মৃত্যুসংসারবর্ত্তনি’ অর্থাৎ যেখানে যাবে সেখান থেকেই ফিরতে হবে, কোথাও স্থায়ীভাবে টিকে থাকতে পারবে না। এই সংসারে আছে কেবল মৃত্যু, বিনাশ আর অভাব। ভগবান দ্বাদশ অধ্যায়ে ওই এই সংসারকে ‘মৃত্যুসংসারসাগরাৎ’ বলেছেন। অর্থাৎ এই জগৎ হল মৃত্যুর পাবার, এখানে স্থির হয়ে থাকার কোনো উপায় নেই।

ভগবান মনুষ্যদেহ দিয়েছেন কেবল ঈশ্বর লাভের জন্য। কিন্তু মানুষ জন্ম-মৃত্যু চক্র হতে মুক্ত হওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া সম্ভবও তার অপব্যবহার করে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে থাকে। এই জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ জীবের বাবেদাবে আসে না কেবল মনুষ্য জন্মেই তা সম্ভবপর। মনুষ্যদেহ পেয়েও জীব তা অপব্যবহার করলে করে আবার সে সুযোগ আসবে কে জানে ?

এক শহর ছিল যার চারিদিক উচ্চ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা আর প্রবেশ-নির্গমনের একটি মাত্র দরজা ছিল। এক অক্ষ শহর থেকে বাইরে বেরোতে চাইছিল। তার এক হাতে ছিল লাঠি আর অন্য হাত দিয়ে সে পাঁচিলের দরজা খুঁজছিল। চলতে চলতে বাইরে যাওয়ায় দরজাটি যেমন এল তার মাথায় চুলকানি হল আর সে দরজা পেঁচিয়ে গেল। আবার প্রচীবেব পায়ে তাও রেখে সে চলতে লাগল। এইভাবে চলতে চলতে যখনই দরজা আসার সময় হয় সে চুলকাতে শুরু করে আর দরজা পেঁচিয়ে যায়। ফলে সে শহরের মধ্যে ঘুরতেই থাকে বেরোতে আর পারলই না। জীবও এইভাবে চুবশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করতে করতে উদ্ধারের দ্বারকণী মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হয়, তখনই তার সুপ্ত কামনা বাসনাগুলি চুলকানি রূপে ছেগে ওঠে আর সে পরমাত্মার শরণ না নিয়ে সাংসারিক সংগ্রহে ও সুখ আস্বাদনে ব্যাপ্ত হয়ে ওঠে। এইভাবেই সাংসারিক ভোগের মধ্যেই কামনা বাসনা সহ তার মৃত্যু হয়। আর সে স্বর্গ নবকাদি ও অন্যান্য যোনি গুলোর চক্রে আবর্তিত হতে থাকে।

মানুষের মধ্যে একথা নৃভভাবে গোঁথে বসেছে যে আমরা সংসারী মানুষ, আমাদের জন্মাতো, মরতে এবং এখানেই থাকতে হবে ইত্যাদি। একথা কিন্তু একেবারেই ভুল। আমরা সকলেই পরমাত্মার অংশ, তার স্রজাতিয়, তাঁর সাক্ষী এবং পরমাত্মার ধামেবসি বাসিন্দা। সংসারে আসা ও দিশেভ্রমণ হয়ে ঘুরে বেড়ানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এই দেশ, গ্রাম, আত্মীয় স্বজন, অর্থ সম্পদ শরীর ইত্যাদি কিছুই আমাদের নয় এবং আমরাও এগুলির নই। এসবই অপরা প্রকৃতি আর আমরা সকলেই পরা প্রকৃতি। প্রমথতঃ আমরা নিজেদের এখানকার নিবাসী বলে মনে কবি। এটি দূর কবাই হল সাধনা।

জীব স্বয়ং পরমাত্মার অংশ আর পরমাত্মাই হল জীবের প্রকৃত গৃহ। জীব যখন পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় তখনই সে তার প্রকৃত স্থান প্রাপ্ত হয়। মুনি স্বর্ষিষা তাই বলেছেন ‘বিপ্রামঃ স্থানম্ একম্’ অর্থাৎ ওই একটি জায়গায় গেলেই ভ্রমণ নিবৃত্তি হয়, আর ফিরে আসতে হয় না। গীতা তাই পুনঃপুনঃ এই কথাই বলেছেন। শ্রুতিও তা মনে করে দিয়েছেন ‘ন চ পুনরাবর্ততে ন চ পুনরাবর্ততে’ (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৪।১৫।১) গীতাও বারবার বলেছেন ‘গচ্ছত্যপুনরাবৃত্তিম্’ (গীতা ৫।১৭), ‘যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে’ (গীতা ৮।২১), ‘যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূষঃ’ (গীতা ১৫।৪), ‘যদ্গতা ন নিবর্তন্তে’ (গীতা ১৫।৬)।

নবম অধ্যায়ে ত্রয়োদশ চতুর্দশ শ্লোকে ঙগবান তাঁর শক্তি, তাঁর বৈভব ও সংসার অনাসক্তদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলে না সেই বিষয়ে বলেছেন। তাঁর অধ্যক্ষতায় (নির্দেশে), প্রকৃতি এই অনন্ত প্রকাণ্ড সৃষ্টি করে আবার অস্তে তাঁরই লীন হয়। তাঁরই সত্ত্ব-স্মৃতির দ্বারা ঙগতের সবকিছু সংঘটিত হয়, তিনিই কৃপা করে তাঁকে লাভ করাব জন্যই জীবকে মনুবাদেহ দিয়েছেন। এর আগে একাদশ দ্বাদশ শ্লোকে ঙগবান মূঢ় জীবদের সম্বন্ধে বলেছেন যাবা অজ্ঞানতাবশত তাঁকে ‘মানুষীং তনুমাশ্রিতম্’ অর্থাৎ সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। ঙগবান কিন্তু দেহাশ্রিত নন। ওরই দেহাশ্রিত হয়, যাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে এবং কর্মফল ভোগের জন্য দেহধারণ করতে হয় কিন্তু ঙগবানের মানব বা অন্যান্য দেহধারণ কর্মজনিত নয় তিনি স্ব-ইচ্ছায় প্রকট হন। ভাগবতে বলা হয়েছে

মৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা

যোগপ্রভাবনিধুতাখিলকর্মবন্ধাঃ।

কৈরং চরন্তি মুনয়োহপি ন নহ্যমান্যন্তসোহ্যোহহন্তবপুষঃ কুত এব বন্ধাঃ॥

(ভাগবত ১০।৩৩।৩৫)

স্বাধীনভাবেই তিনি মৎস, কুর্ম, ববাহ, বামনাদি অবতার গ্রহণ করেন। তাঁর কর্মবন্ধনও নেই, তিনি দেহাশ্রিতও হন না। দেহ অর্থাৎ প্রকৃতিই তাঁকে আশ্রয় করে ‘প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সত্ত্বামি আশ্রমায়মা’ (গীতা ৪।৬) অর্থাৎ তিনিই প্রকৃতিকে অধিকৃত করে প্রকটিত হন, প্রকৃতি তাঁর

নির্দেশানুসারে কাজ করে।

ভগবান বিবেকহীন সংসারাসক্ত ব্যক্তিদের অভিহিত করেছেন অসুরী, রাক্ষসী ও মোহিনী হিসেবে। তাদের সমস্ত আশা, সমস্ত শুভ কর্ম ও জ্ঞান বার্থভায় পর্যবসিত হয় অর্থাৎ তা শুভ-কল প্রদান করে না। এই অসুরী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তারা নিজ স্বার্থ-সিদ্ধিতে, নিজ কামনা পূরণে, নিজের প্রাণের পোষণেই সদা বশ্ত থাকে, তাতে অপরের যত ক্ষতিই হোক বা অপবে যত দুঃখই পাক না, তারা পরোয়া করে না। অসুরী ভাবসম্পন্ন লোকেরা হল কামনাপ্রধান।

রাক্ষসীও বসম্পন্ন লোক হল যারা নিজ স্বার্থসিদ্ধির জ্ঞান, নিজ কামনা পূরণে কে নো প্রতিবন্ধকতা এনেই ক্রোধান্বিত হয় এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্যের ক্ষতি করে, সর্বনাশ করে বা হত্যা করে। রাক্ষসী ভাবাপন্ন লোকেরা হল ক্রোধপ্রধান।

মোহিনী স্বভাববিশিষ্ট লোকেরদের মতাব নিরুক্তদের কোনো দৌরিক বা পারলৌকিক উদ্দেশ্য বা শত্রুতা ব্যতীতই অন্যের ক্ষতি করে। যেমন পাখিকে গুলি করে মারা বা ঘুমন্ত কুকুরকে লাঠি দিয়ে খুঁটতে আনন্দিত হওয়া। মোহিনী ভাবাপন্ন লোকেরদের মধ্যে মোহভাবের (মূঢ়তা) প্রধান্য থাকে।

গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে ‘দৈবাসুরসম্পদবিভাগযোগে’ এই তিন প্রকার ভাবসম্পন্ন লোকের কথা বিশদরূপে বলা হয়েছে। এরা যে সুখের আশায় পাপ কর্ম করে তাতো ফলবর্তী হয়ই না, ফলে এদের চুবালী লক্ষ যোনি ও নবকাদি প্রাপ্ত হতে হয় ‘গতাগতং কামকামা লভন্তে’ (গীতা ৯।৩১)

স্বল্পবুদ্ধি জীব (অন্য দেবতাদের পূজক) (শ্লোক সপ্তম ২০-২৭, নবম ২০-২১, ২৩-২৫)

কামৈষ্টৈষ্টৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহনাদেবতাঃ।

তং তং নিয়মমাদায় প্রকৃতা নিয়তাঃ স্বয়া।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়াচিভুমিচ্ছতি।

তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব নিদধামাহম্।

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারামমীহতে।
 লভতে চ ততঃ কামান্ যম্মৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥
 অন্তবন্তু কলং তেষাং তত্ত্বত্যাগমেধসাম্।
 দেবান্ দেবযজো যান্তি মন্তুস্তা যান্তি মামপি ॥
 অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে যামবুদ্ধয়ঃ।
 পরং ভাবমজ্ঞানন্তো মমাব্যয়মনুভবম্ ॥
 নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
 মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমবায়ম্ ॥
 বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
 ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কচ্চন ॥
 ইচ্ছাদ্বেষসমুৎপেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
 সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥

(গীতা ৭।২০-২৭)

ত্রৈবিদ্যা মাং শোমশাঃ পুতপাপা
 যজ্ঞৈরিষ্টা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
 তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
 মশান্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥
 তে তং ভুক্তা স্বর্গলোকং বিশালং
 ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
 এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
 গতগতং কামকামা লভন্তে ॥

(গীতা ৯।২০-২১)

যেহপান্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াস্থিতাঃ।
 তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্তাবিধিপূর্বকম্ ॥
 অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
 ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চাবন্তি তে ॥

যান্তি দেবত্যা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃত্যাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্॥

(গীতা ৯।২৩-২৫)

‘কামন’র দ্বারা যাদের বিবেক অপহৃত হয়েছে তাবা নিজ নিজ প্রকৃতির অর্থাৎ স্বভাবের বশীভূত হয়ে অন্য দেবতাদের শরণাগত হয় এবং তাদের আরাধনার নিয়মগুলি পালন করে থাকে।

আমি কিন্তু যে যে ভক্ত যে যে দেবতার পূজা করতে ইচ্ছুক, সেই সেই দেবতার প্রতি তার ভক্তি অচলা করে দিষ্ট।

আমার দ্বারা দৃঢ়ীকৃত শ্রদ্ধায়ুক্ত হয়ে সে সকাম ভাবে সেই দেব তাই উপাসনা করে এবং তার কামনার পূরণও হয়। সেই কামনা পূরণ কিন্তু আমার দ্বারা বিহিত হয়েই হয়ে থাকে।

এই অল্পবুদ্ধি মানুষদেব এইসকল দেবতাদের আরাধনার ফল বিনাশশালী হয়ে থাকে। দেবতাদের যাঁরা পূজা করেন তাঁরা দেবতাদের আর আমাকে যাঁরা পূজা করেন তাঁরা আমাকেই লাভ করেন।

এই অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমার সর্বোৎকৃষ্ট পঞ্চমভাব না জেনে, মন ইন্দ্রিয়াদির অতীত (অব্যক্ত) আমাকে অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় পঞ্চমাত্মাকে মানুষের ন্যায় শবীৰধারণকারী বলে মনে করে থাকে।

আর এই সব মূঢ়ব্যক্তি যারা আমাকে নিত্য ও অবিনশীকণে জানে না (বা মানে না) তাদের সামনে আমি যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত থেকে প্রকাশিত হই না।

যাঁরা অতীতে হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে বা ভবিষ্যতে হবে সেই সকল প্রণীকে আমি জানি কিন্তু আমাকে (ও ভক্ত ব্যক্তীত) কেউই জানে না।

‘ইচ্ছা অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা এবং দ্বেষ দ্বারা উৎপন্ন দ্বন্দ্ব ও মোহে মোহিত হয়ে প্রণীকণ অনাদি কাল থেকে জগতে হতজ্ঞান হওয়ায় জন্ম মৃত্যু প্রাপ্ত হতে থাকে।’ (গীতা ৭।২০-২৭)

তিন বেদে কথিত সকাম অনুষ্ঠানকারী এবং সোমবস পানকারী যে সব নিষ্পাপ ব্যক্তিগণ যজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্রকণে আমাকে পূজা করে স্বর্গপ্রাপ্ত কামনা

কবেন, তাঁরা পুণ্যফল স্বরূপ ইন্দ্রলোক লাভ করেন এবং দেবগণের দিব্যভোগসমূহ উপভোগ করে থাকেন।

তাঁরা সেই বিশাল স্বর্গসুখ ভোগ করে পূণ্যক্ষয় হলে মৃত্যুলোকে ফিরে আসেন। এইভাবে তিনবেদে কথিত সকল ধর্মের আশ্রয় গ্রহণকারীগণ কামনা পরবশ হয়ে বাবংবার জন্ম মৃত্যু প্রাপ্ত হন।’ (গীতা ৯।২০-২১)

‘আসলে যে কোনো মানুষ বা ভক্ত প্রাকৃতিক ভাবে অন্য দেবতাদের পূজা করলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাবই পূজা করেন কিম্ব তা হয় অবিশিষ্টপূর্বক অর্থাৎ তারা দেবতাগণকে আমার থেকে পৃথক মনে করে

কারণ আমি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। যারা ভক্তগতভাবে আমাকে জানে না তাদেরই পতন হয়।

যাবা সকামভাবে দেবতাদের পূজা করে তারা দেবলোক, পিতৃগণের পূজনকারী পিতৃলোক, ভূত-প্রেতাদি পূজনকারী ভূত-প্রেতলোক প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাবা আমার পূজা করে তারই আমাকে প্রাপ্ত হয়।’ (গীতা ৯।২৩-২৫)

এই অল্পবৃদ্ধি লোকেদের বর্ণনা প্রসঙ্গে ভগবান বলেছেন—(১) তারা কেন অন্য দেবতাদের পূজা করে, (২) কিস্তি মূল কারণ, (৩) তাদের শাস্তি অনুসারে অন্য দেবতার পূজা করলে ভগবানের কী প্রতিক্রিয়া হয়, (৪) এই ভাব নিয়ে পূজা করার ফলই বা কী?

স্বল্পবুদ্ধিভাবান্বিতদের অন্য দেবতাদের পূজার কারণ—(৭।২০, ২৪ ও ৯।২৩, ২৪)

প্রথম কারণ কামনা, তারপর উদ্ভাবনকে না বোধো এবং ইচ্ছা-দেষপূর্বক স্বন্দভাব।

অন্য দেবতাদের পূজা করার প্রথম স্বকারণ হল ‘কামৈষ্টৈষ্টৈর্হিতজ্ঞানাঃ’ অর্থাৎ এরূপ মানুষদের ইহলোক এবং স্বর্গলোকের ভোগকামনা দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে এবং তারা পবিত্রতা প্রাপ্তির দিকে আকৃষ্ট না হয়ে নিজ নিজ কামনা পূর্তিতে ব্যাপৃত থাকে। ইহ জগৎস্তর কামনার অন্তর্গত হল ইচ্ছামতো ভোগসুখ, যেমন ইচ্ছা ও যত ইচ্ছা অর্পণকর, সুখ ও আরামে কাটানোর জন্য ধন সংগ্রহের কামনা ইত্যাদি এবং পুণ্য সংগ্রহের কামনার মধ্যে পড়ে

আমাকে পুণ্যাত্মা বলা হোক এবং পরলোকেও যেন আমার ভোগসুখ প্রাপ্তি হয় ইত্যাদি এবং এ সর্বের দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে। আগের প্রকরণে ‘ভগবৎ বিমুখ’ জীবকে হৃতজ্ঞান বলা হয়েছে কিন্তু তা হল ‘মায়মাপহৃতজ্ঞানা’ (গীতা ৭।১৫) অর্থাৎ তমোগুণের প্রাধান্য ও রজোগুণের গৌণত্ব আর এখানে বলছেন ‘কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ’ অর্থাৎ এ হল বজ্রপ্রধান। ‘মায়মাপহৃতজ্ঞানা’ জড় পদার্থের প্রাধান্যের জন্য আসুবিভাব, মিথ্যাচার, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা আদির আশ্রয়স্থান এবং ‘কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ’ হল কামনা পূর্তির জন্য দেবতাদের আশ্রয়স্থান। প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণের জীবনে জড় ভাব অত্যধিক থাকায় তা’বা দুটি স্বভাবের জন্য নবকে গমন করে, আর দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তিগণের মধ্যে চৈতন্যভাব সামান্য অধিক থাকায় তা’বা কামনাবশত ব্যবংবার জন্মগ্রহণ করে

এখানে তাদেরই ‘হৃতজ্ঞানা’ বলা হয়েছে অর্থাৎ তাদের জ্ঞান নষ্ট হয়নি এবং সুখের কামনার জন্য জ্ঞান কেবল আবৃত হয়েছে। এই কামনা প্রকৃতি সৃষ্টিও নয় আর পরমাত্মা সৃষ্টিও নয় এটা মনুষ্য সৃষ্টি। তাই এটি দূর করার দায়িত্বও মানুষেরই। তা মানুষ এটি পরিবর্তন করতে পারে না কেন? ভগবান বলছেন ‘প্রকৃত্যা নিবর্তাঃ স্বয়া’ অর্থাৎ ক’বন্য বিবেক আচ্ছাদিত হলে মানুষ নিজ প্রকৃতির দ্বারা অর্থাৎ স্বভাব বশীভূত হয়ে কর্ম করে, কারণ ‘স্বভাবো মূর্ধি বর্ততে’ ব্যক্তিগত স্বভাব সকলের মধ্যে প্রধান হয় আর এই বিবিধ কামনা পূর্তির জন্য মানুষ ‘তং তং নিয়মমাত্মন্য প্রপদন্তেহনাদেবতাঃ’ মানে, নানা দেবতাকে নানা ভাবে পূজা করে তাঁদের তুষ্ট করার বিধান বাল করে যেমন কোন দেবতাকে যজ্ঞ করলে কামনা পূরণ হবে, কার জন্য তপস্যা করতে হবে, কার জন্য দান করতে হবে আর কে বা কোন্ মন্ত্রে তুষ্ট হবে ইত্যাদি। দেবতাদের শরণ নেওয়ায় দুটি কারণ প্রধান – এক কামনা আর অপর স্বভাবের বশ্যতা। কামনার বশ্যতা থাকলে মানুষ স্বভাবের বশ অবশ্যই হবে।

গীতার সপ্তম অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে ভগবান আগেই চার প্রকার ভজনকারী ভক্তের কথা বলেছেন যার মধ্যে ‘আর্ত’ ও ‘অর্গাশী’ ভক্ত

মধ্যেও কামনা থাকে কিন্তু তাদের কামনার প্রাধান্য থাকে না, ভগবানেরই প্রাধান্য থাকে তাই তাঁরা ‘হতজ্ঞানাঃ’ নন। অপরপক্ষে এইখানে বর্ণিত মানুষের মধ্যে কামনার প্রাধান্য থাকে তাই তারা ‘হতজ্ঞানাঃ’। অর্থার্থী ও আর্ন্ত ভক্ত শুধুমাত্র ভগবানেরই শরণাগত হন কিন্তু এইসব ব্যক্তি ভগবানকে ছেড়ে অন্য দেবতাব শরণ নেয়। কামনা যদি বিভিন্ন প্রকারেবও হয় কিন্তু যদি উপাস্য দেবতা একমাত্র পরমাত্মাই হন তবে উপাস্যদেবই তাকে উদ্ধার করেন। কিন্তু বিভিন্ন কামনার বিভিন্ন উপাস্য দেবতা থাকে তবে কেই বা উদ্ধার করবে একমাত্র ভগবান বাতীত অন্য কোনো কিছুই নেই—এই হল ‘জ্ঞান’ তার সুখের কামনায় এই জ্ঞান আবৃত হয়ে যায় তা মানুষেরই সৃষ্টি এটি এই নির্বুদ্ধিতা দূর করার দায়িত্বও মানুষেরই

ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্দশশ্লোক থেকে এই সব মানুষকে ‘অনুদ্রবঃ’ বলেছেন এর অর্থ এই নয় যে তাদের বুদ্ধির অভাব রয়েছে প্রত্যন্ত তাদের বুদ্ধি, বুদ্ধি বিলম্ববোধ থাকে সমুদ্র ও এবং জগৎকে উৎপত্তি ও বিনাশশীল জেনেও তারা এটা মানে না এটাই তাদের নির্বুদ্ধিতা বা মূঢ়তা চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোক ভগবান নিজেদের সম্বন্ধে বলেছেন—‘অজোহপি সমনামাত্মা ভূতানামীশুরোহপি সন’ অাম অর (জন্মবহিত) হয়েও প্রকট হই, অামনাশী হয়েও বিনাশপ্রাপ্ত হই আমার সকলপন ইন্দ্রিয় হয়েও আদেশ পালনকারী (পূর বা শিব) হয়ে থাকি। অর্থাৎ নিবাকার হয়েও সাকার এবং সাকার হয়েও নিবাকার।

ভগবানের এই স্বরূপ না জানার থেকে ওকে মানুষ-মর্যাদা বোঝা কল্পনা করে থাকে। ভগবান এই পকবাণও বলেছেন যে অজ্ঞবুদ্ধি লোকেবা তাঁর স্রেষ্ঠত্ব (পরমহংস), অামনাশী (অবহংস) ও পরম ত্রিতাকাক্ষী জীব (অনুভবম) জানতে পারে না।

জীবের বারংবার জন্ম-মৃত্যুর কারণ (শ্লোক ৬।২৭,

ভগবান বলেছেন ‘ইচ্ছাদেশসমুৎথেন’ অর্থাৎ ইচ্ছা ও দেশ থেকে উৎপন্ন দ্বন্দ্ব ও মোহরাবা মোহিত প্রণীপণ ভগবান বিমুখ হওয়ায় জন্ম মৃত্যুকণ সংসারে আবদ্ধ থাকে। অনুলজীবন বিবেক প্রধান, তাই মানুষের

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পশুদের মতো না হয়ে তাদের বিবেক অনুযায়ী হওয়া উচিত। কিন্তু মানুষ যখন তার বিবেককে প্রাধান্য না দিয়ে, রাগ-দ্বेष দ্বারা পরিচালিত হয়ে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিকে প্রাধান্য দেয় তখন তার পতন হয়।

প্রাপ্ত পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করলে সম্ভবতঃ অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু চক্র দূর হয়। সদ্ব্যবহার কীভাবে হয় ? যে অবস্থা বা পরিস্থিতি প্রাপ্ত হয়েছে সেগুলিকে অপব্যবহার না করে শাস্ত্র বা লোকসম্মত অনুযায়ী পালন করলে অহং-অভিমান ও ক্রয় না আর ফলেচ্ছা ও থাকে না ফলে মুক্তি সূত্রসিদ্ধ হয়।

সাধকদের মধ্যে এই ভাবটি প্রায়শই গভীরভাবে থাকে যে, সাধন-ভজন, জপ ধ্যান ইত্যাদির বিভাগ পৃথক এবং সাংসারিক কাজকর্ম করার ভাগ পৃথক। এই কারণে তাঁরা সাধন ভজন ধ্যান ইত্যাদি বাড়িয়ে দেন কিন্তু সাংসারিক কাজকর্মে রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ ইত্যাদি নিবৃত্তির দিকে বিশেষ নজর দেন না। এর ফলে চরম ক্ষতি এই হয় যে সাধকের বসন্ত দ্বেষ দূর হয় না, ফলে তাঁর সাধনে শীঘ্র উন্নতি দেখা যায় না।

প্রকৃতপক্ষে সাধক পারমার্থিক কাজটি করুন বা সাংসারিক কাজ করুন, তাঁর চিহ্নে রাগ-দ্বেষ থাকা উচিত নয়। পারমার্থিক ও সাংসারিক ক্রিয়াদিতে পার্থক্য থাকলেও সাধকের মনোভাবের পার্থক্য থাকা উচিত নয়। তাঁর পার্থক্য না থাকলে অর্থাৎ সকল ক্রিয়াতেই একমাত্র ভগবদ্প্রাপ্তির ভাব (উদ্দেশ্য) থাকলে পারমার্থিক ও সাংসারিক দুটি ক্রিয়াই সাধনরূপে পরিণত হয়।

কোনো দেশ, কাল, বয়স, বর্ণিত, পরিস্থিতি ইত্যাদিকে বিবেচনা পূর্ব দুঃখের কারণ বলে মনে করলে রাগ-দ্বেষ উৎপন্ন হয়। এই রাগ দ্বেষ দূর হলে মানুষ অনায়াসে সাংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। ‘নির্গন্তোহি মহাবাহো সুখং বজ্রাৎ প্রমুচ্যতে’ (গীতা ৫।৬)।

নবম অধ্যায়ের তেইশতম ও চল্লিশতম শ্লোকেও ভগবান অন্য দেবতাদের উপাসনার কথা বলেছেন। দেবতাদের আরাধনাকরী এইসব বক্তৃতা ‘তামিহি সব’ (সদসচ্ছাহ্ম গীতা ৯.১৯) এই কথা বরাতে পারে না। এই দেবতাদের কৃপাতেই সব লাভ হবে এই ভেবে সর্বদা ওই দেবতাদের সেবা পূজাতে

ব্যাপ্ত থাকে কিন্তু ভগবান বলছেন - ‘তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্য-
বিধিপূর্বকম্’ অর্থাৎ অন্য দেবতাদের যাঁরা পূজা কবে প্রকৃতপক্ষে তারা
আমারই পূজা করেন, কারণ তত্ত্বত আমি ছাড়া কিছুই নেই। আমি ভিন্ন এই
দেবতাদের কোনো পৃথক অস্তিত্বই নেই, এরা আমারই স্বরূপ। দেবতাদের
যে পূজা করা হয় তা আমারই পূজা, কিন্তু এটা বিধিবহির্ভূত। এর অর্থ
অবশ্য এই নয় যে পূজার সামগ্রী পূজার মন্ত্র ইত্যাদি অবিধিপূর্বক, এর অর্থ
হল—ওই সব দেবতাকে আমার থেকে পৃথক করে দেখাই হল ‘অবিধিপূর্বক’
আসলে ভগবানই সব অতএব যাঁরই উপাসনা করা হয়, সেবা করা হয়, বা
কিছু মঙ্গল কাজ করা হয় তাতে প্রকাবাস্তবে ভগবানেরই উপাসনা করা হয়।
আকাশাৎ পতিতং তোয়াং যথা গচ্ছতি সাগরম্। সর্বদেবনমস্কাবঃ কেশবং
প্রতিগচ্ছতি ॥ (লৌগাক্ষস্মৃতি)

যেমন আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত হল সেই জল-দী, নাল, ঝরনা হয়ে
শেষ পর্যন্ত সমুদ্রকেই প্রাপ্ত হয়, তেমনি মানুষ যাঁরই পূজা করুক, তাতে
তত্ত্বত ভগবানেরই পূজা হয়। কিন্তু পূজকের লাভ হয় নিজ নিজ ভাব
অনুযায়ী। ভগবান হচ্ছেন সমস্ত যজ্ঞের ও তপের ভোক্তা তাই পঞ্চম
অধ্যায়ে তিনি বলেছেন ‘ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্’ (গীতা ৫।২৯) তিনিই
সমস্ত কর্মের মহাকর্তা ও মহাভোক্তা কিন্তু কর্তা ভোক্তা হয়েও ভগবান
নির্লিপ্তভাবে থাকেন, তাঁর মধ্যে না আছে কর্তৃত্ব আর না ভোক্তৃত্ব। তাই
গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন

‘তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ব্যকর্তারমন্যম্’ (গীতা ৪।১৩), ‘ন মাং
কর্মাণি লিপ্যন্তি ন মে কর্মফলে ম্পৃহা’ (গীতা ৪।১৪) মানুষের ভগবদ্
অভিমুখে চলার পথে দুটি বাধা আছে

(১) নিজেকে ভোগের ভোক্তা বলে মনে করা এবং (২) নিজেকে
সংগৃহীত সম্পদের মালিক (কর্তা) বলে মনে করা।

শিশুকালে মাকে ছাড়া বালক থাকতে পারে না। কিন্তু বড় হয়ে যখন
তার বিবাহ হয়, তখন দ্বীপ সঙ্গে ‘এই আমার স্ত্রী’ এইরূপ অধিকার রূপ
সম্বন্ধ স্থাপন করে বসে তার ফলে সে তার ‘ভোক্তা’ ও ‘মালিক’ হয়ে বসে।

তখন আর যাকে তত ভালো লাগে না, সহ্য হয় না। সেইবকম জীব যখন ভোগ ও ঐশ্বর্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, তখন নিজেকে এদের ‘ভোক্তা’ ও ‘কর্তা’ বোধ হলেও বস্তুত এদের দাসে পবিত্র হয় এবং ক্রমে সে সম্পূর্ণরূপে ভগবদ্ বিমুখ হয়। ভগবান নবম অধ্যায়ে ২৩তম শ্লোকে এদের বলেছেন ‘অতঃ চ্যবহি তে’ অর্থাৎ তাদের পতন হয়। কিন্তু যখন জীবের এই বোধ বা চেতন উন্মোচিত হয় যে সমগ্র ভোক্তা ও কর্তা ভগবান অর্থাৎ তিনি সবকিছুতেই নির্লিপ্তভাবে থাকেন, তখন তার অস্ব কর্তা ও ভোক্তা ভাব থাকে না তার পতনও হয় না এবং সে শান্তি লাভ করে।

শ্রীনামদের একবার তীর্থযাত্রায় গিয়েছেন। কোনো এক বৃক্ষের নিচে রুটি তৈরি করে ভগবানকে নিবেদন করার জন্য যি মাথাতে দাবেন এমন সময় একটা কুকুর রুটিটি নিয়ে দৌড় দেয়। নামদের ভ্রমণ ঘিষের পাত্রটি নিয়ে কুকুরের পেছনে পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে বলতে লাগলেন – ‘হে প্রভু! আপনারকি ভোগ দেওয়ার কথা? তাহলে এই শুকনো রুটি নিয়ে যাচ্ছেন কেন?’ রুটি ও একটামাত্র মাথাতে দিয়া। শ্রীনামদের একথা বলারাত্রি কুকুরের স্থান থেকে ভগবান প্রকটিত হলেন। প্রাণীমাত্রের তত্ত্বত ভগবান ও বিবাক্ত করেন। তাঁর মাক যতি দেওয়া থেকে যা ভগবানই পেয়ে থাকেন সেইজন্য ভক্ত যা কিছু সামগ্রিকি কাঙ্ক্ষিত অর্থাৎ ভগবৎ সে মনে বসে ‘স্বর্গীয়ং বস্তু গোবিন্দ ভূতামেব সমর্পয়ে’ অন্য দেবতাদের শরণপ্রার্থক্যকারীদের প্রস্তুত অর্পণ ও ভগবানকে অর্পিত হয় কিন্তু তারা যা বুঝতে পারেন না।

অন্য দেবতাদের শরণপ্রার্থক্যকারীদের এই প্রজ্ঞা দেখে ভগবান কী করেন—(শ্লোক ৭।২১, ২২, ২৫, ২৬)

এই স্বল্পবুদ্ধি মানুষ যখন ভগবান থেকে পৃথক জ্ঞানে অন্য দেবতাদের আরাধনায় বসে হয়, তখন ভগবান কী করেন তা সপ্তম অধ্যায়ের ২১, ২২, ২৫ ও ২৬তম শ্লোকে বর্ণনা করেছেন।

ভগবান বলেছেন ‘তস্যা তস্যাচ্চলাঃ শ্রদ্ধাঃ তামেব বিদধাম্যহম্’—মনুষ্য যে যে দেবতার ভক্ত হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে ভজন পূজন করতে চায় আমি সেই সেই দেবতার প্রতি তার শ্রদ্ধা অচলা (দৃঢ়) করে দিই। আর তাদের আমর

প্রতি শ্রদ্ধা প্রেম থাকে, যারা নিজেদের কল্যাণ চায়, তাদের শ্রদ্ধা আমি আমার প্রতিই দৃঢ় করি।

এখানে প্রশ্ন ভগবান সকলের শ্রদ্ধা তাঁর প্রতি দৃঢ় কবেন না কেন ? আর যখন নিজেই এদের শ্রদ্ধা অন্যদের প্রতি দৃঢ় করেন তবে সেই শ্রদ্ধা আবার দূর হবে কী ভাবে, তাদের কি পতন হতেই থাকবে ? এই প্রশ্নে বলা যায় যে মানুষ প্রায়শই অন্য ব্যক্তিদের নিজের দিকে টানতে চায়, নিজের শিষ্য বা দাস করতে চায়, নিজেকে অন্যর কাছে শ্রদ্ধার্থ করতে চায় ইত্যাদি কিন্তু ভগবান সবার নিষ্পত্তা হয়েও কারোর শ্রদ্ধাজান বা কাউকে তাঁর অধীন করতে চান না।

মানুষের মনে এই শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয় তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী যা পরিবর্তন করতে মানুষ সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ও সমর্থ। মনু্যাজন্মের সার্থকতাই হল কামনাকে শুদ্ধ করে বিবেককে উন্মোচিত করা। ‘জহি শত্রুং মহাবাহো কামকপং দুরাসদম্’ (গীতা ৩।৪৩) দুর্ভয় শত্রু কামনাকে মানুষ নিজেই দমন (নাশ) করবে, গীতার অন্তিম অধ্যায় ‘মোক্ষসম্যাসযোগে’ ভগবান অর্জুনকে সমস্ত উপদেশ দেওয়ার পরে বলছেন— ‘যথোচ্ছসি তথা কুরু’ (গীতা ১৮।৬৩) অর্থাৎ গুহ্য থেকে গুহ্য এবং তত্ত্বজ্ঞান তোমাকে বললাম এখন তুমি তা সম্পূর্ণরূপে পর্যালোচনা করে যেমন অনুভব করো তেমন করো একথা শুনে অর্জুন বিহ্বল হয়ে পড়ায় ভগবান তখনই তাঁর সবথেকে গোপন কথাটি তাকে বললেন ‘য ইমং পরং গুহ্যম্’ আর কথাটি হল ‘মামেকং শরণং ব্রজ’ (গীতা ১৮।৬৬) — তুমি আমার শরণগত হও। ভগবান সকল দেবতাকে পৃথকভাবে সান্নিধ্য অধিকার দিয়ে রেখেছেন কিন্তু তাঁর অধিকার বা ক্ষমতা অসীম মানুষ কামনা পূরণের জন্য যে যে দেবতাদের আবাধনায় ঝুঁকি নিয়ে যে ফল লাভ করে প্রকৃতিপক্ষে তা তাঁরই বিধান অনুসারে হয়। কিন্তু ভগবানের বিশেষত্ব হল তিনি কাউকে শাসন করেন না, কাউকে তার দাস বা শিষ্যও করেন না—বরং সবাইকে সমান মনে করে থাকেন, সকলকে মিত্র বলে মনে করেন। ফেনন নিষাদরাজ ছিলেন সিদ্ধভক্ত, সম্প্রতি গঙ্গী হয়েও ছিলেন ভক্ত, বিভীষণ ছিলেন সাধক, সুগ্ৰীব ছিলেন বিধ্বী কিন্তু ভগবান

শ্রীৰাম সকলকেই বন্ধুর স্ত্রীকৃতি দিয়েছিলেন। গীতাতেও ভগবান অঙ্গুনকে বলেছেন — ‘ভক্তোহসি মে সখা চেতি’ (গীতা ৪।৩) যানে অর্জুন ভক্তর মতো ব্যবহার করলেও তিনি তাকে সখা বলেই সম্বোধন করেছেন।

ভগবান সকলকেই সমানভাবে বুদ্ধিবৃত্তি উন্মেষের সুযোগ দেন। যে যেমন চায় ভগবান সেইভাবে তার শ্রদ্ধা সৃষ্টি করেন এবং যোগমারা সমাদৃত ভগবানকে সে সেইভাবে দেখে থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন বলরাম সহ কংসের রাজসভায় প্রবেশ করছেন তখন কে কিরকম ভাবে তাঁকে দেখছে তার সুন্দর বর্ণনা ভাগবতে আছে।

মল্লানামশনির্গুণাং নববরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্

গোপানাং স্বজনোহসতাং ক্ষিতিকুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ ।

মৃত্যুভোজপতের্বিবাডবিদ্যাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং

বৃক্ষীনাং পবদেবভেতি নিদিতো বসঃ গতঃ সাধ্বিজঃ ।

(শ্রীভাগবত ১০।৪৩।১৭)

মল্লরা তাঁকে দেখল বস্ত্রকর্তিন দেহধারী মানুষ হিসেবে, সাধারণ মানুষ দেখল নারশ্রেষ্ঠরূপে, স্ত্রীদের কাছে তিনি দৃশ্যমান হলেন মূর্তিমান কামদেবরূপে, গোপদেব কাছে তিনি গুজন, দুষ্ট নৃপতিদের নিকট দণ্ডদানকারী শাসক, বা বাসব নিকট শিশু, কংসের কাছে মৃত্যু, জ্ঞানীদের নিকট বিদ্বাট পুরুষ, যোগীদের নিকট পরমতত্ত্ব এবং ভক্তিশিবোর্মণ নৃসিংহংশয়দেব নিকট তিনি ইষ্টদেবরূপে প্রতিভািত হলেন।

ভগবান অনুগ্রহ করে মানুষকে আত্মন জন্ম দিয়েছেন। এখন এটি জন্মে সে নিজের উদ্ধার সাধন করবে, না পুনর্বার জন্ম দৃত্যকপ পতনের নিকে যাবে তা তার ওপরেই নির্ভর করে। ভগবান বঙ্গ অধ্যায়ে বলেছেন

উদ্ধারোদাঙ্গনাস্তানাং নাস্তান্যামবসাদয়োঃ ।

আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুস্তান্মৈব রিপুর্ভাঙ্গনঃ ॥

(গীতা ৬।২)

নিজের ছাড়াই নিজেকে সংসার সাগর থেকে উদ্ধার করবে এবং নিজেকে কখনো অপোগতির পথে যেতে দেবে না

মানব সর্বদা সংসার উন্নত করার চেষ্টা করবে। কেননা—

‘যং যং বাপি স্মরনং ভাবং ত্যজ্যতাশ্চে কলেবরম্

তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তত্ত্বাবভাবিতঃ ॥’ (গীতা ৮।৬)

মানুষ মৃত্যুকালে যে যে ভাব স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করে, সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তার সেই প্রকার জন্মগ্রহণই হয়। ভগবান আরো বলেছেন যদি অন্তকালে আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করে। ‘অন্তকালে চ মামেব স্মরনুজ্ঞা কলেবরম্। যঃ প্রস্রাতি স মজ্জাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥’ (গীতা ৮।৫) তাহলে সে আমাকেই প্রাপ্ত হয়।

মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যেও পরম্পরাগতভাবে কর্মফলের প্রবাহ লেগে থাকে যার জন্য এরা বারংবার জন্ম-মৃত্যু বরণ করে। এই কর্মফল প্রবাহের মধ্যে কোনো জীব যদি কোনো কারণবশত মনুষ্যদেহে (বা অন্য কোনো যোনিতে) জন্মগ্রহণ করে প্রভুকে আশ্রয় গ্রহণ করে তখন ভগবান তার অনন্ত জন্মের পাপ দূর করেন।

ব্রহ্মাণ্ডে এমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব।

গুরু, কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ।

ভগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংলাপে বলেছেন—‘মহানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাক্ষিঃ ন তব্ধেৎ স আহ্বাহা’ (ভাগবত ১১।২০।১৭)। অর্থাৎ এই মনুষ্যদেহে কপ নৌকা এবং কৃপাকপী অনুকূলা বাতাস পেয়েও যদি কোনো ব্যক্তি ভব সাগর পার না হয়, তবে সে আহ্বাহাতী তুল্য ‘আহ্বাহাতী মহাপাপী’।

অগ্নিবুদ্ধিসম্পন্নদের অন্য দেবতা আরাধনার ফল কী? (শ্লোক ৭।২৩, ৯।২০, ২১, ২৫)

এই প্রকরণের শেষ পর্বে ভগবান বলেছেন যে অগ্নিবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা বিনাশশীল পদার্থ আকৃষ্ট হয়ে নানা দেবতাদের উপাসনা করে কিন্তু তার ফল হয় দুঃখস্বাধী। সপ্তম অধ্যায়ের ২৩ এবং নবম অধ্যায়ের ১০, ২১ ও ২৫ শ্লোকে এর বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান অন্য দেবতার পূজাকারীগণকে ‘অগ্ন্যেধসাম্’ বলেছেন কারণ তারা বিনাশশীল পদার্থ অর্জনা করে এবং পরিণামে সীমিত ও বিনাশশীল ফলই লাভ করে। এরা

সীমিত ফল লাভ করে কেন ? কারণ প্রথমত এদের কামনাই থাকে সীমিত ও বিনাশশীল পদার্থের প্রতি। আর দ্বিতীয়ত তারা দেবতাদের ভগবানের থেকে আলাদা বলে মনে করে যাদের ক্ষমতা ও সীমিত। তবে যদি তারা কামনা না রেখে নিষ্কামভাবে দেবতাগণের উপাসনা করে তাহলে অবিনাশী ফল প্রাপ্ত হয়। আবার তারা যদি দেবগণকে ভগবান হতে পৃথক মনে না করে অর্থাৎ ভগবৎ স্বরূপই মনে করে আরাধনা করে, তাহলে কামনা থাকলেও তা ক্রমশ দূর হয়ে যায় এবং তারা অবিনাশী ফল লাভ করতে পারে। তবে ভগবানের আবাধনাকবীদের সমস্ত কামনাই যে পূরণ হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। ভগবান উচিত মনে কবলে সেই কামনা পূর্ণ কবতেও পারেন আবার নাও কবতে পারেন অর্থাৎ তাদের মঙ্গল হলে পূর্ণ করেন আর যদি মঙ্গল না বোঝেন তবে অনেক ডাকলেও বা কাঁদলেও তা পূরণ করেন না।

ভগবানের উপাসনা কবাও অত্যন্ত সহজ, এতে কোনো বিধি, নিয়ম বা পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না শুধু ভাবেকিই প্রধান থাকে। আর দেবতাদের উপাসনাতে ক্রিয়া, বিধি ও পদার্থের প্রাধান্য থাকে। আবার প্রাকৃতিক জগতেও যতপ্রকার বিদ্যা কলা কৌশল আদি জ্ঞান আছে তা অধিগত হলেও মানুষ ‘অন্নমেধসাম্’ (ভুঙ্খবুদ্ধিসম্পন্ন) এর মতো পড়ে কারণ তা অজ্ঞানতাই দৃঢ় করে। কিন্তু গিনি ভগবানকে জেনেছেন, তাঁর কোনোকণা জাগতিক বিদ্যা কলা-কৌশল না থাকলেও তিনি সকল জ্ঞানসম্পন্ন ‘স সর্বকিছুজ্ঞতি মাং সর্বভাবেন ভাবত’ (গীতা ১৫।১৯)

নবম অধ্যায়ে ভগবান সেইসব মানুষের কথা বলেছেন যারা সংসারে নিজেদের বিশেষ বুদ্ধিমান বলে মনে করে। তারা অনেক সময় আবার জাগতিক সুখে বদ্ধ না হয়ে ঋক্-সাম যজুঃ আদি বেদোক্ত সকাম কর্মের ও তার ফলের দিকে আকৃষ্ট হয়। এই শ্রেণীর লোকেরা স্বর্গলাভ ও স্বর্গের ভোগগুলির প্রতি লালসিত হয়ে বেদোক্ত নানা যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাপ্ত হয় এই সব ব্যক্তিদের ভগবান ‘তৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজৈরিষ্টা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে’ (গীতা ৯।২০) বলেছেন। এই স্বর্গলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ সোমবসকে বৈদিক যজ্ঞাদির সাহায্যে যজ্ঞে অতিমগ্নিত করে পান করেন তাই

তাদের ‘সোমপাঃ’ বলা হয়েছে। বেদাদি বর্ণিত যজ্ঞানুষ্ঠানকারীগণ বেদমন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত সোমরস পান করে স্বর্গের প্রতিবন্ধকরূপ পাপ দূর করেন তাই তাদের ‘পুতপাপাঃ’ বলা হয়েছে। এদের সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন

ভে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।

(শীতা ৯।২১)

তারা বিশাল স্বর্গলোক কামনা করেন কারণ স্বর্গলোকও বিশাল (বিস্তৃত), সেখানকার আয়ুও বিশাল (দীর্ঘ) এবং সেখানকার ভোগবিলাসের উপকরণও বিশাল (প্রচুর) তারা এই স্বর্গলাভ কামনায় ভগবদ্প্রাপ্তির কোনো সাধনের সাহায্য গ্রহণ করেন না। ফলে ‘ক্ষীণে পুণ্যে’ অর্থাৎ স্বর্গসুখ লাভ করায় তাদের পুণ্য ক্ষয়ের ফলে আবার তাদের মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করতে হয়।

এখানে ‘পুতপাপাঃ’ ও ‘ক্ষীণপুণ্যের’ অর্থে সম্পূর্ণ পাপ ও সম্পূর্ণ পুণ্যানাশের কথা বলা হয়নি, তাহলে তারা মুক্ত হয়ে যেত এখানে পদদ্ব্যলিঙ্গ অর্থ স্বর্গলাভের প্রতিবন্ধক পাপগুলি দূর করা ও ভোগসুখের ফলে স্বর্গপ্রাপ্তির পুণ্য ক্ষয় করা।

এই প্রকরণের শেষে ভগবান বলেছেন দেব পূজার পৃথক্ নিয়ম পান্ডনকারীগণ (দেবব্রত) দেবলোকে, সন্ধ্যাকালে পিতৃগণ পূজাকারী ব্যক্তি পিতৃলোক লাভ করে। ভূত প্রেত পিশাচাদি যিনি সন্ধ্যাবশতই অশুদ্ধ তাই এদের পূজার নিয়ম বিধি, সামগ্রী আদিও অশুদ্ধ তাই পূজকদের এদের প্রতি ওগবদ্রুদ্ধ হতে পারে না এবং নিষ্কামভাবও আসে না তাই এদের পতন হয় যদিও দেবতা, পিতৃগণের উপাসনা স্বরূপত (আনুষ্ঠানিকভাবে) ত্যাজ্য নয় কিন্তু ভূত প্রেতাদির উপাসনা পরিত্যাজ্য। তবে সাধকগণের ভূত প্রেতাদির উদ্ধারের জন্য শ্রাদ্ধ তর্পণ বা পিণ্ডদান আদি করা দোষণীয় নয়।

জ্ঞানী জীব (প্রেমিক ভক্ত) (৭।১৬-১৯, ২৮-৩০, ৯।১৩ ১৯, ২৬-৩৪ ও ১০।৩-১১)

সপ্তম, নবম ও দশম অধ্যায়ের তেত্রিশটি শ্লোকে ভগবান প্রেমিক ভক্তপ্রসঙ্গের প্রকরণগুলি এইভাবে বর্ণনা করেছেন — (১) ভগবানের

আরাধনাকারী (৯।১৩-১৫, ৭।২৮-৩০, ১০।৩), (২) ভক্ত
প্রকাবভেদ (৭।১৬-১৯, ৯।৩০-৩৪), (৩) ভক্তর ভাব (৯।২৬-২৯,
১০।৭-৯), ভগবানের বিভূতি ঐশ্বর্য (৯।১৬-১৯, ১০।৪-৬), (৫)
ভগবানের কৃপা (৯।২২, ১০।১০-১১)।

চতুर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन।
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ।
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते।
प्रियो हि ज्ञानिनोऽहं तर्ह्यमहं स च मम प्रियः॥
उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वाँश्चैव मे मतम्।
आहितः स हि युक्ताश्चा मामेवानुत्तमां गतिम्।
यह्नां जन्मनामस्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते।
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः।

(গীতা ৭।১৬-১৯)

येषां द्वलगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्।
ते ह्यहोनिर्मुक्ता भजन्ते मां द्वाव्रताः॥
अव्ययमोक्षाय मामप्रित्य यतन्ति ये।
ते ब्रह्म तदिदं केशमधात्र्यं कर्म चाखिलम्॥
साविभूताधिदैवम् मां साधियज्जं च ये विदुः।
प्रगाथकालेऽपि च मां ते विदुर्गुणचेतसः।

(গীতা ৭।২৮-৩০)

महाज्ञानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः।
भजन्त्यनन्यामनसो ब्रह्मा भूतादिमव्ययम्।
सततं कीर्तयन्तो मां यतस्तुष्ट द्वाव्रताः।
नमस्तुष्ट मां तत्तया नित्ययुक्ता উপাসते॥
ज्ञानयজ्জনं चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते।
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्रुतोऽमुषम्॥

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
 মন্ত্রোহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হতম্।
 পিতাহমস্য অগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
 বেদ্যং পবিত্রমোদ্ধার ঋক্ সাম যজুরেব চ।
 গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
 প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥
 তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্যাম্যৎসৃজামি চ।
 অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন॥

(গীতা ৯।১৩-১৯)

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
 তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্রামি প্রযতাক্ষনঃ॥
 যৎ করোষি যদশ্রাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
 যৎ তপসাসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥
 শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষাসে কর্মবন্ধনৈঃ।
 সন্ন্যাসযোগযুক্তান্দ্ভা বিমুক্তেন মামুপৈষ্যসি॥
 সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষোহস্তি ন প্রিয়ঃ।
 যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যাহম্॥
 অপি চেৎ সুদুৰ্ভাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
 সাধুরেব স মন্তব্যঃ সমাগ্ন্যবসিতো হি সঃ।
 ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিঃ নিগচ্ছতি।
 কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রদশ্যতি॥
 মাং হি পার্থ কপাদ্রিতা যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
 দ্বিয়ো বৈশ্যাস্থথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্॥
 কিং পুনর্রাক্ষণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
 অনিত্যমসুখং লোকমিয়ং প্রাপা ভজন্ত্ব মাম্॥

ମନ୍ତ୍ରଣା ଡବ ମନ୍ତ୍ରଣେ ମନ୍ତ୍ରାଜୀ ଯାଂ ନମସ୍କୃତ ,
 ମାମେବୈଷ୍ୟସି ଯୁକ୍ତେବମାଗ୍ନାଂ ଯତ୍ପରାୟଣଃ ॥

(ଶ୍ରୀତା ୩। ୨୬-୩୫)

ଯୋ ମାମଜନନାଦିକଃ ବେନ୍ତି ଲୋକମହେନ୍ଦ୍ରବ୍ରହ୍ମ ।
 ଅସଂଯୁତଃ ସ ମର୍ତ୍ତ୍ୟେଷୁ ସର୍ବପାପିଃ ପ୍ରଯୁଚ୍ୟତେ ॥
 ବୁଦ୍ଧିର୍ଜ୍ଞାନମସମ୍ମୋହଃ କ୍ଷମା ସତ୍ୟଂ ଦୟଃ ଶୟଃ ।
 ସୁଧଃ ଦୁଃଖଂ ଭବୋଽଭାବୋ ଭୟଂ ଚାଭୟମେବ ଚ ॥
 ଅହିଂସା ସମତା ହୃଷିକୃପୋ ଦାନଂ ଘୃଣୋଽହୟଶଃ ।
 ଭବନ୍ତି ଭାବା ଭୂତାନ୍ୟାଂ ଯତ୍ତ ଏବ ପୃଥଗ୍ନିଧୀଃ ।
 ମହର୍ଷୟଃ ସମ୍ପ୍ରା ପୂର୍ବେ ଚହ୍ନାରୋ ମନବନ୍ତଥା ।
 ଯଜ୍ଞାବା ମାନସା ଜାତା ଯେଷାଂ ଲୋକ ଇମାଃ ପ୍ରଜାଃ ।
 ଏତାଂ ବିଭୂତିଂ ଯୋଗଃ କ୍ଷମ ଗୋ ବେନ୍ତି ତତ୍ତତଃ ।
 ସୋହନିକଲ୍ପେନ ଯୋଗେନ ଗୁଞ୍ଜାତେ ନାତ୍ର ସଂଶୟଃ ।
 ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବୋ ଯତଃ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ।
 ଇତି ଯତ୍ନା ଭଜନ୍ତେ ଯାଂ ବୁଧା ଭାବସମନ୍ୱିତାଃ ।
 ଯଚ୍ଛିନ୍ତା ଯଦ୍ଗତପ୍ରାପା ବୋଧଯତ୍ତଃ ପରମ୍ପରମ୍ ।
 କଥୟନ୍ତଃ ଯାଂ ନିତ୍ୟଂ ହୃନ୍ୟନ୍ତି ଚ ରମନ୍ତି ଚ ।
 ତେଷାଂ ସତତସୁକ୍ତାନାଂ ଭଜତାଂ ପ୍ରିତିପୂର୍ବକମ୍ ।
 ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧିଯୋଗଂ ତଂ ଯେନ ଜ୍ଞାନୁପଯାନ୍ତି ତେ ।
 ତେନାମେବାନୁକମ୍ପାର୍ଥମହମଜ୍ଞାନଜଃ ତମଃ ।
 ନାଶକାମ୍ୟାଦ୍ଭାବହ୍ନୋ ଜ୍ଞାନଦୀପେନ ଭାସ୍ବତା

(ଶ୍ରୀତା ୧୦। ୩-୧୧)

‘ଭଗବାନ ବଳହେନ—ହେ ଅର୍ଜୁନ । ତାବ ପ୍ରକାରେବ ସୁକୃତିଶୀଳ ମାନ୍ୟ-
 ଅର୍ଥାର୍ଥୀ, ଭାର୍ତ୍ତ, ଜିଜ୍ଞାସୁ ଓ ଜ୍ଞାନୀ (ବା ପ୍ରେମିକ) ଆମାକେ ଭଜନା କରେ ବା
 ଆମାବ ଶବ୍ଦାଗତ ହୁଏ ।

ଏହି ଚାର ପ୍ରକାର ଭକ୍ତର ମଧ୍ୟେ ସତତ ଆମାତେ ସମ୍ମାନ୍ୱିତ ଚିନ୍ତା ଓ ଅନନ୍ୟା
 ଭକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ଜ୍ଞାନୀ ବା ପ୍ରେମିକ ଭକ୍ତୁହି ଅତିଶୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ । କାରଣ ଆମି ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତର

অতি প্রিয় ও সেও আমার অতিশয় প্রিয়।

উপরোক্ত চার প্রকার ভক্তই অত্যন্ত মহান, কিন্তু জ্ঞানী (প্রেমিক) ভক্তই আমার আত্মস্বরূপ — এই হল আমার মত সে আমাতে তদ্গতচিন্ত্র এবং আমি ছাড়া যে আর কোনো শ্রেষ্ঠ গতি নেই এই বিশ্বাসে দৃঢ় আস্থাবান।

অনেক জন্মের পরে অর্থাৎ অন্তিম মনুষ্য জন্মে এই জ্ঞানী ব্যক্তির 'পরমাত্মাই সবকিছু' এই ভেবে আমার শরণাগত হন। এইরূপ মহাত্মা যথার্থই অত্যন্ত দুর্লভ। (গীতা ৭।১৬-১৯)

যে পুণ্যকর ব্যক্তিদের পাপ নষ্ট হয়ে গেছে, সেই দক্ষ মোহরহিত এবং দূরত্ব ব্যক্তিগণই আমার ভজনা করেন

বৃদ্ধাবস্থা ও মরণ থেকে মুক্তি পাওয়াব জন্য যাঁরা আমার শরণাগত হয়, তাঁরা সনাতন ব্রহ্ম, সমগ্র অধ্যাত্ম এবং সম্পূর্ণ কর্ম তত্ত্ব অবগত হয়।

যেসব মানুষ আধিভূত, আধিদৈব এবং আধিঘন্ত সহ আমাকে জানেন, তাঁরা যুক্তচিন্ত্র হওয়ায় মৃত্যুকালেও আমাকে জানতে পারেন অর্থাৎ আমাকেই প্রাপ্ত হন। (গীতা ৭।২৮-৩০)

অনন্য চিন্ত্র মহা শ্লাগণ দৈবী প্রকৃতির আশ্রিত হওয়ায় সর্বভূতের আদি ও অধিনাশী জেনে আমাকে ভজনা করে থাকেন।

আমাতে নিত্যযুক্ত ব্যক্তি দূরত্ব হয়ে যত্নপূর্বক আমাবই সাধনভজন, ভক্তিপূর্বক আমার কীর্তন এবং আমাকে নমস্কার কবতঃ নিরন্তর আমাবই উপাসনা করেন।

কোনো কোনো সাধক জ্ঞানযন্ত্রের সাহায্যে অভেদভাবে আমাকে উপাসনা করেন আবার কোনো কোনো সাধক নিজেকে গৃথক বলে মনে করে সেব সেবক ভাব দ্বারা সংসারকে আমার বিবাক্রম মনে করে উপাসনা করে।

ভগবান বলছেন আমি ক্রতু, আমি যন্তু, আমি মৃগা, আমি ঔষধ, আমি মনু, আমিই যত, আমি অগ্নি, আমিই যন্তরূপ ক্রিয়া

যা কিছু জ্ঞেয়, যা কিছু পবিত্র সেও আমি, আমি ওঁকার এবং ষক-সাম-যজুর্বেদ।

এই সমগ্র জগতেব পিতা, মাতা, পিতামহ, গতি, ওঁতা, প্রভু, সাক্ষী,

নিবাস, আশ্রয়, সুস্থ, উৎপত্তি, প্রজয়, স্থান, নিধান এবং অবিনাশী বীজ ও আমি

জগতের হিতার্থে আমি সূর্যরূপে তাপ বিকীর্ণ করি, জনকে আকর্ষণ করি এবং পুনরায় বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করি। আমিই সূত্র, আমিই অমৃত, সং এবং অসং ও আমি। (গীতা ৯।১৩-১৯)

যে সব ভক্ত পত্র, পুষ্প, ফল ও জন ইত্যাদি সাধ্যমতো বস্তু ভক্তিপূর্বক আমাকে অর্পণ করে, তন্নীল চিত্ত সেইসব ভক্তের ভক্তিপূর্বক প্রদত্ত উপহার আমি ভক্ষণ করি (গ্রহণ করি)।

ও অর্জুন ! তুমি যা কিছু কর, যা কিছু পাও, যা হোম কর, দান কর, বা তপস্যা কর সবই আমাতে অর্পণ করো।

এইভাবে আমাকে সর্বকর্ম অর্পণ করলে, কর্মবন্ধন থেকে এবং শুভ ও অশুভ (নিহিত ও নির্মিত) সর্ব কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে।

সকল প্রাণীতেই আমি সমান। কেউই আমার অপ্রিয়ও নয় বা প্রিয়ও নয়। কিন্তু ভক্তিপূর্বক যঁরা আমাকে ভজনা করে তাঁরা আমাতে এবং আমি তাঁদের মধ্যে অবস্থান করি।

অতি দুরাচারী ব্যক্তি ও যদি ঘনন্য ভক্ত হয়ে আমার ভজনা করে তবে তাকে সাধু বলেই জানবে কারণ তার এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সঠিক।

যেই ব্যক্তি ভৎসনাৎ ধর্মাত্মা হয়ে যান এবং চিরশান্তি লাভ করেন ও অর্জুন ! তুমি শপথ নিয়ে বলতে পারো তাদের কখনো পতন হয় না।

নিচ যোনিসম্মত জীব অথবা স্রাজাতি, বৈশ্য, শূদ্র যে কেউ যদি সর্বতোভাবে আমার শরণ গ্রহণ করে ততলে নিঃসন্দেহ ভাবে সে পরমর্গতি প্রাপ্ত হয়।

আহলে পবিত্র আচরণকারী ব্রাহ্মণ এবং ঋষিকল্প ক্ষত্রিয় যদি ওগারোণে ভক্ত হয় তবে তারা যে পরমর্গতি প্রাপ্ত হবে তাতে কি সন্দেহ আছে। অতএব তুমি এই অনিত্য ও সুখশূন্য প্রাপ্তি দেহ দ্বারা আমারই ভজনা করো।

তুমি আমার ভক্ত হও, আমাতে মদগতচিহ্ন হও, আমার পূজনকারী হও এবং আমাতে প্রণত হও এইভাবে আমাতে বুদ্ধ ও মৎপনায়ণশীল হলে

তুমি আমাকেই লাভ করবে (গীতা ৯।২৬-৩৪)

যারা আমাকে অজ্ঞ, অনাদি এবং সর্বলোকের মহেশ্বর বলে জানে অর্থাৎ দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নেয়, মানুষের মধ্যে তারাই জ্ঞানী এবং তারাই মুক্ত হন।

বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্বোধ, ক্ষম, সত্য, শম, দম, সুখ, দুঃখ, উৎপত্তি (ভব), লয় (অভাব), ভয়, অভয়—

অহিংসা, সমতা, তৃষ্টি, তপ, দান, যশ, অপযশ প্রাণীদের এইপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন (কুণ্ডিত প্রকার) ভাব আমা হতেই উৎপন্ন হয়

সপ্ত মহর্ষি, তাঁদের পূর্ববর্তী চার সনকাদি এবং চতুর্দশ মনু, যাঁদের থেকে জগতের এই সমস্ত প্রজা সৃষ্টি হয়েছে, তাঁরা সকলেই আমার মন হতে উৎপন্ন এবং আমার প্রতি ভাব (শ্রদ্ধা ও ভক্তি) সম্পন্ন।

যে ব্যক্তি আমার এই বিবৃতি এবং যোগেশ্বর্য জানেন, তিনি ভক্তিব্যোগে অবিচলিতভাবে যুক্ত হন, এতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

আমি জগৎমাত্রেবই প্রভব (মূল কারণ), আমা হতেই এই জগৎ-সংসার প্রবৃত্ত হচ্ছে অর্থাৎ প্রলীলিত হচ্ছে, বুদ্ধিমান ভক্তগণ আমাকে ঐক্যপূর্ণ জেনে শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে আমাকেই ভজনা করে থাকে—সর্বভাবেরই আমারই শয়ন গ্রন্থণ করে

মদগর্ভাচ্ছ, মদগতপ্রাণ ভক্তগণ নিকৃষ্টের মধ্যে আমার গুণ, প্রভাব আলোচনা করে এতেই সর্বদা সমুদ্র পাঠকেন এবং আমার সঙ্গে প্রেমবন্ধনে যুক্ত হয়ে থাকেন।

আমাত সন্তত আসক্ত, প্রেমপূর্বক আমার ভজনাকারী ভক্তদের আমি সেই বুদ্ধিব্যোগ প্রদান করি যার দ্বারা তারা আমাকে প্রাপ্ত হয়।

সেই ভক্তগণের প্রতি কৃপা করার জন্যই তাদের স্বকপভাবহু আমি তাদের অজ্ঞানজর্জনিত অন্ধকার প্রজ্বলিত জ্ঞানকপ অগ্নিদ্বারা সর্বভোভাবের নাশ করে থাকি।’ (গীতা ১০।৩-১১)

ভক্ত-প্রসঙ্গ বর্ণনা শুরু করে ভগবান প্রথমেই কোন ব্যক্তি ভগবানকে ডাকে সে বিষয়ে বলেছেন।

১. ভগবানের আরাধনাকারী (৯।১৩ ১৫, ৭।২৮ ৩০, ১০।৩)

ভগবান বলেছেন দৈবী প্রকৃতির লোকেরাই ভগবৎ আরাধনা করে এখানে পরমাত্মাকে বলা হয়েছে দৈবী এবং পরমাত্মার সম্পদকে বলা হয়েছে দৈবী সম্পদ। পরমাত্মাকে লাভ করতে যে গুণ বা আচরণের প্রয়োজন হয়, সেগুলি সবই সং বা নিতা এবং ভগবৎ স্বরূপ, তাই এদের সদৃশগুণ, সদাচার ইত্যাদি বলা হয়। আবার তা ভগবানের স্মৃতি হওয়ায় এগুলিকে ভগবানের 'প্রকৃতি'ও বলে এই প্রকৃতি লাভে সকল মানুষেরই পূর্ণ অধিকার আছে এবং কে এর আশ্রয় গ্রহণ করবে বা কে করবে না তা নির্ভর করে মানুষেরই ওপর। যাবা এইসবের আশ্রয় নিয়ে ভগবদমুখী হয় তারা নিজেদের কল্যাণ সাধন করে।

কিন্তু যারা এসবকে নিজের পুরুষার্থ দ্বারা উপার্জিত বলে মনে করে বা স্বাভাবিক না ভেবে নিজসৃষ্ট ভাবে, তাদের অহংকার জন্মায়। কিন্তু এই গুণগুলিকে ভগবানের গুণ ও ভগবদ্কৃপা বলে মনে করলে অহংকার আসে না, দৈবী সম্পদের পূর্ণতা না হলেই অহংকার উৎপন্ন হয়। আমি 'সত্যবাদী' এই অহংকার এলেই বুঝতে হবে যে সত্যভাষণের মধ্যে কিছু অসত্য ভাষণও রয়েছে মানুষের মধ্যে দৈবী প্রকৃতি তখনই প্রকটিত হয় যখন সাধকের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে ভগবৎ প্রাপ্তি করা। ভগবদ্ প্রাপ্তির জন্য দৈবী গুণের অশ্রিত হলে তার অভিমান (অহং, কর্তৃত্ববোধ) থাকে না। তার বদলে নম্রতা, সর্বলতা, নিবৃত্তংকারবোধ আসে এবং সাধন ভজনে নিতা উৎসাহ দেখা দেয়।

এইরূপ ভগবানে অনন্যচিত্ত ও দৈবীসম্পন্ন সাধকদের ভগবান 'মহাত্মা' বলে উল্লেখ করেছেন তাঁরা কী করেন 'ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞান্ভ্য ভূতাদিমব্যয়ম্' (গীতা ৯।১৩)। ভগবানই হলেন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অবিনাশী বীজ এবং দৃঢ়তা সহকারে ইহা মান'ই হয় ভগবানকে আদি ও অবিনাশী রূপে জানা। ভগবান পরের শ্লোকে বলেছেন ভক্তগণ হন 'নিতায়ুক্তাঃ', 'সততং কীর্তয়ন্তো' এবং 'যতন্তুষ্ট দূত্রতাঃ' (গীতা ৯।১৪) অর্থাৎ সর্বক্ষণ

তাঁতে নিমগ্ন থেকে দৃঢ়ভাবে তাঁরই সাধনে মগ্ন থাকেন।

যাবা জাগতিক ভোগ সংগ্রহদ্বিতে ব্যাপ্ত থাকে তারা পারমার্থিক বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হতে পারে না। কিন্তু সত্যিকারের ভক্ত নিজেকে আত্মিক এইভাবে পরিবর্তন করে যে তার সত্যতাই বোধ হয় ‘আমি ভগবানের ও ভগবান আমার’ অথবা ‘আমি সংসারের নই বা সংসারও আমার নয়, এইসব সাধক তাঁদের কর্মসকল এমনভাবে করেন যে মনে হয় সাংসারিক মানুষ মমত্ব সহকারে আত্মীয় প্রতিপালন করছে, বা লোভ সহকারে অর্থ উপার্জন করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁদের কর্মসকল সাংসারিক বলে মনে হলেও তা সাংসারিক নয় তাঁদের প্রচেষ্টার সকল উদ্দেশ্যই হলেন ভগবান।

ভগবান ভক্ত সমূহকে বলেছেন কীর্তযন্তো, নমসান্তু এবং উপাসতে

কীর্তযন্তু : অর্থাৎ ভক্ত যা বলেন ও সবই ভগবানের গুণকীৰ্ত্তন। তিনি যেসব দ্রব্য কর্ম করেন তা সবই ভগবানের সেবা। নিম্নবাহ্যের সভায় নব সৌগন্ধের অনন্তর ‘কনি’ ভক্তপ্রসঙ্গ বর্ণনা করে বলেছেন—

কারোণ লাঢ়া মনসেজিরৈর্গী বুদ্ধ্যাহংস্থনা বানুসূত্বভাবাৎ।

কবোত্তি যদ্ যৎ সকলং পরশ্মে নারায়ণায়ৈতি সমর্পয়েৎ তৎ।

(ভাষ্যত ১১।২।৩৩)

যদিও, মন, বাকী, ইন্দ্রিয়াদি, হস্তঃকার অথবা অনুগত স্বভাবের নিমিত্ত ভক্ত যা কিছু করেন, তা সবই পরম পুরুষ নারায়ণের জন্যই, তাঁকেই সমর্পিত করে করেন।

এই ভক্তগণ কখনো প্রেমসহ গভীর ভাবে নামকীৰ্ত্তন করেন, কখনো নাম উপ করেন, পাঠ করেন, করেন নিত্য কর্ম করেন, কখনো বা ভগবদ্ সঙ্কল্পায় অজ্ঞানো করেন, যা কিছু বলেন সবই ভগবানের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে—‘স্তোত্রানি সর্বা গিনঃ’।

নমসান্তু : ভগবান ভক্তদের বলেছেন তারা সदा ‘নমসান্তু’ পবায়ণ অর্থাৎ ভক্তি সন্তোষের ভগবানকে প্রণিপাত করেন। তাঁদের নবো নানা সদ্বশুধ সদাচার উদ্ভূত হলেও তাঁরা ভবন ও মনুষ্যক অন্বেষণ করে যে - ‘হে প্রভু ! এ সবই আগমের কপায় হচ্ছে’

উপাসতে —আর তাঁরা অনন্য ভক্ত তাই সর্বদা তাঁরই উপাসনা কবে থাকেন, অর্থাৎ এঁরা কীর্তন প্রণিপাত ভো করেনই, ইহা ব্যতিরেকে যাওয়া-দাওয়া, শয়ন জাগরণ ইত্যাদি ক্রিয়াও ভগবৎ পসন্নতার উদ্দেশ্যেই করেন।

সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ শ্লোত্রাণি সৰ্বা গিরো।

যদগৎ কৰ্ম করোমি তত্তদখিলং শস্ত্রো ভবাবধনম্ ॥ (শিবমানসপূজা,
হে শস্ত্রো ! আমার চলাফেরা, পরিক্রমা, সমস্ত শব্দ আপনাবই স্তব।
আমি যেসব কর্ম করি, সে সবই আপনাব আবাধনা।

পরের শ্লোকে ভগবান দৈবী সম্পদসম্পন্নদের মধ্যে ও বিভিন্ন প্রকার ভজনাকারী সম্পর্কে বলেছেন ‘জ্ঞানযজ্ঞেন একত্বেন’ ও ‘পৃথকত্বেন বিশ্বভোমুখম্’।

একত্বেন কোনো কোনো সাধক জ্ঞানযোগের অর্থাৎ বিবেক লিচাবের সাহায্যে জগৎ সংসারকে অসংকপে মেনে তাকে স্বরূপভঃ পবিত্রাণ কবে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত পবমাস্বতন্ত্রকে ও নিজের স্বরূপকে এক বলে মেনে তাঁর নির্গুণ নিবাকার স্বরূপের উপাসনায় রত হন।

পৃথকত্বেন—আবার কোনো কোনো কর্মযোগী সাধক, সংসার মাত্রকেই ভগবানের বিবর্তরূপ মনে করে নিজ শরীর মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা সংসারের সেবায় আত্মনিয়োগ করে এবং এতেই তাঁদের গুণবদ্ধরূপের পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে।

ভগবৎ ভাবাদানাকালীদেব সম্পর্কে ভগবান সপ্তম অধ্যায়ে আরো বলেছেন সাধকগণ নিজস্ব বচি, যোগ্যতা এবং শ্রদ্ধা বিশ্বাস অনুসারে পৃথক পৃথক সাধনা দ্বারা যেভাবেই তাঁর উপাসনা করুক না কেন, ও ও ভগবানের সমগ্ররূপেরই উপাসনা করা হয়। ভগবান নবম অধ্যায়ে জানিয়েছেন দৈবী ভাবাপন্নব্যক্তিত্ব তাঁকে উপাসনা কবে (শ্লোক ১৩), জীব সপ্তম অধ্যায়ে (শ্লোক ২৮-৩০) বলেছেন দ্বন্দ্ব-মোহমুক্ত ব্যক্তি, পাপাশীন ব্যক্তি, জরা-মৃত্যু থেকে মুক্তিকামী ব্যক্তি এবং আধিভূত, অর্পিতদৈব এবং আধিযজ্ঞসহ ভগবানকে জানা ব্যক্তিও ভগবৎ আবাধনায় রত হন।

ভগবান বলেছেন ‘যেষাং ভক্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্’ অর্থাৎ

হাঁড়ের ভগবানে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে পাপের শিকড় (মূল) ছিন্ন হয়েছে তারাই ভগবৎ ভজনা করে থাকেন। ভগবৎ বৈমুখ্যতাই সমস্ত পাপের মূল কারণ। সাধুবা বলেন দেড়টি পাপ আর দেড়টি পুণ্য। ভগবানে বিমুখ হওয়া পুরো পাপ ও দুর্গুণ দুবাচরী হওয়া অর্ধেক পাপ--এই হল দেড়টি পুরো পাপ। আবার ভগবানে আকৃষ্ট হওয়া পুরো পুণ্য এবং সদগুণ সদাচরী হওয়া অর্ধপুণ্য সব মিলিয়ে দেড়টি পুণ্য। যখন মানুষ সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হয় তখন তার সমস্ত পাপের অন্ত হয়।

নিমি রাজসভায় নবযোগীন্দ্রব অন্যতম 'কবভাজন' বলেছেন

স্বপাদ মূলং ভজতঃ প্রি়মসা ত্যক্তানাভাবস্য হরিঃ পরেশঃ ।

বিকর্ম যচ্চোৎ পতিতং কথঞ্চিদ্ ধুনোতি সর্বং হৃদি সগিবিষ্টে ॥

(ভগবত ১১।৫।৪২)

পরমেশ্বর হ'লি তাঁর পাদসেবী অনন্যভাবে পন্ন ভক্তের হৃদয়ে সগিবিষ্ট থাকেন। ক্বচিৎ কখনো যদি তাবা পুরাতন সংস্কারবশত পাপকার্য করেও ফেলে তবুও তা স্থায়ী হয় না, কেননা হৃদয়ে নিত্য বিদ্যাজমান ভগবানই তা দূর করে দেন।

এইভাবে পুণ্যকর্মা ক্যাক্রিগণ দ্বন্দ্বকাপ মোহ বর্জন করে দৃঢ়প্রতী হয়ে ভগবানের ভজনা করেন। মানুষের মনে দ্বন্দ্ব^১ নানা কাবণে হতে পারে

(১) ভগবানে মনোনিবেশ করব না সাংসারিক কাজ করব পরলোকেব জন্য ভগবানের ভজনা প্রয়োজন আবার ইহলোকের জন্য প্রয়োজন সাংসারিক কাজ। কোন্টি করব ?

(২) পরমা হার ভক্তদেও নানা দ্বন্দ্ব আসে

ক) বৈসম্য, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য ও মৌব এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্টির অন্তর্ভুক্ত হবে।

খ) পরমা হার স্বরূপের কোন্টি স্বাক্ষর করব কোন্টি করব না দৈত, অদৈত, বিশিষ্টাদৈত, শুদ্ধাদৈত, অতিশুদ্ধদৈত তত্ত্ব ইত্যাদি।

^১ সংসারের অনুরক্ত প্রতিকূল, হর্ষ নিষাদ, সুখ দুঃখ, বাগ ভ্রম অদি সমস্ত বিপরীতমুখী ভাবকে বলা হয় দ্বন্দ্ব।

গ) পবিত্রতা প্রাপ্তির কোন পথ অনুকরণ করব—ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ধ্যানযোগ, লয়যোগ, মন্ত্রযোগ ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপরোক্ত সমস্ত পারমার্থিক ও সাংসারিক দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে দুঃখহী মানুষই ভগবানকে ভজনা করেন। উপাসনার পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হলেও, লক্ষ্য সকলের এক হওয়ায় কোনো পদ্ধতিই ছোট বা বড় নয়। যে সাধকের যে পদ্ধতিতে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে তার পক্ষে সেই পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠ এবং তার সেটিই অনুসরণ করা উচিত। কিন্তু অপরের পদ্ধতি বা নিষ্ঠার নিন্দা করা বা আবাধনাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বলে করা অন্যায়। তাই সমস্ত পদ্ধতির এবং নিষ্ঠার সম্যক ব্যবহারে হয়, কিন্তু অনুসরণ করতে হয় নিজ পদ্ধতির এবং নিষ্ঠার। তাহলে সাধন বিষয়ে দ্বন্দ্ব দূর হয়।

আর ‘দুঃখহীনঃ’ হওয়ার অর্থ হল ‘আমাদের সংসার বিমুক্ত হতে হবে এবং ভগবদ্ অভিমুখে যাত্রা করতে হবে’ এটি দুঃখহীন অনুসরণ করা যা হল সর্বদর্শনের সাধ।

মনুষ্যদেহ ভোগ্যবান নাথ কর্মযানি। সাধু সন্তুষ্টঃ বানী ও শাস্ত্রঃ ১৬
মনুষ্যদেহ শুণুম এ সিন্ধবল। ১৭ জনটি প্রাপ্ত হইবে অন্য কল্প কর্মফলের
ভোগে পাপ নাশ হইবে ও স্বভাব সে শোধরবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই :
সেমন চুবাশী লক্ষ জন্ম এবং নবক ভোগ করলে পাপ নাশ হয় মায় ‘কল্প’
স্বভাব বদলায় না। কিন্তু মনুষ্য দেহ পাপ থাকলে ও সাধকের স্বভাবের
পরিবর্তন আসতে পারে সেমন পাপ অনশিষ্ট থাকলে তার ফলস্বরূপ
প্রতিকূল পরিস্থিতি (অসুখ ইত্যাদি) আসে, কিন্তু সংসারের দ্বারা
অহংভাবের পরিবর্তন দ্বারা সাধকের স্বভাব পরিবর্তিত হইবে, এত প্রতিকূল
পরিস্থিতিও তার নতুন দুঃখ উৎপাদন করে না এবং ভগবৎ কৃপাক্রমে
প্রতিভাও হয়। মনুষ্য জীবনে পুণ্যজন পুণ্য অনুযায়ী যেসব অনুকূল
পরিস্থিতি আসে বা পুণ্যজন পাপ অনুযায়ী যেসব প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি
হয়, সে সবই তখন সাধকের কাছে সাধন বস্তু হয়। অনুকূল পরিস্থিতি এলে
সকলের সেবা করতে হয় যাতে অহং নাশ হয় এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি এলে
আনুকূল্যের ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হয়—সাধকের এই হল মুখ্য কাজ।

আবার দেখা যায় অনুকূল পরিস্থিতিতে পুণাতন পুণ্য নাপ হয় এবং বর্তমান ভোগে আবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও থেকে যায়। কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পুণাতন পাপের ক্ষয় হয় এবং বর্তমানে বেশি সতর্কতা এবং সাবধানতা থাকে তার ফলে সাধন অনাফস হয়। সেইজন্য সাধুগণ সাংসারিক প্রতিকূল পরিস্থিতিকে অনাদর করেন না।

এই অধ্যায়ের পর্বের শ্লোকে ভগবান বলেছেন ‘জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিতা যতন্তি যে’ (গীতা ৭।২৯) অর্থাৎ যারা জরা-মরণ রূপ ভীতি থেকে মুক্ত হতে চায় তারাও আমার শরণ নেয় তবে জরা-মরণ থেকে মুক্ত হওয়ার অর্থ এই নয় যে বৃদ্ধাবস্থা না হওয়া বা মৃত্যু না হওয়া। এব অর্থ হল বৃদ্ধাবস্থা ও মৃত্যু তো অবশ্যই আসবে কিন্তু এগুলো যেন তাকে অন্তর থেকে দূঃখী কবতে না পারে যেমন, কোনো এক যুবকেব, যাব এখন ও বৃদ্ধাবস্থা আসেনি সে বর্তমানে জরা মরণ থেকে মুক্ত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই জরা মরণ তার যৌবনে অন্তর্নিষ্ঠিত আছে। কিন্তু জীবমুক্ত মতাপুরুষের শরীরে জরা এবং মৃত্যু এলেও তিনি এগুলি থেকে মুক্ত। এটা তখনই সম্ভব যখন মানুষ আমি ও আনন্ড ভাব থেকে মুক্ত হয়। তহলে সে জরা-মৃত্যু থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। ভগবান তাঁই চতুর্দশ অধ্যায়ে বলেছেন ‘জন্মমৃত্যুজরাদুঃখ-বিমুক্তোহমৃতমক্ষ্য ৭ ভূতে’ (গীতা ১৪।২০) অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু, জরা, দুঃখ আদিতে ভীতি বর্জন না কর’। বর্তমান শ্লোকে এব উপায় হিসাবে ভগবান বলেছেন ‘মামাশ্রিতা যতন্তি যে’ অর্থাৎ শাস্ত্রনুসারে উদ্যোগে তৎপর হবে (যতন্তি যে) এবং সেই উদ্যোগেব গাফলাকে ভগবানের বলে মানবে (মামাশ্রিতা)। কিন্তু তা না করে যদি ‘আমি এটা করেছি তার এই ফল লাভ হল’ এই চিন্তা আসে তবে ‘অহং ভাব’ এবং যদি ‘ভগবানের কৃপায় সব হয়েছে যাবে’ এই চিন্তা আসে তবে আলস্য ও ব জাগ্রত হয়, যা হল বজ্রপুণ ও তমঃপুণের বৃদ্ধি।

এইভাবে সংসার বিনুখ হয়ে এবং ভগবানে শরণাগত হয়ে যারা প্রশস্ত করেন, ভগবান তাঁদের সমগ্ররূপে বোধ ও প্রেম প্রাপ্তি করান ‘তে এক্ষতদ্বিদুঃ কুৎসন্ম আখ্যান্নং কর্ম চাখিলম্’ (গীতা ৭।২৯) অর্থাৎ তাঁরা সমগ্র

ব্রহ্ম এবং সমগ্র জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ প্রাপ্ত হন।

এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যেসব সাক্ষক অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ সহ আমাকে জানেন তাঁরা মৃত্যুকালেও আমাকে জানতে পাবেন, ‘স অধিভূতাদিদেবঃ য়াং সাধিযজ্ঞঃ যে বিদুঃ,’ ‘প্রযাণকালেহপি চ য়াং তে বিদুর্মুক্তচেতসঃ ॥’ (গীতা ৭.৩০)। এখানে অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের অর্থ হচ্ছে তমোগুণ, বজ্রোগুণ ও সত্ত্বোগুণের সৃষ্টিকারী ভগবানকে তত্ত্বত জানা।

এখানে ভৌতিক স্থূল সৃষ্টিকেই বলা হয়েছে ‘অধিভূত’ যাতে তমোগুণের প্রধান্য থাকে। এই ভৌতিক স্থূল-সৃষ্টি বা অধিভূতের অন্তর্ভুক্ত ভগবান ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না অর্থাৎ তত্ত্বত এই জগৎ সংসার ভগবানেরই স্বরূপ। এটি জানাট অধিভূত সহ ভগবানকে জানা। অধিদৈব হল জগৎ-সৃজনকারী হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা এবং তাব বজ্রোগুণের প্রধান্য থাকে। ভগবান ব্রহ্মাব বা প প্রকটিত হন অর্থাৎ তত্ত্বত ব্রহ্মা হলেন ভগবৎ স্বরূপটি – এটি জানাট অধিদৈব সহ ভগবানকে জানা।

বিদ্যুকে বলা হয় অধিযজ্ঞ, তিনি সত্ত্বোগুণের প্রাতিভ এবং অন্তর্ঘর্মীকরূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। তত্ত্বত ভগবান অন্তর্ঘর্মীকরূপে সর্বত্র পরিপূর্ণ। এটি জানাট অধিযজ্ঞ সহ ভগবানকে জানা।

ভগবান এই সব সাধকদের সম্বন্ধে বলেছেন ‘প্রযাণকালেহপি চ য়াং তে বিদুর্মুক্তচেতসঃ’ অর্থাৎ মৃত্যুকালেও তাদের এত ভগবৎস্মৃতি জাগ্রত থাকে। ভগবান অষ্টম অধ্যায়ে বলেছেন ‘অন্যকালে চ যামেব স্মরণ মুক্তা কলেবরম্। যঃ প্রযাতি স মজ্জাবং যাতি নাস্তত্র সংশয়ঃ (গীতা ৮.৫) অর্থাৎ অন্যকালে যে আমাকে চিন্তা করে দেহত্যাগ করে, সে আমাকেই প্রাপ্ত হয় আর এখানে বলেছেন এইসব সাধকেরা মৃত্যুর সময়ও যোগব্রহ্ম হন না, তাদের মনে সদাষ্ট তাঁর স্মৃতি জাগরক থাকে তাই তারা তাঁকেই প্রাপ্ত হন।

ভগবান এই দশম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে অন্যান্য উপাসনাকারীদের সম্বন্ধে বলে এই প্রকরণটি শেষ করেছেন। যারা ‘অসম্মূঢ়’ ভাবে তাঁর অঙ্ক অনাদি এবং বহেশ্বররূপ অনুধাবন করে, তাবাই পাপ হতে মুক্ত হয়ে তাঁকে

পায় ভগবান বলেছেন, তিনি অজ্ঞ অর্থাৎ জন্মবহিত বা সৃষ্টি বহস্যের অতীত, তিনি অনাদি অর্থাৎ এই যে কাল যাতে আদি অনাদি শব্দ প্রযুক্ত হয় কারণ তিনি ‘সেই কালেরও কাল’, সেই কালাতীত ভগবানই কালেরও আদি ও অন্ত হয়। তিনি সর্বলোকের মহেশ্বর অর্থাৎ সূর্য, মর্ত, পাতাল বা এই বিশ্বে যত প্রাণী আছে বা সেই প্রাণীদের যত অধিদেবতা (পৃথক পৃথক অধিকার প্রাপ্ত প্রভু) আছেন, তিনি সবারই মহেশ্বর যে ভগবানকে নিজেকে সহ সমস্ত জগতের মালিকরূপে দৃঢ়ভাবে মেনে নিয়েছে এবং জগতের ক্ষণভঙ্গুরতাকে তদ্বৎ জেনেছে তার ‘আমি’ ও ‘আমার’ ভাব থাকতে পারে না। একমাত্র ভগবানেই তাঁর আত্মীয়তাবোধ জন্মায়, এই বাস্তবিক তথ্য জানাই হল ‘অসম্মুচতা’। ভগবান বলেছেন এই প্রকার অসম্মুচ চিন্তা উপাসনাকারী সাধকই ‘সর্বপাপিণঃ প্রমুচ্যতে’ অর্থাৎ গুণাদি সঙ্গরহিত হয়। গুণাদির সঙ্গ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মানুষ পাপ ভেত মুক্ত হতে পারে না, কারণ পাপের মূল কারণটি হল গুণাদির সঙ্গ।

ভগবান তাঁর আরাধনাকারীদের সম্মুখে বিস্তৃতভাবে বলে এবার ভজনকারীদের প্রকারভেদ সম্মুখে বলেছেন

২. ভক্তের প্রকারভেদ (৭।১৬-১৯, ৯ ৩০-৩৪)

ভগবান এই প্রকরণের সপ্তম অধ্যায়ে চার প্রকার ভক্ত ও নবম অধ্যায়ে ষাট প্রকার অধিকারীর বর্ণনা করেছেন।

সপ্তম অধ্যায়ে চারটি শ্লোকে (১৬-১৯, ভগবান প্রথমে চারপ্রকার ভক্তের কথা বলেছেন, তারা হল - অর্থার্থী, আর্ত, জিহ্বাসু ও গুণী। এই সব ভক্তকেই ভগবান ‘সুকৃতিনঃ জনাঃ’ ‘উদারাঃ’ ইত্যাদি বলে সম্বোধন করেছেন অর্থাৎ এঁরা ভগবানে অনুবৃত্ত। এঁরা সোপানেষু ব্যাক্তদের (৬ ৪১-৪২) থেকে ভিন্ন। এঁদের এঁরা শাক্তগম্যত পুণ্যকর্মকারী ও নন, এঁরা ভগবানের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে হন ভগবদ্ কর্ম সম্পাদনকারী।

সকাম ব্যক্তিব্যক্তি কামনা পূরণের জন্য অস্থির থাকায় এই অধ্যায়েই ২০ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান তাদের ‘কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্জানাঃ’ বলে অভিহিত করেছেন। তারা কামনা পূরণের জন্য অন্য দেবতাদের আশ্রয় গ্রহণ করে।

কিন্তু অর্থার্থী ও আত্ম ভক্তদের ‘হাতঃপাণাঃ’ বলা যায় না কারণ এদের কামনার কিছু তারতম্য থাকলেও এঁরা ভগবদ্‌নিষ্ঠ তাই ভগবান এদের ‘সুকৃতিনঃ’ ও ‘উদাৰাঃ’ বলেছেন। ভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যত বৃদ্ধি পেতে থাকে, এদের অন্তরে সকাম ভাবও তত দূর হয়ে ঈশ্বরের প্রতি অনুৰাগ বিশেষভাবে জাগ্রত হতে থাকে। ভগবানের ভজনা করী সুকৃতি মানুষই ‘জনাঃ’ অর্থাৎ মানুষ নামের উপযুক্ত। ভগবানে যার মতি হয়েছে তিনিই ভাগ্যশালী, মানুষ পদবাচ্য পূর্বজন্মের কোনো পুণ্যফলে হোক বা বিপদকালে অন্যের সহায়তা না পাওয়ার জন্যই হোক অথবা কোনো বিষম দুঃখ বিহ্বলতার জন্যই হোক বা সংসঙ্গ স্নান্যায় বা বিচার ইত্যাদির দ্বারাই হোক যে কোনো কারণেই হোক না কেন, ভগবানে মতি হলে তারা সকলেই সুকৃতিকারী।

এই চার প্রকার ভক্তের স্বভাব কী ?

(ক) অর্থার্থী ভক্ত যাদের ন্যায়সঙ্গত ভাবে সুখ-সুবিধার ইচ্ছা হয়, কিন্তু তারা কেবল ভগবানের কাছ থেকেই ও চায়, অন্য কাবো থেকে নয়—তাদেরই অর্থার্থী ভক্ত বলে।

চার প্রকার ভক্তের মধ্যে অর্থার্থী ভক্তকেই পারিপট্টিক ভক্ত বলে। যাদের ধনলাভ বা অন্যান্য সুখের ইচ্ছা থাকে এবং প্রাপ্তির জন্য তারা সাংসারিক সাহায্য নেয় বা কখনো কখনো ভগবানকেও স্মরণ করে তারা ‘অর্থার্থী ভক্ত’ নয় এরা হল কেবল ‘অর্থার্থী’ বা ‘অর্থের ভক্ত’। কিন্তু যাদের মধ্যে ভগবানের আশ্রয়ই মুখ্য থাকে, তাদের মন ভগবদ্‌নিবিষ্ট থাকায় ক্রমে ক্রমে তাদের মধ্যে অর্থ বা অন্যান্য সুখ-সুবিধাদির ইচ্ছা কমে যায় এবং অবশেষে তা একেবারেই দূর হয়ে যায়। এরাই হল ‘অর্থার্থী ভক্ত’ যাদের মধ্যে একজন হল ‘ভক্ত ধ্রুব’।

ধ্রুব - ভগবতের চতুর্থ স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায় থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত মৈত্রেয় মুনি কর্তৃক বিদুরকে ধ্রুবর উপাখ্যান বলা হয়েছে। ধ্রুবর অংশ থেকে সৃষ্ট হন সায়ভূব মনু ও শতকপা। তাদের পুত্র উত্তানপাদ ও উত্তানপাদের পুত্র হলেন ধ্রুব অতি অল্পকালে (পাঁচ বৎসর) ধ্রুব বিমাতার

কুবাকো ব্যথিত হয়ে অভিমানবশত ভগবানের আরাধনার নিমিত্ত গৃহত্যাগ করেন। যদিও কুব পিতৃস্নেহ ও রাজ্যলাভের আশায় গৃহত্যাগ করেন কিন্তু ভগবানের পরমভক্ত দেবর্ষি নারদ কুবকে দেখেই বুঝেছিলেন এ বালক সামান্য নয়। তিনি উপদেশ দিলেন—

পরিতুষোত্তমাত ভাবনাত্রেণ পুরুষঃ

দৈবোপসাদিতং যাবদ্বীক্ষোশ্বরগতিং বুধ। (ভাগবত ৪।৮।২৯)

হে কুব ! বিজ্ঞ বক্ত্রিব সতত মনন করা উচিত ঈশ্বরই একমাত্র গতি অর্থাৎ কর্মের ফলাফল সমস্তই একমাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছায় সম্পাদিত হয়। এই ধারণা রেখে ভাগ্যানুসারে যখন যেমন পরিস্থিতি উপস্থিত হয় তাতেই সম্ভূত থাকা উচিত। নারদ এই বলে তাঁকে ‘ওঁ নমো ভাগবতে বাসুদেবায়’ এই দ্বাদশ অক্ষরযুক্ত কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। তিনি আবার বললেন—

লক্শ্মী দ্রবামযীমর্চাং কিত্যস্বাদিষু বাচয়েৎ

আভূতাত্মা মুনিঃ শাস্ত্রো যতবাঙমিতবনাভুক্ ॥ (ভাগবত ৪।৮।৫৬)

শিলাদি নির্মিত প্রাতিমা পেলে ভাল, না হলে মূর্তিকা জলাদিতে শ্রীভগবানের অর্চনা করবে। এইরূপে ক্রমশঃ মন সম্যক্ একাগ্র ও বাক্য সংযত হবে শান্তিচিহ্ন হবে। নারদের উপদেশানুসারে ভক্ত কুব একাগ্রমনে ভগবান পুরুষোত্তমের উপাসনা আরম্ভ করলেন—‘সমাহিতঃ পর্যচরদৃশ্যা-দেশেন পুরুষম্’ (ভাগবত ৪।৮।৭১)।

কুবর ঐকান্তিক উপসায় প্রীত হয়ে ভগবান প্রীহারি মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই কুবকে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ কবলেন।

যদিও উপসাকালেই কুবর জাগতিক আকাঙ্ক্ষা দূর হয়ে গিয়েছিল, তবু ভক্তাকাঙ্ক্ষা পূরণকারী ভগবান বরদান করলেন যে ৩৬০০০ হাজার বছর পিতৃরাজ্য শাসন কবে তৎপরে ‘ততো গন্তাসি মংজ্ঞানং’ (৪।৯।২৫) আমার সমীপে আসবে

এইরূপে ভগবানের কাছ থেকে বরপ্রাপ্ত হয়ে জিতেন্দ্রিয় কুব মহারাজ বিষয় ভোগ দ্বারা প্রাপ্ত শুভ অদৃষ্টসমূহ ও যজ্ঞাদি দ্বারা প্রাপ্ত দৃষ্টসমূহ ক্ষয় করে, ভগবৎ চিন্তার জন্য বদরীকাশ্রম গমন করলেন। সেখানে কুব আবার

হরিভজনা শুরু করলেন।

ভক্তিং হরৌ ভগবতি প্রবহন্নজপ্রমানন্দবাস্পকলয়া মুহুরদর্শমানঃ
বিক্রিয়মানহৃদয়ঃ পুলকাচিত্তাঙ্গো নাস্তানমস্মরদসাবিত্রি মুক্তলিঙ্গঃ ॥

(ভাগবত ৪।১২।১৮)

ভগবান হরির প্রতি অবিচ্ছিন্ন ভাবধারা বহন করতে করতে ধ্রুব মুহূর্মুহু আনন্দাশ্রু প্রবাহে অভিভূত হতে লাগলেন। তাঁর সর্বশরীর বোম্বাঙ্কিত হল, চিত্ত ভ্রমীভূত হল। এর ফলে তাঁর দেহাভিমান দূর হল আর আমিহ চিন্তা থাকল না। তখন ধ্রুব দেখলেন তাঁকে ভগবৎধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য উত্তম বগা উপস্থিত। ধ্রুবও মৃত্যু সমাগত দেখে (শরীর ত্যাগের সময় উপস্থিত বুঝে) নিজেকে প্রস্তুত করলেন। এমন সময় ধর্মরাজ উপস্থিত হয়ে বললেন—হে মহারাজ ধ্রুব! ভগবৎভক্ত আমার অধিকারের বাইরে, কিন্তু আমি যেহেতু লোকপাল, তাই আমাকে অঙ্গীকার মাত্র করে, আমার মস্তকে আপনার উত্তরীয় অর্পণ করে এবং তাতে পা দিয়ে বগাবোহণ করুন।

তদোত্তানপদঃ পুত্রো দদর্শানুকমাগতম্

মৃত্যুমুখি পদং দদ্বা আকুরোহাভুতং গৃহম্ ॥ (ভাগবত ৩।১২।৩৩)

মহারাজ ধ্রুবও তখন মৃত্যুকে দেখে তাঁর মস্তকে পদঘাত (পদদ্বয় স্থাপন করে) সেই উত্তম বিমানে আবোহণ করে ধ্রুবলোকে গমন করলেন।

ইতি উত্তানপাদঃ পুত্রো ধ্রুবঃ কৃষ্ণপরায়ণঃ।

অতুং ত্রয়াণাং লোকানাং চূড়ামণিরিবামলঃ ॥ (ভাগবত ৪।১২।৩৮)

এইরূপে পরমভগবৎ উত্তানপাদ পুত্র মহারাজ ধ্রুব, দ্বিভুবনের নির্মল চূড়ামণিস্বরূপ হয়েছিলেন।

(খ) আর্তভক্ত যে সব ভক্ত প্রাণ সঙ্কট হলে, বিপদ এলে, উচ্ছেদ বিকল্পে ঘটনা ঘটলে নিজ দুঃখ দূর করার জন্য ভগবানকে ডাকেন ও কেবল তাঁরই আশ্রয় গ্রহণ করেন তাদের ‘আর্তভক্ত’ বলে। দ্রৌপদী, গজেন্দ্র ও উগ্রবা আর্তভক্ত। তবে উগ্রবা প্রথম থেকেই কেবলমাত্র ভগবানের আশ্রয় নেওয়ায় তিনিই প্রকৃত আর্ত ভক্ত।

গজেন্দ্র ক্ষিরোদ সাগর পরিবেষ্টিত ত্রিকুট পর্বতে এক মহাগজ হস্তিনী

ও হস্তিশাবক সত্ৰ বাস করত একবার নিকটস্থ এক মরোবরে জলপান করার সময় গজেন্দ্র এক মহাকুম্বীৰ কর্তৃক আক্রান্ত হয়। সত্ৰসা আক্রান্ত মহাগজ, কুম্ভীরটিকে তাঁরের দিকে আর কুম্ভীরটি মহাগজকে জলমধ্যে আকর্ষণ করতে লাগল। হস্তিমূখের অন্যান্য হস্তিসমূহ ও যুথপতিকে এইরূপ আক্রান্ত দেখে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেও বিশেষ কিছু করতে পারল না। বগলক্রমে ৫ জরাজ হীনবল হওয়ায় কুম্ভীর ক্রমে তাকে জলের মধ্যে আকর্ষণ করতে উদাত্ত হল।

শ্রীশুকদেব বলছেন—

এবং ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা সমাধায় মনো হৃদি।

জজ্ঞাপ পরমং জ্ঞাপ্যং প্রাগজ্ঞানানুশিক্ষিতম্ । (ভাগবত ৮.৩.১)

নিজ প্রাপ্যাবগে অসমর্থ হয়ে গজেন্দ্র স্থিৰচিত্ত হয়ে পূৰ্ণজ্ঞানান্তঃকৃত্ত পবিত্র স্তব জপ করতে লাগলেন। গজেন্দ্রের এই স্তব ৩ গবদন্ত তৃতীয় অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে —

নমঃ শান্তায় ঘোরায়া মৃঢ়ায় গুণধর্মিণে

নির্বিশেষায় সাম্যায় নমো জ্ঞানমনায় চ (ভাগবত ৮.৩.১২)

হে ৩৩বৎ ! আমি সাধুদিগের প্রতি শান্ত, শক্তির প্রতি উগ্র এবং সংসাবকবৈরাগ্যের বদ্ধকীর্ত্তবৎ ও উত্তর পাগাদেব) থেকে প্রচ্ছন্ন থাক। আমি তোমার কাছে, অন্তরে ও বাহ্যে তবিরেক অবত গজদেহ বয়স্ক প্রার্থনা করি না। আমি অবিনাশা এত আত্মার অস্তিত্বের নাসক মুক্তিই প্রার্থনা করি।

গজেন্দ্রের আবুল্ল প্রার্থনা শুনে ভগবান গকড়পথে আকট হয়ে চক্রঃপথে এ ব দৃশ্যপথে আবির্ভূত হলেন। তখন সেই মহাগজ অনেক কষ্টে

উৎক্ষিপ্য সান্বজকবং গিরমাত্ ।

কৃচ্ছান্ নারায়ণে অখিলংনো ভগবন্ নমস্তে । (ভাগবত ৮.৩.৩২)

হে নারায়ণ, তে অখিলংক আপনাকে প্রণাম বলে নিবেদন করল। ভগবান দ্বায় ভক্ত গজেন্দ্রকে পীড়িত দেখে, ক্ষত চক্র দ্বারা কুম্ভীরকে নাশ করে গজেন্দ্রকে মুক্ত করলেন

তখন গজেন্দ্র ও কুম্ভীর দুজনাই মুক্ত হলেন।

সোহনুকম্পিত ঈশেন পরিক্রমা প্রণমা তম্।

লোকস্য পশাতো লোকং স্বমগান্মুক্তকিঞ্চিৎ। (ভাগবত ৮।৪।৫)

ভগবান কর্তৃক অনুগৃহীত ঐ কুন্তীর তখন নিঃশাপ গন্ধর্ব হয়ে, শ্রীহরিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে স্বীয়স্বাম গন্ধর্বলোকে গমন করল আর গজেন্দ্রর কি হল ?

গজেন্দ্রো ভগবৎস্পর্শাদিমুক্তোহভগানবন্ধনাৎ।

প্রাপ্তো ভগবতো রূপং শীতবাসা চতুর্ভুজঃ। (ভাগবত ৮।৪।৬)

গজেন্দ্র ভগবানের স্পর্শে অজ্ঞান বন্ধন থেকে মুক্ত হলেন এবং শীতাবস্ত্র ও চতুর্ভুজ প্রাপ্ত হয়ে ভগবানের সাক্ষ্য মুক্তি লাভ করলেন।

এখন বলব্য এই যে মৃত যোনিতে জন্ম হয়েও গজেন্দ্র কী করে সাক্ষ্য মুক্তি ও কুন্তীর দেবলোক লাভ করলেন ?

শ্রীশুকদেব বলছেন ঐ গজেন্দ্র পূর্বজন্মে দ্রাবিড়শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্ত ইন্দ্রদুহ্ন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি কুলাচলে আশ্রম নির্মাণ করে আরাধনায় রত অবস্থায় একদিন অগস্ত্য মুনি এসে উপস্থিত হন তিনি রাজাকে অতিথি সংকার না করে ধ্যানরত অবস্থায় দেখে হস্তিযোনি প্রাপ্তির অভিশাপ দেন। কিন্তু ‘হর্গর্জনানুভাবেন যদ্ গজেন্দ্রোহপানুশ্চতিঃ’ (ভাগবত ৮।৪।১২), হস্তিযোনি প্রাপ্ত হলেও শ্রীহরির প্রভাবে তাঁর পূর্বশ্রুতি নষ্ট হল না। অন্তিমকালে ভগবৎনাম মনে আসায়, শ্রীহরি গজেন্দ্রকে পার্শ্বদগতি দান করেন আর কুন্তীর পূর্বজন্মে ছিলেন গন্ধর্বরাজ তত। তিনি হর্লারুচীর সময় দুর্বিদ্ধবশত স্নানরত দেবল মুনির পাদদ্বয় আকর্ষণ করায় শাপগ্রস্ত হয়ে কুন্তীর যোনি প্রাপ্ত হন পরে রাজা ক্ষমা প্রার্থনা করায় মুনি অনুকম্পা করে বলেন, ভগবান গজেন্দ্রের উদ্ধারের সময় তোমাকেও উদ্ধার করবেন।

(গ) জিজ্ঞাসু ভক্ত—যাঁদের নিজের স্বকপ, ভগবদ্ভক্ত জানার উঁচু আকমলক্ষা জাগে আর এই ভক্ত জানার জন্য শাস্ত্র, গুরু বা পুরুষার্থ (শ্রবণ, মনন, নিধিধ্যাসন ইত্যাদি উপায়ের) সাহায্য না নিয়ে কেবল ভগবানের আশ্রিত হয়েই তাঁর কাছ থেকে এই ভক্ত জানতে চায় তরাই জিজ্ঞাসু ভক্ত।

জিজ্ঞাসু ভক্তদের মধ্যে ‘নচিকেতা’ ও ‘উদ্ধব’ উল্লেখ্য। তবে নচিকেতা

গিয়েছিলেন যমরাজের কাছে ভগবান জ্ঞানে এবং ভগবদ্ব্যক্ত প্রাপ্ত হওয়ার জন্য আর উদ্ধার সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের কাছেই উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছেন।

নটিকেতা যম নটিকেতা আখ্যানটি কঠ উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে। ঋষি রাজশ্রবস এক যজ্ঞ কবেছিলেন, তাতে দানের জন্য যে গাভীগুলি আনা হয়েছিল তা ছিল অস্বিচর্যসার, বৃদ্ধ ও অকর্মণ। রাজশ্রবসের পুত্র নটিকেতা তা দেখে দুঃখিত হয়ে পিতাকে বাবংবার জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা আমাকে কাকে দান করলেন, কারণ যজ্ঞে দান প্রিয়বশ্তুকেই কদা হয়, নিকৃষ্ট জিনিসকে নয়। পিতা তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তোমায় যমরাজকে দিলাম। নটিকেতা পিতার আশ্রয় যমলোকে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে নটিকেতা যমরাজের কাছে থেকে তিনটি বর পেলেন।

নটিকেতা ভগবৎ জ্ঞানে যমরাজকে অর্চনা করে প্রথম বরে ‘পিতার ক্ষমালভ’, দ্বিতীয় বরে ‘স্বর্গলোভের সাধনভূত অগ্নিবিদ্যা’ ও তৃতীয় বরে ‘আত্মার স্বরূপ জ্ঞান’ প্রার্থনা করলেন। যমরাজ প্রথম দুটি বর সহজে পূরণ করলেও তৃতীয় বরের জন্য তাকে নানা ভাবে পরীক্ষা করলেন ও অনেক প্রলোভনা এবং অন্য বর প্রার্থনার অনুরোধ করলেন কিছু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ‘জিজ্ঞাসু নটিকেতা’ বললেন—

‘মোহরং বরো গৃহমনুপ্রদিতৌ নান্যং স্ম্যামহিকেতো বৃণীতে’

(কঠ. ১।১।২৯)

যে আহুতত্ত্ব আঁও গৃহ এবং চিত্তাদ্বারা দুঃপাপা সেই বর ছাড়া নটিকেতা অন্য কিছুই প্রার্থনা করে না। তখন যমরাজ বললেন— ‘স্বাদৃঙ্ নো ভুয়ান্-চিকেতঃ প্রষ্টা’ অর্থাৎ তে নটিকেতা! তোমার ন্যায় জিজ্ঞাসু শিষ্য যেন আমবা লাভ করতে পারি।

উপযুক্ত ও দৃঢ়নিষ্ঠ শিষ্যকে পেয়ে দ্বাদশ ভগবদেব অন্যতম যম মহারাজ তখন নটিকেতাকে আহুতত্ত্ব প্রদান করলেন, তা কঠ উপনিষদের পরবর্তী ৯০টি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে, এই তহু খুবই গূঢ় ও গভীর। যমরাজের উপদিষ্ট শাস্ত্র ও আহুতত্ত্ব বিষয়ক কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হল

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতজৌ সম্পরীতা বিবিনক্তি ধীরঃ
 শ্রেয়ো হি ধীরোহভি প্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ।
 (কঠ. ১।২।২)

শ্রেয় ও প্রেয় পরস্পর ভিন্ন হলেও উভয়েই মানুষের নিকট উপস্থিত হয়। বিবেকবান পুরুষ বিবেচনাপূর্বক এই দুইটিকে পৃথক করে প্রেয় থেকে শ্রেয়কে বেছে নেন। আর অজ্ঞানী ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর বক্ষণার্থে প্রেয়কেই গ্রহণ করে থাকে।

নাশমাত্রা প্রবচনেন লভ্যা ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈম্ বৃণুতে তেন লভাজ্জৈস্যৈ আত্মা বিবৃণুতে তনু স্বাম্ ॥

(কঠ. ১।২।২৩)

উৎকর্ষেণ বেদাধ্যায়ন, বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তি অথবা বহু লোকের শ্রবণ দ্বারাও এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না। তিনিই যাকে ধারণ করেন বা বোঝা মনে করেন। তার নিকটই তিনি প্রকাশিত (অনুভূত) হন।

নাবিরতো দুষ্টবিতয়াশাস্তো নাসমাহিতঃ।

নাশান্তমানসো নাপি প্রজ্ঞানেনৈনম্যাপুমাৎ ॥

(কঠ. ১।২।২৪)

যে ব্যক্তি দুষ্টকার্য থেকে বিবর্তনয়, ইন্দ্রিয়লোলুপতা তেওঁ যার চিও শান্ত নয়, যে ব্যক্তি একাগ্র হাঠান, ফলাকাঙ্ক্ষাবশতঃ যার মন সদাই অশান্ত, সে ব্যক্তি কখনোই আত্মাকে লাভ করতে পারে না। কেবলমাত্র প্রজ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ পরমাত্মাকে সমর্পণ দ্বারাও তাঁকে পাওয়া যায়।

অস্মৃষ্টমাত্রঃ পুরুষো যথা আত্মনি তিষ্ঠতি

ঈশানো ভূতভবাসা ন ততো বিজুগমতে ॥

(কঠ. ২।১।১২)

অস্মৃষ্ট পর্যায়িত পুরুষ দেহ অন্তরে বাস করেন। ইনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালের নিয়ন্তা। তিনিই সেই আত্মা। ইহাকে জানতে পারলে অর্থাৎ ‘আমার আত্মাই সুরূপতঃ পরমাত্মা’ - এই বোধ হলে জীব জ্ঞানী হয়, তার আর গোপনীয় কিছু থাকে না।

ভ্রাদস্যগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপপ্রতি সূর্যঃ।

ভ্রাদিক্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

(কঠ. ২।৩।৩)

তঁরই ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়, তাঁরই ভয়ে সূর্য উদ্ভাপ দেয়, তাঁরই ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু ও পঞ্চম বা যম ধাবমান হয় অর্থাৎ স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হয়।

ইহ চেষ্টাকদ্ বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিক্রমঃ

ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বাঘ কল্পতে ॥ (কঠ, ২।৩।৮)

যদি কেহ শরীরভাগের পূর্বেই এই দেহেই ব্রহ্মকে সম্যক্ উপলব্ধি করতে সমর্থ হয় তবে সে জন্ম মরণ চক্র থেকে মুক্ত হয় নতুবা বিভিন্ন লোকে জন্মগ্রহণ করতে হয়।

যদা সর্বৈ প্রমুচান্তে কামা মেহস্য হৃদি শ্রিতাঃ।

অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্রুত ॥ (কঠ ২।৩।১৪)

মানুষের হৃদয়ে যে সকল কামনা আশ্রিত আছে, যখন সেসকল দ্বীভূত হয় তখন এই মরণশীল মানুষই অমৃতরূপ লাভ করে ব্রহ্মকে জানতে সমর্থ হয়।

অগ্নুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহন্তরাস্মা সদা জননাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।

তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রব্হেগুপ্তাদিবৈশীকাং বৈর্ষেণ।

তং বিদ্যাচ্ছক্রমমৃতং বিদ্যাচ্ছক্রমমৃতমিতি ॥

(কঠ, ২।৩।১৭)

অগ্নুষ্ঠমাত্র অন্তরাহ্মা পুরুষ সর্বদা সর্বজনের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন। যখনই পোষ্যের মধ্যে যেমন চাল গোপনভাবে অবস্থান করে এবং পোকে যেমন পোষ্য বাদ দিয়ে চাল ব্যব করে সেইরকম দেহ মন ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া দ্বারা জ্ঞানবোঝা আবৃত থাকে। সুমুগ্ধ পুরুষ বিশেষ বৈর্ষ দ্বারা আত্মাকে শরীর থেকে পৃথক্ করবেন অর্থাৎ দেহ বা ভাব কোনো শীতলক আধা বলে মনে করবেন না। যিনি এইরূপ আত্মাকে পরমাত্মা বলে জানেন তিনিই মৃত্যু অতিক্রম করে অনন্তময় জীবন লাভ করেন।

নচিকেতমুপাখ্যানাং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্

উদ্ধা ব্রহ্মা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে। (কঠ, ১।৩।১৩)

যে বিবেকবান ব্যক্তি যমরাজ নচিকেতা কর্তৃক শ্রুত এই চিরন্তন বৈদিক উপাখ্যান নিজে শোনেন ও অন্যদেরও শোনান তিনি ব্রহ্মাহ্মস্বরূপ হয়ে

সকলের পূজিত হন। অনন্তর নটিকেতা যমরাজ কথিত এই ব্রহ্মবিদ্যা অবগত হয়ে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হলেন এবং অমৃতত্ব লাভ করলেন। কঠোপনিষদের শেষ শ্লোকে বলা হয়েছে — ‘অন্যঃ অপি যঃ অধ্যাত্মম্ এবং বিৎ’ (কঠ ২।৩।১৮) অর্থাৎ অপর যে কেহ এই প্রকারে আত্মতত্ত্ব অবগত হন, তিনিও নটিকেতার মতন ব্রহ্মকে পেয়ে নির্মল (অনাসক্ত) হন, মৃত্যুর অতীত হন।

উদ্ধব—উদ্ধব এর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ ভাগবতে (একাদশ স্কন্ধের ৭-৩০ অধ্যায়) শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব সংবাদ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। উদ্ধব হচ্ছেন যদু বংশোদ্ভূত সাত্যকিব পুত্র, বৃহস্পতির শিষ্য, বৃষ্ণিদের মন্ত্রী এবং শ্রীকৃষ্ণের সখা, সচিব এবং পরমভক্ত। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত প্রিয় কাজে উদ্ধব অগ্রণী ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে বৃন্দাবনে গোপীনিদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের বার্তা নিয়ে গিয়েছিলেন যা ‘উদ্ধব সপদেশ’ নামে খ্যাত। তিনি দ্রৌপদীর সুষংবর সভায় ছিলেন, সূতদ্বার বিয়েতেও যৌতুক নিয়ে গিয়েছিলেন। আর দ্বাপর লীলা শেষে যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অবতারলীলা শেষ করে স্বীয় ধামে কৈবে যেতে প্রস্তুত হন তখন তাঁর সেই ইচ্ছাতন্ত্রী বৃষ্ণের তত্ত্ব লদয়ে গৌড়াল। উদ্ধব বললেন ‘তৈ ভগবন্’ ‘তৈ মহাযোগিন্’। আপনি আমাকে একলা পরিত্যাগ করে প্রস্থান করবেন না। তত্ত্বগণের সঙ্গে আপনার শ্রীচরণ দর্শন, শ্রবণ এবং কীর্টনাদির দ্বারা আপনার অনুগ্রহ লাভই আমি পবন পুরুষার্ণ মনে করি।

ব্যোমভুক্তপ্রগন্ধবাসোহলঙ্কারচর্চিতাঃ

উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব শায়াং জবেমহি । (ভাগবত ১১ ৬।৪৬)

আপনার উপভুক্ত মান্য, গন্ধ, বসন এবং অলংকারে সজ্জিত হয়ে আপনার দাস অথবা আপনার প্রসাদ ভক্ষণ করবই আপনার মাহাত্ম্যকেই ভজ্য করব।

ভগবান তখন স্নেহভরে বললেন

ত্বং তু সর্বং পরিত্যজ্য মেহং স্বজনবন্ধুশু।

ময্যাবেশ্য মনঃ সমাক্ষ সমদগ্ধ বিচরস্ব গাম্ ॥ (ভাগবত ১১ ৭।৮)

হে মহাযোগিন ! আপনারকে নমস্কাৰ, যাতে আপনার পদপদ্ম অম্বাৰ সুদৃঢ় মতি হয় সেই আশীৰ্বাদ প্রদান করুন।

শ্রীশুকদেব মহারাজ পবিত্রিত্বকে বলছেন—

ততস্তমন্তর্হৃদি সন্নিবেশ্য গতৌ মহাভাগবতো বিশালাম্
যথোপদিষ্টাং জগদেকবক্ষুণা ততঃ সমাহ্বায় হরেরগাদ্ গতিম্।
য এতদানন্দ সমুদ্রসমুতং জ্ঞানামৃতং ভাগবতায় ভাষিতম্।
কৃষ্ণেন যোগেশ্বরসেবিতাচ্চিহ্নণা সচ্ছন্দয়াহংসেবা জগন্নিমুচ্যতে॥

(ভাগবত ১১।২৯।৪৭-৪৮)

অনন্তর ভক্তভূতানপি উদ্ধব কৃষ্ণকে হৃদয়েৰ অভ্যন্তরে স্থাপন করে এবং অনন্ত শরণ শ্রীকৃষ্ণের অদেশক্রমে বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হয়ে তপস্যাব দ্বারা ভগবৎ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

যোগিবরগণ যাঁর চরণশুগভেব সেবা করেন, সেই কৃষ্ণ কর্তৃক ভক্ত উদ্ধবকে কথিত এই জ্ঞানসম্পদবর্ণিত স্থানামৃত বিনা প্রগাঢ় শ্রদ্ধাব সঙ্গে অতি অল্পমাত্রাও সেবা (গ্রহণ) করেন, তিনি মুক্ত হন তার সংসর্গে জগৎও বিমুক্ত হয়ে থাকে।

(ঘ) জ্ঞানী (প্রেমিক)—

ভগবান পণ্যে তিনপ্রকার ভক্ত যথা অর্থাগী, আর্ত ও জিহ্মসু ভক্তদের কথা বলে তারপরে এদের থেকে পৃথক বা বিশেষকণ প্রতিপন্ন করায় জ্ঞানী ভক্তের পরে 'চ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

জ্ঞানী ভক্তবা অনুকূল ও প্রতিকূল সমস্ত পরিস্থিতি, ঘটনা, ব্যক্তি, বস্তু ইত্যাদিকে ভগবদ্স্বকপতি মনে করে থাকেন। এদের অনুকূলতা প্রাপ্ত করার বা প্রতিকূলতা দূর করার কোনো কামনা বা ইচ্ছাতি হয় না, এরা এসকল ভগবদ্ভীলা হিসেবে দেখেন এবং ভগবদ্ভ্রমে বিভোর হয়ে থাকেন।

কামনা দুই প্রকারের হয় পারমার্থিক ও লৌকিক।

১) লৌকিক কামনা ইহা দুই প্রকারের হয় সুখ প্রাপ্তিকর ও দুঃখ দূর করা।

সুখ প্রাপ্তির কামনা হল শবীর যেন জাবামে থাকে এই ইচ্ছে, ক্রীড়িত

কালে যেন সম্মান লাভ হয় আর মৃত্যুর পরে যেন নাম অমর হয় অথবা স্বর্গসুখ লাভের বাসনা ইত্যাদি, এসকল কামনার দ্বারা বাসনা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মানুষ বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয় ও তার পতন ঘটে। ইহা আসুরী সম্পদযুক্ত অতএব পবিত্রাজ্য।

অপর কামনা হল দুঃখ দূর করার দুঃখ হল তিন প্রকারের—আধিদৈবিক যা দেবতাদের অধিকাবগত ক্ষমতা থেকে হয় যথা অতিকৃষ্টি, অন্যকৃষ্টি, শীত গ্রীষ্ম, প্লাবন ভূমিকম্পন ইত্যাদি। আবিভৌতিক হল ভূত অর্থাৎ হিংস্র জন্তু বা নিষ্ঠুর মানুষ থেকে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় আর আধ্যাত্মিক অর্থাৎ নিজ শরীর বা অন্তঃকরণের দ্বারা যে কষ্ট উৎপন্ন হয়। ইহাও আবার দুপ্রকার আধি ও ব্যাধি। মনের চিন্তা, শোক, উন্মত্ততাকে বলে আধি আর শরীরের অসুখকে বলে ব্যাধি।

এই দুঃখগুলিকে দূর করার যে কামনা তা নিবর্থক। এইসব কামনা কখনো সম্পূর্ণ পূরণ হয় না বা পূরণ হলেও তৎক্ষণাৎ অন্য কামনা উৎপন্ন হয়।

২) পারমার্থিক কামনা—তা আবার দুই প্রকারের—মুক্তি (কল্যাণের) কামনা ও ভক্তি (ভগবৎ প্রেমের) কামনা। যাদের মুক্তির বা তত্ত্ব জ্ঞানার আগ্রহ থাকে তারা হল জিজ্ঞাসু। প্রকৃতভাবে বিচার করলে এই কামনা কামনাই নয় কেননা নিজ স্বকপকে জানা প্রকৃতই প্রয়োজন এবং যা প্রয়োজন ও অবশ্যই পূরণ হয়। লৌকিক কামনা কেবল দেহ বা উপাধি (মন) পূর্তির জন্য হয় যা কখনোই সর্বতোভাবে পূর্ণ হয় না এবং কামনা থেকেই যায় সুতরাং লৌকিক কামনা সর্বদা পরিভ্রাজ্য। অপর কামনা হল প্রভু প্রেম প্রাপ্তির কামনা। এতে নিত্যের কোনো প্রয়োজন থাকে না (সেমন শরীরিক, মানসিক বা তত্ত্ব জিজ্ঞাসার), এতে প্রভুব কাছে সমর্পিত হওয়ারই প্রয়োজন থাকে—তাই মুক্তি থেকে ভক্তি শ্রেষ্ঠ কারণ মুক্তিতে নেওয়ার ইচ্ছে থাকে যার ফলে সৃঙ্গ অহং থাকতে পারে আর ভক্তিতে দেওয়ার ইচ্ছে থাকে—এই ভক্তিতে অহং একেবারেই থাকে না।

সন্ত দাবীতে আছে যে, প্রেম কেবলমাত্র ভগবানই করে থাকেন ভক্ত

কালে যেন সম্মান লাভ হয় আর মৃত্যুর পরে যেন নাম অমর হয় অথবা স্বর্গসুখ লাভের বাসনা ইত্যাদি, এসব কামনার দ্বারা বাসনা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মানুষ বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয় ও তার পতন ঘটে। ইহা আসুরী সম্পদযুক্ত অতএব পরিত্যাজ্য।

অপর কামনা হল দুঃখ দূর করার। দুঃখ হল তিন প্রকারের —আধিদৈবিক যা দেবতাদের অধিকাবগত ক্ষয়তা থেকে হয় যথা অতিকৃষ্টি, অনাদৃষ্টি, শীত গ্রীষ্ম, প্লাবন ভূমিকম্পন ইত্যাদি। আধিভৌতিক হল ভূত অর্থাৎ হিংস্র জন্তু বা নিষ্ঠুর মানুষ থেকে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় আব আধ্যাত্মিক অর্থাৎ নিজ শরীর বা অন্তঃকরণের দ্বারা যে কষ্ট উৎপন্ন হয়। ইহাও আবার দুপ্রকার আধি ও ব্যাধি। মনের চিন্তা, শোক, উদ্বেগতাকে বলে আধি আর শরীরের অসুখকে বলে ব্যাধি।

এই দুঃখগুলিকে দূর করার যে কামনা তা নিবর্থক। এইসব কামনা কখনো সম্পূর্ণ পূরণ হয় না বা পূরণ হলেও তৎক্ষণাৎ অন্য কামনা উৎপন্ন হয়।

২) পারমার্থিক কামনা। ঠাণ্ডা আবার দুষ্ট প্রকারের। মুক্তি (কল্যাণের) কামনা ও ভীতির (ভগবৎ প্রেমের) কামনা। যাদের মুক্তির বা ভীতি জানার আগ্রহ থাকে তারা হল জিজ্ঞাসু প্রকৃতভাবে বিচার করলে এই কামনা কামনাই নয় কেননা নিজ স্বকপকে জানা প্রকৃতই প্রয়োজন এবং যা প্রয়োজন তা অবশ্যই পূরণ হয়। লৌকিক কামনা কেবল দেহ বা উপাধি (মন) পূর্তির জন্য হয় যা কখনোই সর্বতোভাবে পূর্ণ হয় না এবং কামনা থেকেই ঘড়া সুতরাং লৌকিক কামনা সর্বদা পরিত্যাজ্য। অপর কামনা হল প্রভু প্রেম প্রাপ্তির কামনা। এতে নিজের কোনো প্রয়োজন থাকে না (যেমন শরীরিক, মানসিক বা ভদ্দ জিজ্ঞাসাব), এতে প্রভুর কাছে সমর্পিত হওয়ারই প্রয়োজন থাকে তাই মুক্তি থেকে ভক্তি শ্রেষ্ঠ কারণ মুক্তিতে নেওয়ার ইচ্ছে থাকে যাব ফলে সৃষ্টি অহং থাকতে পারে আর ভক্তিতে দেওয়ার ইচ্ছে থাকে তাই ভক্তিতে অহং একেবারেই থাকে না।

সন্ত দাবীতে আছে যে, প্রেম কেবলমাত্র ভগবানই করে থাকেন ভক্ত

তো তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা করে। যে প্রেম করে তার কারোব কাছ থেকে নেওয়ার কিছুই থাকে না, যেমন ভগবান জীবমাত্রকেই সর্বস্ব দিয়ে নিজের জন্য কিছুই ইচ্ছে করেন না। তবে জীব যদি ভগবানের সঙ্গে আত্মীয়তা গাতিয়ে নিজেকে সর্বতোভাবে ভগবানের চরণে সমর্পণ করে, তখন তার আর কিছুই পাওয়ার ইচ্ছা থাকে না তখন তাকে জ্ঞানী বা প্রেমিক ভক্ত বলে

কামনাসক্ত ভোগী ব্যক্তি ভগবানের ভক্ত হতে পারে না। তাই অর্থহী ভগবদ্ভক্ত হলেও ভোগার্থী ভগবদ্ভক্ত হতে পারে না। ভোগার্থীর মধ্যে জাগতিক লিপ্ততা অনেক বেশি থাকে আর সেই তুলনায় অর্থার্থীর মধ্যে ভগবানের প্রাধান্য বেশি থাকে।

এই চার প্রকার ভক্তের মধ্যে ভগবান ভিন্ন অন্য অস্তিত্বে সম্পর্কিত হওয়ায় অর্থার্থী, মার্জিত ও জিজ্ঞাসু ভক্তের, প্রেমিক ভক্তদের থেকে পৃথক যার কাছে ভগবান ভিন্ন আর অন্য অস্তিত্বের বোধ নেই তিনিই জ্ঞানী বা প্রেমিক ভক্ত। ভগবান এই প্রকার জ্ঞানী বা প্রেমিক ভক্তকে বলেছেন ‘একভক্তিবিশিষ্টে’ অর্থাৎ অনন্য ভক্তিসম্পন্ন ও অতিশয় শ্রেষ্ঠ।

চার প্রকার ভক্ত ভগবানে নিত্যা সমাধিত থাকেন। এদের মধ্যে প্রথম তিনপ্রকার ভক্তের মন কিছু না কিছু ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা থাকে যেমন—অর্থার্থী ব্যক্তি আনুকূল্য চান, মার্জিত ব্যক্তি প্রতিকূল্যতা দূর করতে চান ও জিজ্ঞাসু ব্যক্তি তাঁর স্বরূপ জান'ব যাত্রত পোষণ করেন। কিন্তু জ্ঞানী বা প্রেমিক ভক্ত নিজের মন্য কোনো ইচ্ছাই পোষণ করেন না, প্রতিহিংসা একক ভািত্যুক্ত ভক্ত অবশ্য ভগবানের অন্য ভক্তদের মধ্যেও ক্রমে ক্রমে এই কামনা দূর করার প্রবণতা দেখা যায় ও তারা প্রেমিক ভক্ত হয়ে ওঠে।

তবে ভগবানকে মান্য না করা কামনা কর'ব থেকেও বেশি জেযালহ ঘাঁবা গুরু ভগবানের ভজনা করেন, তাঁদের মধ্যে যদি কামনাসমনা থাকে তাহলেও ভগবানের কৃপা ও আরাধন'র প্রভাবে তারা ভগবানকেই লাভ করেন। মানুষ যে কোনো প্রকারে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেই সে ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। ‘কেন উপায়েণ কৃষ্ণে মন নিবেশয়েৎ’।

ভগবতেও বলা হয়েছে—

কামাদ্ ঘেষাদ্ ভয়াৎ মেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।

আবেশা তদধঃ হিত্বা বহবস্তদ্ গতিং গত্যাঃ॥ (ভাগবত ৭.১.২৯)

যে কোনো মানুষই কামের দ্বারা, ঘেষের দ্বারা, ভয়ের দ্বারা বা মেহের দ্বারা ভগবানে মন সমর্পণ করলে, তাদের সমস্ত পাপ ধুয়ে যায় এবং সেভাবেই ভগবানকে লাভ করে যেভাবে ভক্ত ভক্তির দ্বারা ভগবান প্রাপ্ত হন।

ভক্ত যখন সর্বতোভাবে নিষ্কাম হয়ে যায় অর্থাৎ তার মধ্যে লৌকিক-পারলৌকিক কোনো বাসনাই থাকে না তখন তার মধ্যে পূর্ণরূপে প্রেম জাগরিত হয়। এই প্রেম কখনো সমাপ্ত হয় না, কারণ তা অনন্ত এবং প্রতি মুহূর্তে বর্ধমান। প্রতিক্ষণ বর্ধমানের অর্থ হল প্রেমে প্রতিক্ষণই এক অলৌকিক বিশেষত্ব অনুভূত হয় মনে হয় ‘আরে এদিকে তো আগে খেয়াল করিনি এদিকে আগে নজর ছিল না, এখন বুঝতে পারছি’ প্রতি মুহূর্তে এই অতৃপ্তির তৃপ্তি অনুভূত হতে থাকে। সেইজন্য প্রেমকে অনন্ত বলা হয়। ভক্তগণ ভগবানের প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ হয়ে ওঠেন। ভগবান ভক্ত ও ভগবানে দ্বৈতের ভাব না হয়ে প্রেমদ্বৈতের ভাব জাগ্রত হয়। জ্ঞানমার্গে যে অদ্বৈতভাব আছে তা সর্বদা অখণ্ডরূপে শান্ত ও সমভাবে বিবাজমান। কিন্তু প্রেমে যে অদ্বৈতভাব, তা পবনস্রবের অভিন্নতা অনুভব করিয়ে প্রতি মুহূর্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রেমের অদ্বৈতভাব এক হয়েও দুই থাকে আর দুই হয়েও এক। তাই প্রেম ও দুই হল অনির্বচনীয়।

অর্পণী, আর্ত এবং জিজ্ঞাসুর মধ্যে নিজ সত্ত্ব (অহংবোধ) থাকে, যা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে কিন্তু জ্ঞানীর (প্রেমিক ভক্তের) মধ্যে তা একেবারেই থাকে না। তাই তাঁর দৃষ্টিতে প্রেমিক রূপে সাক্ষাৎ একমাত্র ভগবানই থাকেন ‘ভস্মিংস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ’ (নারদভক্তিসূত্র. ৪১)। ভক্তির জন্য এই আত্মীয়তা হল স্বীকৃত দ্বৈত, যা জ্ঞানযোগের অদ্বৈত থেকেও সুন্দর ‘ভক্ত্যর্থং কল্পিতং (স্বীকৃতং) বৈতম্ভৈতাদপি সুন্দরম্’ (বোধসার, ভক্তি. ৪২)।

যেমন নদী সমুদ্রে প্রবিশ্ট হলে সমুদ্রের জলের সাথে একাকার হয়ে যায়

আবার একাকার হওয়া সঙ্গেও দুদিকেই জলের প্রবাহ বহমান থাকে অর্থাৎ কখনো নদীর জল সমুদ্রের দিকে, কখনো সমুদ্রের জল নদীর দিকে প্রবহমান থাকে : সেইরকম প্রেমে ও প্রেমিকের প্রেমাস্পদর দিকে এবং প্রেমাস্পদর প্রেমিকের দিকে প্রেমের প্রবাহ চলতে থাকে। তাঁদের নিত্যযোগে বিযোগ ও বিযোগে নিত্যযোগ এইরূপ এক বিশেষ লীলা অনন্তকাল ধরে চলতে থাকে। এতে কেউ বা প্রেমাস্পদ আর কেউ বা প্রেমিক তার হিসাব কে রাখবে সেখানে উভয়েই প্রেমাস্পদ উভয়েই প্রেমিক।

সপ্তম অধ্যায়ে এই প্রকরণের শেষ শ্লোকে ভগবান বলেছেন ‘বহুনাং জ্ঞানানন্তে’ (গীতা ৭।১৯) অর্থাৎ অনেক জন্মের পরে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হলে তবেই এই জ্ঞান বা প্রেম পাওয়া সম্ভব হয়। এই মনুষ্যজন্ম সর্বজন্মের আদি জন্ম আবার সর্বজন্মের অন্তিম জন্মও। সর্বজন্মের আবৃত্ত মনুষ্যজন্ম থেকেই হয় আবার মনুষ্যজন্মে কৰ্মা কর্তার পাপ চুবাশী লক্ষ অন্য যোনিতে জন্ম এবং নবক ভোগ কবলেও শেষ হয় না, অবশিষ্ট থাকে, তাই এটি হল সমস্ত জন্মের আদি জন্ম। আবার এই জন্মে মানুষ সমস্ত পাপ নাশ করে, সকল পাপনা দূর করে নিজ কল্যাণ করতে পারে, ভগবানকে লাভ করতে সমর্থ হয়, তাই এটি হল সর্বজন্মের অন্তিম জন্ম। তবে ভগবান তার দিক থেকে মানুষ মাত্রেরই জন্ম হল অন্তিম জন্ম, কারণ ভগবানের সংকল্প হয় এই যে, যাব প্রদত্ত শরীর দ্বারা যেন মানুষ নিজ কল্যাণ সাধন করে। সুতরাং মানুষ যদি নিজেও কোনো উচ্চা না বেড়ে কেবল সন্নিহিত মাত্র হয়ে কর্ম করে তবে ভগবানের সংকল্পই ফলে তার কল্যাণ হবে।

ভগবানের সংকল্প অবশ্য এই নয় যে, সাধকের আশ্রিত ছাড়াই তার কল্যাণ হোক অর্থাৎ অভিষাপ ও বরপ্রদানের মাধ্যমে ও কেন্দ্রিত করা হোক। তবে এই সংকল্প কেমন ? ভগবান মানুষের নিজ কল্যাণের সুধীমাত্র এই মনুষ্যজন্মেই দিয়েছেন। মানুষ যদি এই সুধীমাত্রের অপব্যবহার না করে অর্থাৎ ভগবান ও শাস্ত্রবিধির বিপরীতে না যায় তবে তার দ্বারা ভগবান ও শাস্ত্রানুকূল আচরণ স্বাভাবিক ভাবেই সম্পন্ন হয়। আর এইভাবে চললে হয় সে শরীর, মন, বুদ্ধির সাহায্যে কিছুই করে না অথবা ভগবান ও শাস্ত্রের

অনুকূলে সব কার্য করে আর শাস্ত্র নির্দেশ অনুযায়ী নিষ্কামভাবে কর্ম করলে কর্মবেগ দূর হয় ও ক্রিয়াপদার্থের থেকে সম্বন্ধ ছেদ হয়। এর ফলে নতুন কামনা ও উৎপন্ন হয় না এবং পুর্বানো আসক্তিও ক্রমে দূর হয় এবং স্বতঃই 'বোধ' জেগে ওঠে। তাই প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ উভয়ই একই।

ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ে বলেছেন

‘৩৭ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাস্বনি বিন্দতি’ (গীতা ৪।৩৮) অর্থাৎ সেই কর্মযোগী স্বতঃই স্বয়ংকে জানতে সক্ষম হন।

মনুষ্য জন্মের নিশেষস্থ কী, বহির্মান্ত বা কী ?

মনুষ্য জন্মের নিশেষস্থ এই যে, মানুষ ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে নিরুদ্ধে কল্যাণের পথে নিষে যেতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতে অপরূপ ব্রাহ্মণ দণ্ডাত্তের রাজা যদুকে বলাছেন—

লজ্জা সুদূর্লভমিদং বহুসমুদ্বাস্তে মানুস্যমর্থমনিতামগীহ ধীরঃ।

তুর্গং যতেতত্ত ন পতেদনুমুত্তা যাবন্নিঃশ্রেয়সায় বিময়াঃ খলু সর্বতঃ সাৎ ।

(ভাগবত ১১।৯।২৯)

বহু জন্মের পরে এই পবন পূক্যার্থ সাধনকণ মানবদেহ, যা অমিতা হলেও অতি দুর্লভ, তা লাভ করে বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত যেন সে অতি শীঘ্র, মৃত্যুর পূর্বেই যেন ঐ কল্যাণের চেষ্টা করে। সকল বোঝাতেই বিষয় ভোগ সমুদ্র, তাব জন্য এই অমূল্য জীবন নাষ্ট করা উচিত নয়।

ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধর সংবাদে মানবদেহের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদূর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম।

ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাক্ষিঃ ন তরেৎ স আশ্বহা॥

(ভাগবত ১১।২৫।১৭)

এই মনুষ্যদেহ সমস্ত ফল প্রাপ্তির মূল এবং অত্যন্ত দুর্লভ হলেও অন্যথাই সুলভ হয়েছে। এটি সংসার সমুদ্র পার হওয়ার এক সুদৃঢ় নৌকাস্বরূপ। গুরুকর্ণধারিক এটি চাঁচিষে থাকেন ও আর্মি (ভগবান) বায়ুকণ ধারণ করে সেটিকে লক্ষ্যের দিকে যেতে সাহায্য করি। এত সুবিধা

থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি এই সংসার সাগর পার হয় না, সে নিজ আত্মহননকারী অর্থাৎ নিজের পতনকারী হয়। আর এই ব্লোকেবই (গীতা ৭।১৯) দ্বিতীয় অংশে ভগবান বলেছেন — ‘বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ’

ভগবান একপ কথা আগেও তৃতীয় ব্লোকে বলেছেন -

মনুষ্যাণাং সহশ্রেণু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তদুত্তমঃ ॥ (গী. ৩ ৭ ৩)

সহস্র মানুষের মধ্যে কোনো একজন প্রকৃত সিদ্ধিলাভেব জন্য যত্নবান হয়, আর ওই যত্নশীল ব্যক্তিদের মধ্যে কশ্চিৎ একজন আমাদের যথার্থভাবে জানতে পাবে। এর অর্থ ‘সর্বই বাসুদেব’ এইকপ বোধসম্পন্ন তত্ত্ব জ্ঞানী বা প্রেমিক মহাত্মা সুদুর্লভ। অবশ্য তাব মাঝে এই নয় যে পবনাত্মা প্রাপ্তি অত্যন্ত দুর্লভ। দুর্লভ হলে সত্যকাবে হৃদয় দিয়ে পবনাত্মা প্রাপ্তির চেষ্টায় নিবৃত্ত ব্যক্তির। আত্মারিকতানে চেষ্টা করলে মনুষ্যমাত্রেরই পবন প্রাপ্তি করতে সক্ষম হয় এবং মনুষ্যদেহ সেই জ্ঞানই পাওয়া।

শাস্ত্রে কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, ধ্যানযোগী, হঠযোগী, লয়াযোগী, রাজযোগী, মন্ত্রযোগী আদি নানা যোগী বীর বর্ণনা আছে যারা সকলেই ভগবানকে আকঙ্ক্ষা করেন, কিন্তু ভগবান তাদের মোটেই দুর্লভ বলেননি, কিন্তু যিনি ‘সর্বত্রই বাসুদেব’ দেখেন তাঁরই ভগবান অত্যন্ত ‘দুর্লভ মহাত্মা’ বলে জানিয়েছেন।

আবার ভগবান গীতায় শুধু তাঁরই সাধকদেরই মহাত্মা বলে জানিয়েছেন ‘মহাত্মানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমশ্রিতাঃ’ (গীতা ৯।১৩)

আমাকে অনন্যমনে ভজনাকারী দৈবী সম্পন্ন সাধকই মহাত্মা। ‘বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ’ (গীতা ৭।১৯) — যারা সর্বত্র আমাকে অভিন্নভাবে দেখে তারাও মহাত্মা ‘নাস্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিঃ পরমাং গতাঃ’ (গীতা ৮।১৫) যাঁরা পরমসিদ্ধি (পরমপ্রেম) লাভ করেছে তাঁরাও মহাত্মা।

এই পরমভক্ত সাধকদের সম্বন্ধে ভগবান হংসকপ ধারণ করে ব্রহ্মা ও

সনকদি চারমুনিকে ভগবতের একাদশ স্বন্ধে বলেছেন—

মনসা বচসা দৃষ্টা গৃহ্যতেহনৌরপীন্দ্রিযৈঃ।

অহমেব ন যজোহন্যদিতি বুধ্যস্বমঞ্জসা ॥ (ভাগবত ১১।১০।২৪)

মন, বাকী, দৃষ্টি বা অন্য ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যা কিছু গ্রহণ করা হয়, সব কিছুই ভগবান। পরমপ্রেমী ভক্ত দেখেন তিনি ভিন্ন আর কিছুই নেই। কারোব সম্বন্ধ তাঁর বিরোধ নেই—‘নিজ প্রভুময় দেখিছি জগত কেহি সন করিছি বিরোধ’ (বামচরিতমানস ৭।১১২ খ)। সাধকের যখন সবটাই ইষ্ট দর্শন হয় তখন তার কী অবস্থা হয় সে বিষয়ে ভগবতের একাদশ স্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে ভগবান এইরূপ বলেছেন—

বাগ্ সদ্গদ্য দ্রবতে যস্য চিত্তং বদন্ত্যভীক্ষুং হসতি কচিচ্চ।

বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ মত্তক্রিমুক্তো ভুবনং পুনতি ॥

(ভাগবত ১১।১৪।২৪)

যাঁর বাকী আমার নাম, গুণ ও লীলাকথা বর্ণনায় গদ্যগদ হয়ে যায়, যাঁর চিত্ত আমার রূপ, গুণ, প্রভাব ও লীলাকথায় দ্রবীভূত হয়ে যায়, যাঁর বারংবার কান্দে, কখনো কখনো হাসে, কখনো নির্লজ্জভাবে উচ্চৈঃস্বরে গান গায়, নাচে—আমার এইরূপ ভক্তেরা সমস্ত জগৎ পবিত্র করে। তাঁর জীবন অলৌকিক আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে আর তখন তাঁর কিছু কণ্ঠ, জানার বা পাওয়ার আশা থাকে না। তিনি সর্বতোভাবে পূর্ণ হাভ করেন।

সাধাবণত সাধকের একটি ভুল হয় যে সে নিজেকে জগৎ থেকে পৃথক ভেবে জগৎকে ভগবৎস্বরূপ দেখার চেষ্টা করেন প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাঁর নিজেরাও ভগবৎস্বরূপ ‘সকলমিদমহং চ বাসুদেবঃ’ (বিশ্বকোষ ৩।৭।৬২)। সুতরাং সাধকের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে তাঁর শরীর অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি, প্রাণ, অহং (আমি) সবই ভগবৎস্বরূপ।

তাই ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব সংবাদে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন—

সর্বং ব্রহ্মাঙ্কং তস্য বিদ্যায়হং মনীষা।

পরিপশ্যামুপনয়েৎ সর্বতো মূঢ়সংশয়ঃ ॥ (ভাগবত ১১।২১।১৮)

যখন সবই ভগবান এরূপ নিশ্চিত হয়ে যায়, তখন সাধক এই অধ্যাত্ম বিদ্যার (ব্রহ্মবিদ্যার) সাহায্যে সর্বপ্রকার সংশয়বহিত হয়ে সর্বত্র তাঁকে অনুভব করেন, অর্থাৎ সর্বত্রই ভগবান এই ভাবনা আর থাকে না, তিনি সর্বত্র ভগবানকেই প্রত্যক্ষ করেন, অতি উচ্চকোটির সাধু-মহাত্মাবা অনেক সময় আরাক জগৎ সংসারে ভগবানের লীলাকার্যে— তার ইচ্ছার অনুগামী কার্যের সহায়তা করেন।

১) সাধারণত ভগবৎকোটির মহাপুরুষগণ সর্বদা অভিন্নভাবে ও অখণ্ডরূপে নিজ স্বরূপে বা ভগবদভঙ্গে স্থিত থাকেন। তাঁদের জীবন, দর্শন, চিন্তাধারা, শরীরের স্পর্শের বায়ু ইত্যাদি দ্বারা জীবের কল্যাণ হয়।

২) কখনো এই মহাপুরুষবা এই অতি উচ্চভাব থেকে নিচে অবতরণ করেন। তাঁদের আচরণ ও কথিত বচন থেকেই শাস্ত্র সৃষ্টি হয়।

৩) সাধারণ মানুষ শাস্ত্র অবধারণ করতে পারে না। তাঁদের জন্য কখনো আরো নিম্নে অবতরণ করে নানা উপদেশ, নির্দেশাদির দ্বারা মানব জীবনের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হন।

৪) যথা নির্দেশ পালনে অপরাধ বা উচ্চাকৃত অবমাননা করে, তাঁদের কখনো বরপ্রদান বা অভিশাপ দ্বারা ও দ্রুত করার চেষ্টা করেন।

এই মহাত্মাবা শাপতি দিন বা বরপ্রদান করেন অথবা নির্দেশটি দিন—এসবই তাঁদের অত্যাধিক ত্যাগের পরিচয়। তাঁরা জীব উদ্ধারের জন্য বিভিন্ন ভাষাতে অবতরণ করেন, এতে তাঁদের বিদমাত্রও স্বার্থ থাকে না।

ভগবানও তেমনি সর্বদা নিজ স্বরূপে অনন্তান করেন। এটি অত্যন্ত উচ্চকোটির বিষয়। কিন্তু অত্যাধিক কৃপাবশত তিনি কখনো জীবের উদ্ধারের জন্য আদর্শ লীলা করেন। তাঁর লীলা দেখে এবং শুনেই লোকে উদ্ধার লাভ করেন।

আরো নিচে এসে অবতাবরূপে বা কারক পুরুষরূপে উপদেশ প্রদান করেন, শাসন করেন, অভিশাপ প্রদান, বর প্রদান অথবা জগতের হিতার্থে তাঁদের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটান। ভগবান তাই বলেছেন

‘ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তুযামি যুগে যুগে’।

(গীতা ৪.৭)

ভক্তির অধিকারী (শ্লোক ৩০-৩৪)

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান তার অনুযায়ী চার প্রকার ভক্তের কথা বলেছেন আর নবম অধ্যায়ের শেষ পাঁচ শ্লোকে (৩০-৩৪) বর্ণ, আচরণ ও ব্যক্তির অনুযায়ী অপর সাত প্রকার ভক্তির অধিকারীর কথা বর্ণনা করেছেন। একপ অধিকারী ভক্তরাও তাদের ভাব অনুসারে সপ্তম অধ্যায় বর্ণিত অর্থার্থী, আর্ন্ত, ত্রিভাসু ও ত্রজনী ভক্তও হতে পারে। ভগবান এই ভক্তদের সম্বন্ধে বলেছেন যে আচরণ অনুযায়ী দুরাচার ও পাপসোনি, ব্যক্তির অনুসারে নারীজাতি এবং বর্ণ বিভাগে বৈশ্য, শূদ্র, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ আদি যারাই তাঁর ভক্তনা করে সকলেই শীঘ্রই মহাত্মা পদব্যাচ হয়। এই শ্লোকগুলিতে প্রথমে দুরাচারী ও পাপসোনিদের কথা বলে পরে অন্যদের কথা বলা হয়েছে কারণ ভক্তিতে যে নিজেকে ছোট ভাবে ও অতঃবর্জিত হয় সে ততই ভগবানের প্রিয় হয়। দুরাচারী ও পাপসোনিদের ভালদের ও সদগুণ সদাচারের অতঃকার থাকে না, স্বাভাবিক ভাবেই ক্ষুদ্র ও দীনভাব থাকে তাই ভগবান প্রথমে তাদের কথা বলেছেন। সেইজন্য দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিসাধনেও ভগবান সিদ্ধব্যক্তির প্রিয় ও সাধকদের অত্যন্ত প্রিয় বলেছেন।

এখন প্রশ্ন দুরাচারী ও পাপসোনি ছাড়া কি করে অনন্যাত্মে ভগবানের উপাসনায ব্যাপৃত হবে। এর বিভিন্ন কারণ হতে পারে—

১) তার যদি বিপক্ষে পড়ে ও কোনো সাহায্যের আশা না থাকে আর এইবকম অবস্থায় তার হঠাৎ মনে পড়ে যে ‘ভগবান সকলের সাহায্যকর্তা ও তাঁর শরণাগত হলে সব কাজ ঠিক হয়ে যাবে।’ এখন তার মধ্যে পাববর্তন আসতে পারে

২) মহাপুরুষের স্থানে গেলে সেই স্থান-মহাট্ম্যে তাঁর ভগবানে আগ্রহ জাগতে পারে।

৩) বালুঁকি, অজামিল প্রভৃতি পাণ্ডাও ভগবানের ভক্ত হয়েছেন, ভক্তনার প্রভাবে তাঁরা মহান হতে পেরেছেন।

এভাবে তাদের মধ্যে সুসংস্কার জাগতে পারে যা সকলের মধ্যেই

অন্তর্নিহিত রয়েছে। ভগবান বলেছেন এই দুবাচারী যদি ‘অনন্যভাক্’ হয়, তাব মানে এই নয় সে, অনন্যভাবে ভজনা করে। এর অর্থ সে অন্য আশ্রয় ত্যাগ করে ভগবৎ আশ্রয় গ্রহণ করে— ‘ন অন্যং ভজতি’ ‘অনন্যভাক্’ এর ফলে আমিত্বের শুদ্ধি হয়, ‘আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার’ এই ভাব আসে।

ভগবান হলেন ‘ভাবগ্রাহী জনার্দন’, তিনি ভক্তের ভাবই গ্রহণ করেন তার ক্ষপ-তপ যজ্ঞ ত্রিভূয়া প্রভৃতিকে গুরুত্ব দেন না। এখন প্রশ্ন হল আমিত্ব পরিবর্তন কীভাবে হয়? নিম্নোক্ত তিন প্রকারে এটির পরিবর্তন হতে পারে।

১) আমিত্ব দূরীকরণ—জ্ঞানযোগের সাহায্যে আমিত্ব দূর হয়।

২) আমিত্ব ভাবের শুদ্ধিকরণ—কর্মযোগের সাহায্যে অহং ভাব শুদ্ধ হয়। অন্যের কর্তব্য না দেখে কেবলমাত্র নিজ কর্তব্য পালন করলে অহং ভাব শুদ্ধ হয়। নিজের সুখ ও আশ্রয়ের দিকে দৃষ্টিই অহং অশুদ্ধির মূল কারণ।

৩) আমিত্ব ভাবের পরিবর্তন—ভক্তিযোগের দ্বারা আমিত্ব ভাবের পরিবর্তন হয়। যেমন বিবাহ দ্বারা পতির সঙ্গে সম্পর্কিত হলে কন্যার আমিত্ব ভাবের পরিবর্তন হয়, তার আমিত্ব তার পতিকে নিয়েই থাকে তেমনি মানুষের অহং ভাব যদি ‘আমি ভগবানের ও ভগবান আমার’ এই ভাব নিয়ে হয় তবে তার অহং ভাবের পরিবর্তন হয়। অহং ভাবের এই পরিবর্তিত হওয়াই হল ‘অনন্যভাক্’।

দুবাচারী এখানে প্রশ্ন এই যে, যে আগে দুবাচারী ছিল এবং এখানে হয়তো সম্পূর্ণ শুদ্ধ হবারি সে কি সত্যই সাধু পদবীচ্চ? ভগবান কিন্তু এক্ষণি দিয়েছেন যে ‘সাধুরেব স মন্তব্যঃ’ অর্থাৎ সে ব্যক্তি সাধুই এবং উগ্রাই ভগবানের বিশেষ আঞ্জ।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন ‘ব্যবসায়াদিকা বুদ্ধিরেকেষ কুরজ্ঞানদন’ (গীতা ২.৪১) অর্থাৎ জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগীর বুদ্ধি একনিষ্ঠ হয়, আর এখানে বলেছেন ‘সম্যাক্ ব্যবসিতো হি সঃ’ অর্থাৎ কর্তাই এখানে একনিষ্ঠ। ভক্তিযোগের দৃষ্টিতে সমস্ত দুর্গুণ দুবাচারীটিকে থাকে ভগবৎ

বিমুখতায়, তাই মানুষ যখন অনন্যভাবে ভগবানের শরণ নেয়, যখন স্বয়ংই ভগবানে একনিষ্ঠ হয় তখন তার সমস্ত দুর্গুণ দুরাচার দূর হয়। ভগবান বলেছেন, তখন সে ‘ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধৰ্মাশ্রা’ (গীতা ৯ ৩১)—সে অতি দীঘলই ধৰ্মাশ্রা হয়।

ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবভাগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকালে তাঁকে স্তুতি করে জ্ঞানী ও ভক্ত সম্মুখে বলছেন—

বেহনোহরবিদাম্ভ বিমুক্তমানিনন্তুযাস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোহনাদুতযুগ্মদন্তয়ঃ।

(ভাগবত ১০ ২।৩২)

হে কমলনবন ! যারা আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করে না এবং আপনাতে ভক্তিবর্জিত হওয়ার জন্য বুদ্ধ ও শুদ্ধ নয়, তারা নিজেকেদের যতই মুক্ত মনে করুক, আসলে বদ্ধই।

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাভ্রয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।

ভ্রাশ্যন্তি গুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্বসু প্রভো।

(ভাগবত ১০ ২।৩৩)

কিন্তু ভগবান্ ! যারা আপনার ভক্ত, যারা আপনার শ্রীচরণে সত্যকার প্রীতি উজ্জ্বল করে দিয়েছেন, তাঁরা কখনো জ্ঞানী ও মানীদেব মতো নিজ সাধন থেকে বিচ্যুত হন না। আপনি এদের সুখক্ষা দেওয়ায় এরা বড় বড় বিঘ্ন প্রদানকারী সৈনিকদের সর্গস্বের ম'থায় পা দিয়ে নির্ভয়ে বিচরণ করেন, কোনো বিঘ্নই তাঁদের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে না।

জ্ঞানযোগের সাধকদের মধ্যে কিছু নূনতা থাকলে তাদের পতন হতে পারে, কিন্তু ভক্তিযোগের সাধকদের কোনো নূনতাই তাদের পতনের কারণ হতে পারে না। তাই ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব সংবাদেও ভগবান উদ্ধবকে বলছেন—

বাধ্যমানোহপি মন্তুক্তো বিষয়েরজিতেন্দ্রিয়ঃ।

প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিবরৈর্নাভিভূয়তে॥ (ভাগবত ১১।১৪।১৮)

হে উদ্ধব ! আমার যে সব ভক্ত এখনো জিতেন্দ্রিয় হতে পারেনি এবং

সাংসারিক বিষয়ে নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সেদিকে আকৃষ্ট হতে থাকে, তারাও কিন্তু আমার প্রতি মুহূর্তে বর্ধনশীল ভক্তির প্রভাবে প্রায়শই বিষয়াদির কাছে পরাজিত হয় না।

বাজর্ষি অগ্নরীষ প্রসঙ্গে ভগবান দুর্বাশামুনিকে বলেছেন—

অহং ভক্তপরাধীনো হৃদয়তত্ত্ব ইব দ্বিজ।

সামুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভকৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ । (ভাগবত ৯।৪.৬৩)

হে দ্বিজ ! আমি সর্বতোভাবে ভক্তর অধীন, স্বাধীন নই। ভক্তগণের আমার হৃদয়ের ওপর সম্পূর্ণ অধিকার আছে মহাত্মবৈতের অনুশাসনপূর্বে বলা হয়েছে—

‘ন বাসুদেবভক্তানাং অশুভং বিদ্যতে কচিৎ’.

(মঃ ভঃ, অঃ পঃ ১৪৯।১৩১)

ভগবদ্ভক্তর কখনো অশুভ হয় না।

ভগবান তাঁই গীতার এই শ্লোকে বলেছেন ‘কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি’ (গীতা ৯।৩১) অর্থাৎ হে অর্জুন তুমি শপথ করবে ও বলতে পারো যে আমার ভক্তর কখনো পতন হয় না।

পাপযোনি ভগবান সুদুর্ভাগ্যবীদেব সম্বন্ধে বলার পর অন্য অধিকাংশী অর্থৎ পাপযোনিদেব সম্বন্ধেও বলেছেন। এই ক্ষণে যাবা বন্দ আচরণ করে তাবা দুর্ভাগ্য আর পূর্বজন্মে যাব পাপ আচরণ করেছে এবং এজন্মে পাপের ফল ভোগেব জন্য নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করে তাদের পাপযোনি বলা হয়েছে।

পাপযোনি শব্দটি বড়ই ব্যাপক এবং এতে পশু-পক্ষী থেকে অসুর রক্ষস সবই ধরা যেতে পারে, ভগবান ভগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব সংবাদে উদ্ধবকে সাধুসঙ্গ ও ভক্তির মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বলেছেন

বহবো মৎ পদং প্রাপ্তাস্ত্বষ্টিকামাধবাদয়ঃ।

বৃষপর্বা বলির্বাণো ময়াশ্চাখ বিভীষণঃ।

সুগ্ৰীবো হনুমান্ক্ষো গজো গৃধো বণিকৃপথঃ।

ব্যাধঃ কুজা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্নাস্থথাপরে।

(ভাগবত ১১।১২.৫.৬)

‘বৃহাস্পতি, প্রহ্লাদ, বৃষপর্বা, বাণাসুর, বলিৰাজা, ময়দানব, সুগ্ৰীব, হনুমান, জম্বুবান, গজ, ডাটায়ু, তুলাধরবৈশা, বর্মব্যাস, ব্রজের কুজা, গোপীগণ, যজ্ঞপত্নীগণ এবং অপবাসর অনেকে আমার পদপ্রাপ্ত হয়েছে।’

কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গারো নগা যুগাঃ ।

যেহন্যো মূঢ়বিহ্যো নাগাঃ সিদ্ধা মামীযুরঙ্কসা ।

যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোহধরৈঃ ।

ব্যাস্ত্যাস্থাধ্যাসম্যাসৈঃ প্রাপুগাদ্যজ্ঞবানপি ॥

(ভাগবত ১১।১২ ৮-৯)

‘ভগবান আরো বলছেন সাংখ্যযোগ, দানব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, শাস্ত্রন্যাশা, বেদাধ্যয়ন ও সম্যাস দ্বারা ব্রহ্মবান হয়েও আমাকে কেহ লাভ করতে পারে না। কিন্তু সেই আমি ভক্তিভাবের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে, গোপীগণের এবং গো, গিবি, যুগ, নাগ এবং অন্যান্য নিমূর্ছাচিহ্ন সিদ্ধগণেরও লাভাই।’

মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলছেন ‘আনিদ্যায়োন্যধিক্রিয়তে পারম্পর্যাৎ সামান্যবৎ’ (শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্র ৭৮) অর্থাৎ মনুষ্য যেমন দয়া, ক্ষমা, উদারতা ইত্যাদি সাধারণ ধর্মের অধিকারী হয় তেমনি নীচ থেকে নীচ ও উচ্চ থেকে উচ্চ তর যোনিসমুৎপত্ত সমস্ত প্রাণীই ভগবদ্ভক্তির অধিকারী

নারী চতুর্বর্ণের অন্তর্গত হলেও ভগবান গুণকভাবে নারীদের কথা উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ নারীগণ যে কেবল স্বামীর সংস্পর্শে ভগবানের শরণ গ্রহণ করবেন এমন কোনো কথা নেই। নারীগণ অবশ্যই স্বাধীনভাবে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। এই প্রসঙ্গে বিপ্রপত্নীদের কৃষ্ণভক্তি উল্লেখনীয়।

বিপ্রপত্নী শ্রীকৃষ্ণের সপ্তম বর্ষ বয়সে গ্রীষ্মকালে তাঁর যাত্তিক ব্রাহ্মণ পত্নীদের অনুগ্রহ করার ইচ্ছা জাগল তখন শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে ছলে বমুনা উপকূলবর্তী ব্রাহ্মণ পত্নীদের গৃহের নিকট আগমন করলেন। গোপবালক গণকে যাত্তিক ব্রাহ্মণদের নিকট অন্ন খাব নির্দেশ দিলেন। কিন্তু এ ব্রাহ্মণবা ছিলেন ‘ক্ষুদ্রাশা ভূবিকর্মাণো বালিশা বৃদ্ধমানিনঃ’ (ভাগবত

১০।২৩ ৯) অর্থাৎ অস্ত্র অথচ বিজ্ঞতা অভিমানী, তাই তারা তুচ্ছ স্বর্গলাভ কামনায় ধুমধাম করে যজ্ঞ করে চললেন, গোপবালকগণের প্রতি দৃকপাতও করলেন না।

তখন শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করে গোপবালকগণকে বিপ্রপত্নীদেব নিকট অন্ন য়ার নির্দেশ দিলেন। এই দ্বিজপত্নীগণ পূর্ব হতেই শ্রীকৃষ্ণ কথায় আকৃষ্টচিত্তা ছিলেন এবং এখন গোপবালকগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের আগমন বার্তা ও অন্ন য়ার কথা শুনে পরমানন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তাঁরা পিতা, পতি, ভ্রাতা ও বন্ধুগণের পুনঃপুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও যাবতীয় চর্চ, চুম্বাদি অমসামগ্রী নিয়ে দ্রুত শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে ধাবিত হলেন।

শ্রীকৃষ্ণের দর্শনান্তে বিপ্রপত্নীদের কী হল

অন্তঃ প্রবেশা সূচিরং পরিরভ্য তাপং

প্রাজ্ঞং যথাভিমতয়ো বিজ্ঞহর্নবেদ্র ॥

(ভাগবত ১০।২৩।২৩)

তাঁরা নয়ন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে প্রবেশ করালেন এবং অন্তবে গাঢ় আলিঙ্গন করে শ্রীকৃষ্ণবিবহর্জিত তাপ থেকে সদাই মুক্তিলাভ করলেন।

আব শ্রীকৃষ্ণ কী করলেন—

ভগবানপি গোবিন্দজ্ঞেনৈবায়েন গোপকান্।

চতুর্বিধেনাশয়িত্বা স্বয়ং বুভুজে প্রভুঃ॥

(ভাগবত ১০।২৩।৩৫)

সেই প্রেমবতী বিপ্রপত্নীদেব দ্বারা সমর্পিত অন্নবজ্রাদি পবন সমাদলে ভোজন করলেন ও গোপবালকগণকে ভোজন করালেন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে ভাগ্যবতী দ্বিজপত্নীগণ ! তোমাদের এই আগমন পরম সার্থক তোমরা আমাকে পবনাস্বাক্রমে হৃদয়ে ধারণ করেছ এবং আমার দর্শন লাভ করেছ তাই তোমাদের সর্ববিধ অভিষ্ট সিদ্ধ হয়েছে আমার ভক্তগণ দয়ালু হয়, তাই তোমরা এখন আমার যজ্ঞস্থলে গমন করো তোমাদের পতি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণরা স্বর্গলাভ আকাঙ্ক্ষায় বহু ক্রেশকারী যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছেন, তোমাদের উপস্থিতি দ্বারা তা সমাপ্ত হোক, কেননা শাস্ত্রে আছে ‘সন্ত্রীকো ধর্মযাচরেৎ’ তোমরা যজ্ঞস্থলে প্রভাবর্তন করলে পতি, পিতা, ভ্রাতা, পুত্র কেইই তোমাদের দোষদৃষ্টি দেবে না এমনকি যজ্ঞিয়

দেবতাপূজা ও তোমাদের সাদরে গ্রহণ করবে। শ্রীকৃষ্ণের আদেশানুসারে যখন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীরা যজ্ঞশালায় নিকটবর্তী হলেন, তখন ব্রাহ্মণগণ দ্রুত এসে তাঁদের পত্নীদের পবন সমাদরে যজ্ঞস্থানে নিয়ে গিয়ে যজ্ঞ সম্পূর্ণ করলেন।

কেননা পদ্মপুরাণে আছে -

যেনাচিন্তে হরিত্তেন তপিতানি জগত্তপি

রজস্বিত্তি জন্তবাস্তত্র নিয়মাপ ইব স্বয়ং । (পদ্মপুরাণ)

যাদের মন কৃষ্ণ অনুবাহে পূর্ণ, তাদের প্রাণ সর্বপ্রণীত ভালোবাসা স্বতঃই প্রবাহিত হয়, যেমন নদীর প্রবাহ নিয়মগমিই হয়ে থাকে।

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ পত্নীগণ ও শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের পর কিছুদিনমাত্র কর্মানুবন্ধন দেখে আশ্রাস মাত্র থেকে পরে প্রেমময় দেহ প্রাপ্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবারিকার প্রাপ্ত হন। ওই ভক্তিবসানুভবকে বলেছেন ‘কৃপাসিন্ধা বিপ্রপাক্ষো বৈরোচনি শুকাদয়ঃ’—বিপ্রপত্নী, বলিবাজা ও শ্রীশুকদেব সবাই ভগবানের কৃপাসিন্ধু। আর সঙ্গত ভাবে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের ও বৈদীভক্তি লাভ হল। তারা নিবন্তর চিন্তা করলেন—‘অহো নরং ধনাত্মা মেমাং নন্তদৃশী দ্বীমঃ। ভক্ত্যা বাসাং মর্তিজাতা অস্মাকং নিশ্চলা হন্তৌ।’ যাদের ভক্তিবলে অস্মাকের শ্রীকৃষ্ণের দূর বিশ্বাস জগ্নাছে, তারা অস্মাকের স্ত্রী বলেই আমরা কৃপার্থী ও বর্জিত। ওদিকে এই ব্রাহ্মণদের কৃপা নাম কী ওন, কৃপণতা বা স্বেচ্ছা বা কৃপাপাদ অর্চনা আর কোনো ক্রটি বটিল না।

বৈশা ও শূদ্র স্ত্রী বর্গের পরে ভগবান বৈশা ও শূদ্রগণেরও ভক্তিভাবের প্রাণের কণা বলেছেন ‘তে অপি শান্তি পবাং গতিম্’। প্রতিফলনে পক্ষকন্যা অর্থাৎ অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী এবং দেবদ্যুত, শরঙ্গী আদি অনেক বিধি এবং বৈশাঙ্গের মতো সমাধি, কুমারার এবং শূদ্রদের মধ্যে বিদূষ, চণ্ডাল, নিম্নব্রাহ্মণ গুহক আদি প্রায়শ্চৈই ভক্তিবলেই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছেন।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভগবান পরের প্লোকে পুণ্যবান ব্রাহ্মণ ও বার্জয়ি ক্ষত্রিয়দের কথা বলেছেন। এই সব ব্যক্তি পূর্বজন্ম অর্জিত পুণ্য দ্বারা

ইহজন্মে পবিত্র কুল ও পবিত্র আচরণের অধিকারী হন। ভগবান বলছেন ‘অনিতামসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্’ (গীতা ৯।৩৩)। অর্থাৎ এই সব মান্যবর ব্যক্তির যদি তাঁদের শরীরকে অনিত্য এবং সংসারকে দুঃখময় মনে করে এসব তুচ্ছ করে ভগবান ভজনে মগ্ন হন তবেই তারা ভগবানকে প্রাপ্ত হন।

ভগবান বলতে চেয়েছেন পবিত্র আচরণকারী ব্রাহ্মণ বা ঋষিসুলভ ক্ষত্রিয়ের কোনো মূল্যই নেই, সব মূল্যই হল ভক্তি।

সপ্তম অধ্যায়ে চার প্রকারের ভক্ত ও নবম অধ্যায়ে সাত অধিকারীর কথা বলে ভগবান এই অধ্যায় শেষ করছেন ভক্তনার ছয়টি প্রকারের কথা জানিয়ে। ভগবান বলছেন, ভগবদ্ভক্ত হ'বে সদাই মন্যনা, মন্তোভা, মদ্যাজী, মাং নমস্কর, যুক্তাযন এবং মৎপবায়ণ।

মন্যনা যেখানে প্রিয়ভাব থাকে সেখানেই মন অকুণ্টিত হয়। ওঁ ওঁ ভগবান বলছেন ওঁ সর্বাং ‘মদ্যাজীতিত্ব ইও’

মন্তোভা—সে সর্বাং আমার ভক্ত হবে অর্থাৎ আমার সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন করবে, আমার সঙ্গেই আত্মীয়তা করবে। আমি অনুরক্ত বর্গের, অনুরক্ত সম্প্রদায়ের ইত্যাদি জাগতিক আশ্রয় ত্যাগ করে ভগবানেরই আশ্রয় গ্রহণ করবে।

মদ্যাজী আমার পূজনকারী হও। অর্থাৎ যাওয়া-ওয়া, শোওয়া-জাগা, অঙ্গ বা গুহা বা কিছু কর্মই কর, ওঁ সবই আমার পূজাক্রমে করো, সে সবই আমার পূজা মনে করবে।

মাং নমস্কর — আমাকে প্রণাম করো, এর তাৎপর্য হল ভগবৎ পদে সমস্ত অনকূল-প্রতিকূল পারাঙ্কৃত হতে ভক্ত প্রসন্ন থাকবে। মাদ হন ও মর্গাদার বিরুদ্ধে ও কোনো পরিস্থিতি আসে তাতে ও ভক্ত প্রসন্ন থাকে যারা জাগতিক সুখ ও পন্থাশোকের ভয়ে ভগবদ্ চরণে পতিত হয়, তারা আসলে সেই সুখ সুবিধারই শরণাগত থাকে, ভগবানের নয় প্রকৃতপক্ষে তাকেই ভগবৎ চরণাশ্রিত বলে যে নিজের বলে কিছুই না বেখে সবই ভগবৎ ইচ্ছায় সমর্পণ করে।

যুক্তাস্থন—নিজেকে আমাতে যুক্ত করবে এর অর্থ এই যে ‘আমি ভগবানেরই’ এই ভাবে অহং অভিমান পরিবর্তিত হলে দেহ মন ইন্দ্রিয় পদার্থ ক্রিয়া সবই আমাতে অবনমিত হবে একে বলে শরণাগতি। আমার প্রাপ্তিলাভে সন্দেহ সেখানেই থাকে যখন আমাকে ছাড়াও অন্য কিছুই কামনা বা আসক্তি থাকে, এর ফলে আমি সর্বত্র পরিপূর্ণ থাকলেও আমাতে আমার প্রাপ্তি হয় না।

মৎপরায়ণঃ—এর অর্থ হল আমার ইচ্ছা ব্যতিরেকে যেন নিজের কিছু করার বা করানোর ইচ্ছে না থাকে। আমাতে অভিন্ন হয়ে যেন আমার ক্রীড়নক হয়ে থাকে।

কবীর বলছেন—

‘কবীনা কুতিয়া রামকি, মুতিয়া মেরা নাও
গলেমে রামকা জেববী, যিত খিঁচো তিত খাঁউ.’

কবীর বামেরই কুকুর, তাঁর গলায় রামনামেরই মালা (কণ্ঠি)। এই মালা হবে রাম তাকে যেখানেই নিয়ে যান তাতেই তিনি সুখি।

৩. ভক্তুর ভাব (১।২৬-২৯, ১০।৭-৯)

আবাসনাকারী ভক্ত ও অধিকারী ভক্তের বর্ণনা করে, ভগবান বলছেন ভক্ত কীভাবে তার ভজন করবে। সাত শ্লোকব্যাপী এই বর্ণনা আছে এবং অধ্যায়ে এবং দশম অধ্যায়ে

সংসারের দুটি কপ পদার্থ ও ক্রিয়া। এতে আসক্ত হলে পতন হয় আর এগুলিকে ভগবানকে অর্পণ করলে ভগবানই তাঁর হয়ে যান।

ভক্তুর পদার্থ সমর্পণ ছাধিষতন শ্লোকে ভগবান বলছেন ‘পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো ভক্তা প্রযচ্ছতি’। এই শ্লোকে পদার্থের মূল্যতা নেই, আছে তাঁর মূল্যতা কারণ ভগবান ভাবেই পিয়ারি, পদার্থের নয়। দেবতাদের উপাসনায় বিশেষ বিশেষ বস্তু, পূজার বিধি-নিয়মের ও মন্ত্রাদির প্রয়োজন হয় কিন্তু ভগবানের পূজা হয় ভক্ত কর্তৃক যথাসাম্য অর্পিত পত্রাদি, ফুল, ফল ও জলে যা ভগবান গ্রহণ করেন। কিন্তু অর্পণ করতে হবে ‘ভক্তা প্রযচ্ছতি’ অর্থাৎ ভক্তিভাবে ভগবান ভক্তিভাবে অর্পিত এই সামান্য পদার্থ

কেবল স্বীকারই করেন না, তা ভক্ষণ করেন 'তদহং তদ্ব্যপকৃতমশ্নামি
প্রযতায়নঃ'

মানুষ যখন কোনো বস্তুকে আত্মি দেয়, সেটি যজ্ঞে পরিণত হয়
শ্রদ্ধাপূর্বক কাউকে দিলে তাকে দান বলে। আবার সেটিকে যদি সংযমপূর্বক
নিজ কাজে ব্যবহার না করা হয় তবে তা হয় তপ এবং তা ভগবানে সমর্পণ
করলে তা হয় যোগ (ভগবৎ সম্বন্ধ)। এ হল ভ্যাগবতই ভিন্ন ভিন্ন নাম।

আমরা জানি দ্রৌপদী প্রেমের সহিত ভগবানকে পত্র (শাকপাতা),
গজেন্দ্র পুষ্প (পদ্ম), শবরী ফল এবং রত্নদেব জল অর্পণ করে ভগবানকে
প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

ভক্তের ক্রিয়া সমর্পণ— ভক্তদের পদার্থ সমর্পণের কথা বলে ভগবান
ক্রিয়া সমর্পণের কথা বলেছেন।

যৎ কবোমি, যৎ অশ্বাসি, যজ্জুহোমি, দদামি যৎ

যৎ তপস্যাসি কৌন্তেয় তৎ কুলকল্প যদর্পণম্। (১০.১১.১০)

যৎ কবোমি অর্থাৎ ভক্ত যা কিছু করতে যেমন শারীরিক, মাতৃকৃতক,
সামাজিক, পারমার্থিক সবই ভগবানের উদ্দেশ্যে করবে, ভগবান পূর্বে
ক্রিয়াগুলি ভাগ করে বলেছেন।

যৎ অশ্বাসি—এই পদটি হল সমস্ত শারীরিক ক্রিয়ার অর্পণ অর্থাৎ
শবিরের জন্য যা কিছু গ্রহণ করা হয় যেমন আহাৰ পানীয় ইত্যাদি, বস্ত্র
পাৰপান, শ্রানাদি নিত্যকর্ম, শবির বক্ষার জন্য শয়ন, নিদ্রা, ঘরে বেড়া না
ইত্যদি সবই ভগবানের জন্য বলে তাকে সমর্পণ করতে হয়।

যজ্জুহোমি যত শাস্ত্রীয় ক্রিয়া অর্থাৎ যজ্ঞ-সামগ্রী একত্রিত কর,
প্রজ্জ্বলন করা, যজ্ঞপাঠ, আত্মি প্রদান সবই তাকে অর্পণ করা

দদামি যৎ অন্যকে যা কিছু দান অর্থাৎ অন্যের সেবা করা, অপরকে
সাহায্য করা ইত্যাদি সমস্ত শাস্ত্রবিত্ত কর্মও ভগবানকে অর্পণ করবে

যৎ তপস্যাসি ভক্ত যা কিছু তপস্যা করে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযম, কর্তব্য
পালনকালে আগত অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতিজনিত অবস্থায় চি্ত্তি, তীর্থ,
ব্রত, ভজন, ধ্যান, জপ কীর্তনাদি সমস্ত পারমার্থিক ক্রিয়াও ভগবানে সমর্পণ

করে আগের শ্লোকে ভগবান বলেছেন অকিঞ্চিৎকর বস্তু ও ভক্তি সহকারে নিবেদন করলে আমি গ্রহণ করি আর এই শ্লোকে বলেছেন কিছু বস্তু দিতে হবে না, নতুন কোনো উদ্যমও দিতে হবে না কেবল আমাদের দ্বারা যেসব লৌকিক, পাবনার্থিক ক্রিয়া স্বাভাবিক ভাবে হয় তাই ভগবানকে অর্পণ করতে হবে। বস্তুত নিজেকে (স্বয়ংকে) সমর্পণ করলেই সব ক্রিয়া স্বাভাবিক ভগবানে অর্পিত হয় এবং ভগবানের প্রসন্নতার হেতু হয়। বালক যেমন মার সাথে খেলা করতে করতে কখনো দূরে চলে যায়, আবার কখনো কোলে চলে আসে, কখনো পিঠে চড়ে বসে। এইসব ক্রিয়াতে মা প্রসন্ন হন। বালকের মার প্রতি আপন ভাবই মায়ের প্রসন্নতার কারণ। তেমনি শব্দগত ভক্তের ভগবানের প্রতি আপন ভাব হলেই ভক্তের প্রতিটি ক্রিয়াতেই ভগবান প্রসন্ন হন।

অর্পণকারী ভক্তের ভাগের অহংকার হতে পারে না কেননা যাঁর জিনিস তাঁকে অর্পণ করে কিসের অহংকার? ভক্ত সদাই মনে করে ‘ত্বদীয় বস্তু গোবিন্দ ভূভ্যমেব সমর্পয়ে’ জ্ঞানযোগী পদার্থ ও ক্রিয়াসমূহ ‘পরিত্যাগ’ করে আন ভক্ত সমস্ত পদার্থ ও ক্রিয়াসমূহ ভগবানে অর্পণ করে অর্থাৎ সেগুলি নিজের বলে না মেনে ভগবৎস্বরূপ বলে মেনে নিয়ে তাঁকে প্রাপ্ত হয়।

পরের শ্লোকে ভগবান বলেছেন—‘সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো যামুপৈষ্যসি’ (গীতা ৯.২৮), অর্থাৎ এইভাবে সবকিছুই আমাকে সমর্পণ করলে সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত হয়ে আমাকেই প্রাপ্ত হবে। এখানে সমর্পণ যোগকেই বলা হয়েছে সন্ন্যাসযোগ। ভগবান বলেছেন সেই ভক্ত শুভাশুভ ফল থেকে মুক্ত হয়। এখানে শুভ হচ্ছে অপরের জন্য করা কর্ম ও অশুভ হচ্ছে নিজের জন্য করা কর্ম। শুভ কর্মের ফল হয় অনুকূল পরিস্থিতি আর অশুভ কর্মের ফল হচ্ছে প্রতিকূল পরিস্থিতি। এই শুভ কর্ম ও অশুভ কর্মের ফল আসক্তি সহ ভোগ করলে উভয়েই বন্ধনকাবক হয়ে থাকে। যেমন শিকল সোনারই হোক বা লোহারই হোক বন্ধন উভয়ের সাহায্যেই হয়ে থাকে। ভক্ত শুভ কর্ম ভগবানকে সমর্পণ করেন আর অশুভ কর্ম ভো কখনো

করেনই না। যদি বা কোনেভাবে অশুভ কর্ম হয়ে যায় তবে তৎক্ষণাত্ প্রতিকূল পরিস্থিতি প্রসন্ন মনে ভোগ করেন, ভক্তির কাছে অনুকূল ও প্রতিকূল পরিস্থিতি ভগবানের ‘দয়া’ ও ‘কৃপা’ রূপে পর্যবসিত হয়। ভগবান যখন জীবকে ভালবেসে, স্নেহ করে কর্মবন্ধন থেকে অনুকূল পরিস্থিতি দিয়ে তাকে মুক্ত করেন তাকে বলে দয়া আর যখন শাসন করে প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তাকে মুক্ত করেন তখন তাকে বলা হয় কৃপা। এইরূপে দয়া ও কৃপা করে ভগবান ভক্তকে সৰল ও সহিসূ করে তোলেন। ভক্ত দুই ব্যাপারেই প্রসন্ন থাকেন। কারণ তাঁর লক্ষ্য অনুকূলতা বা প্রতিকূলতার দিকে থাকে না, তার দৃষ্টি থাকে ভগবানের দিকে, তাই দয়া ও কৃপা তার কাছে একইরূপে প্রতিভাসিত হয়।

লালনে ভাঙনে মাতুর্নাকাকণাং যথার্থকে।

ভগদেব মহেশস্যা নিয়ন্তুর্ভগদোষয়োঃ।

বালককে যেমন পালন করায় বা ভাঙনা করায় মায়ের কখনো অকৃপা হয় না সেইরকম জীবগণের দোষগুণ নিয়ন্তৃকর্ষী পরমেশ্বরের কখনো কারো উপর অকৃপা হয় না।

পরের শ্লোকে ভগবান সর্বপ্রাণীর প্রতি তাঁর সমস্ত ভালের কথা বলেছেন, ‘সমোহং সর্বভূতেষু ন মে কেনোহস্তি ন প্রিয়ঃ।’ (গীতা ৯/২৯)

তাঁর দৃষ্টিতে সব প্রাণীর প্রতিই সমান তার থাকে অর্থাৎ গিণ্ডাতে ছোট বলে কৃপা কম আর প্রতি বড় বুলুটি বোঁগ, উচ্চবর্ণ বলে ভাপন এবং অন্য বর্ণ বলে পর অথবা ভগবৎ প্রতিকূল আচরণকারীদের মধ্যে তাঁর প্রকাশ কম। আর তাঁর অনুকূল আচরণকারীদের তিনি বেশি প্রকাশিত এমন কখনো নয়। তিনি সকল প্রাণীতে সমানরূপে বাণ্য অকণা একগু সঞ্চিত যে, যে ব্যক্তি সাক্ষভাবে শুভকর্ম করে সে উচ্চগতি প্রাপ্ত হবে আর যে অশুভকর্ম করে সে নিম্নগতি অর্থাৎ চুবাক্ষী লক্ষ যোনি প্রাপ্ত হবে আর এটি ঋত বা প্রকৃতির নিয়ম অনুসারেই হয়। কিন্তু প্রাণী পুণ্যত্মা বা পাপাত্মা তাই সেক না কেন তারা কখনোই ভগবানের রস বা স্নেহের পাত্র নয়।

যেমন কোনো ব্যক্তির এক হাতে ব্যথা হলে সেটি শরীরের কোনো কাজে লাগে না উল্টে হাতে ঘুম আসে না, কাজ করতে অসুবিধা হয় আর অন্য হাতটি শরীরের সব কাজ করে দেয়, কিন্তু কোনো ব্যক্তিই পিড়িত হাতকে দেখে করে না বা সুস্থ হাতকে প্রিয় ভাবে না।

সেইরকম কেউ যদি শাস্ত্রানুসারে কর্ম করে পুণ্যাক্ষা হয়, আবার কেউ যদি পাপী হয় তবুও এই দুই এর কারো প্রতি ঔগবানের রাগ বা ঘেয হয় না কারণ প্রণীতে তিনি সমান কণে বাপ্ত।

এই শ্লোকের পবের লাইনে ঔগবান বলেছেন — ‘যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা যয়ি তে তেষু চপাহম্’ (গীতা ৯।২৯)। অর্থাৎ গাঁরা ভক্তিপূর্বক আমাকে ভজনা কবেন, তাঁরা আমাতে ও আমি তাদের মধ্যে অবস্থান করি অবশ্য এব অর্থ এই নয় যারা ভক্তিহীন বা শাস্ত্রের নির্দেশের বিবন্ধে তলে তারা আমাতে নেই বা আমি তাদের মধ্যে নেই। আসলে তারা নিজেবাই আমার অবস্থিত মানে না। তারা নিজেদের সংসারা জীব ভেবে সংসাবেই থাকতে চায়।

আসলে এই বিভেদ হয় নিজের নিজের ভাবের কারণে। যেমন কোনো পুত্র ভালো কাজ করলে তাকে বলে ‘সুপুত্র’ আর খাবাপ কাজ করলে তাকে বলে কুপুত্র তাদের আচরণের জন্যই সুপুত্র কুপুত্র বিভেদ হয়ে থাকে, বাবা মায়ের পুত্রভানে কোনো পার্থক্য থাকে না ইলেকট্রিকের সাহায্যে কোথাও বরফ তৈরি হয় আবার কোথাও আগুন তৈরি হল এই বৈষম্য ইলেকট্রিকের নয়, এ যন্ত্রেরই সৃষ্টি। তেমনি যাবা ঔগবানে অবস্থান করে ও ঔগবানকে মানে না, তাঁর ভজনা করে না, এই বৈষম্য তাদেরই সৃষ্টি ঔগবানের নয়। সূর্য সকলকে সমান কিরণ বিতরণ করলে ও বস্তুভেদে তার প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন হয় কঠোর টুকরো সূর্যরশ্মি অনরোধ করে, কাঁচের টুকরোয় সূর্যরশ্মি আতঙ্কিত হবে আর আতস কাঁচ সূর্যের কিরণ একস্থানে কেন্দ্রীভূত করে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে, তাৎপর্য এই যে, বৈষম্য পদার্থগুলির সৃষ্টি, সূর্যের নয়। সূর্যকিরণ সর্বত্র সমানভাবে পড়লে ও পদার্থগুলি সূর্যের কিরণ যেভাবে গ্রহণ করে, সূর্যকিরণ তার মধ্যে সেভাবেই প্রকটিত হয়

ভক্তর ভাবটি হল আমি 'ভগবানের ও ভগবান আমার' এই সম্পর্ক স্থাপন করা। ক্রমে যনিষ্ঠতা এত বৃদ্ধি পায় যে ভক্ত ও ভগবান অভিন্ন হয়ে যায় 'ভস্মিংস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ' (ন্যাসদতত্ত্বিসূত্র ৪১)। সেইজন্য ভগবান ভক্তর মধ্যে ও ভক্ত ভগবানের মধ্যে অবস্থিত বল হয়।

ভগবান ভক্তর ওবের প্রকবণটি শেষ করেছেন দশম অধ্যায়ের (৭-৯) তিনটি শ্লোকে ভগবানের বিভূতির প্রতি তাঁর ভক্তদের দৃঢ় প্রত্যাহার কথা বলে ভগবানের শক্তিকে বলে যোগ এবং তার থেকে প্রকটিত কৃতি, বস্তু, পদার্থ আদিকে বলা হয় বিভূতি। ভগবান বলছেন তাঁর বিভূতি ও যোগকে দৃঢ়ভাবে জেনে ভক্ত 'অবিকম্পেন যোগেন যুক্ত্যতে নাত্র সংশয়ঃ' (গীতা ১০.৭) অর্থাৎ অবিচলিত ভক্তিয়োগে যুক্ত হন।

মানুষ যখন ভোগবুদ্ধি সহকারে ভোগান্বাদন করে, তার থেকে সুখ প্রাপ্ত করে তখন তার শক্তির হ্রাস পায় ও ভোগবস্তুর ন্যাস হয়। কিন্তু যদি তার মধ্যে ভোগবাসনার লেশমাত্র না থাকে তখন তার শক্তি হ্রাস পায় না এবং সামর্থ্য ও বজায় থাকে। মানুষ কাজ করতে করতে যদি ক্লান্ত হয়ে পড়ে তবে বিশ্রাম নিলে শক্তি ফিরে পায়। ঈশ্বরের প্রাণশক্তি ধুবিয়ে গেলে তখন তার মৃত্যু হয় আবার নতুন জন্মে প্রাণশক্তি ফিরে আসে। সর্গে (সৃষ্টিতে) শক্তি ক্ষীণ হয় আর প্রলয়ে শক্তি সঞ্চিত হয়। প্রকৃতির সঙ্গে আসক্তি সহকারে যুক্ত হলেই শক্তি ক্ষীণ হয় আর তার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলে মহান শক্তি অর্জিত হয়। জগৎ পদার্থে বিশেষত্ব, অলৌকিকত্ব দেখলে মানুষ তা ব্যক্তি বা বস্তুবই ভাবে এবং সে এতে আসক্ত হয়ে পড়ে, ভক্ত যখন দৃঢ়ভাবে মানে যে এসবই ভগবানের যোগশক্তির দ্বারা প্রকটিত ঐশ্বর্য (বিভূতি) তখন তার ভক্তি অবিচলিত হয়। আর এইরূপ ভক্ত সম্বন্ধে ভগবান প্রকবণের শেষ (নবম) শ্লোকে বলছেন মচ্ছিন্তা, বদগতপ্রাণা।

মচ্ছিন্তাঃ এটা হল বদগতচিত্ত অর্থাৎ স্বয়ংকে ভগবানে আকৃষ্ট করা ফলে চিন্তা, বুদ্ধি আদি ভগবানে আকৃষ্ট থাকে।

বদগতপ্রাণাঃ ভক্তর প্রাণ ও ভগবানে সমন্বিত থাকে। তাদের বেঁচে থাকাও ভগবানের জন্য আবার শরীরের সমস্ত ক্রিয়াদিও ভগবানের

জন্য। গোপিনীরা ‘গোপীগীত’ এ বলছেন — ‘ত্বয়ি ধৃতাসবঃ’ (ভাগবত ১০।৩১।১) অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! আমরা আমাদের প্রাণ তোমাকে সমর্পণ করে দিয়েছি। তোমার জন্যই প্রাণ ধারণ করে আছি। এইসব ও ক্রম যখন পরস্পরে মিলিত হন, তাহা ভগবৎ কথায় যুগ্ম থাকেন। ‘কণ্ঠাববোধরোমাক্ষঃশ্রুতিঃ পরস্পরং লপমানাঃ পাবয়ন্তি কুলানি পৃথিবীং চ’ (নাবদভাক্তসূত্র ৬৮)। তাঁরা ‘কণ্ঠাববোধ, রোমাক্ষ এবং শ্রুতিপূর্ণ’ নয়নে পরস্পরকে সম্ভাষণ করে নিজ কুল ও পৃথিবীকে পবিত্র করে থাকেন।

৪. ভগবানের বিভূতি-ঐশ্বর্য — নবম অধ্যায় (১৬-১৯), দশম অধ্যায় (৪-৬)

পূর্ব প্রকরণে ভগবান ভক্তের তাঁর বিভূতি ও যোগের প্রতি দৃঢ় আস্থার কথা বলেছেন। এই প্রকরণেও নবম ও দশম অধ্যায়ে ভগবান তাঁর ৮২টি বিভূতির বর্ণনা করেছেন যাতে সাধারণ মানুষ প্রকৃতির অন্যান্য ছোট বিভূতিতে আকৃষ্ট না হয়। এর মধ্যে নবম অধ্যায়ের চারটি শ্লোকে (১৬-১৯) ভগবান জগৎ-সংসারে তাঁর ৩৭ প্রকার বিভূতির কথা ও দশম অধ্যায়ে তিনটি শ্লোকে (৪-৬) প্রাণীগণের ভাবরূপে ১৫টি ও সিদ্ধ দেবতাকপে ২০টি নিত্মজ বিভূতির কথা বলেছেন।

১. ক্রতুঃ বৈদিক রীতিতে যে হোমযজ্ঞ করা হয় তা ক্রতু, তাও ভগবান।

২. যজ্ঞঃ পৌরানিক রীতিতে হোম আদিকে বলে যজ্ঞ, তাও ভগবান।

৩. স্মধা পিতৃপুরুষদেব জন্য যে অন্ন-জলদি অর্পণ করা হয় তা স্মধা, সেটিও ভগবান

৪. ঔষধম্—স্বধার জন্য প্রয়োজনীয় ফল ফুল যাব তিল আদি বস্তুও ভগবান।

৫-৮. মন্থ, আজ্যম্, অগ্নি, হুতম্ এই ক্রতু বা যজ্ঞাদিতে যে মন্থ পড়া হয় তা, তার ঘৃত, তার অগ্নি এবং যজ্ঞরূপ ক্রিয়া সবই ভগবান।

৯-১৪. বেদ্যম্, পবিত্র, ওঙ্কার, ঋক্, সাম, যজুঃ—বেদে বর্ণিত বিধি হল বেদ আর পবিত্র ওঙ্কার, বেদত্রয় সবই ভগবান। ‘যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্’ (গীতা ১৮।৫)। নিষ্কামভাবে যজ্ঞ করলে যে পবিত্রতা

আসে তাও ভগবানের স্বরূপ। আবার সব মন্ত্ৰের আগে ওঁ যুক্ত হয়, তাও ভগবৎস্বরূপ।

১৫-১৮. পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ -এই জড়-চেতন স্থাবর জঙ্গম সবই ভগবানের সৃষ্টি আবার অবতাবকপে জন্মগ্রহণ করে বাবে বাবে তিনি এদের বক্ষা ও করেন তাই তিনি পিতা। জীৱগণের যে যে যোনিতে এবং যেমন যেমন শরীরের প্রয়োজন হয় তাদের সেইভাবে জন্ম দেওয়ায় তাই তিনি মাতা। জগৎ সংসারকে সর্বতোভাবে দারণ করেন তাই তিনি ধাতা। জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার ও তিনি সৃষ্টিকর্তা তাই তিনি পিতামহ।

১৯-২৫. গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাসঃ, শরণঃ, সুহৃৎ—প্রাণীদের মতো যা সর্বাপেক্ষা প্রাপনীয় গতি তাই তিনি। ৩২ ব মাংসেই ভবনটপায়ণকরী হওয়ায় তিনি ‘ভর্তা’। সব সময় সকলকে এবং সব কাজকে চিকিত্সা জানায় ‘সাক্ষী’ তিনি। ভগবানের অংশ হওয়ায় সমস্ত জীব স্বরূপও ভগবানেই অবস্থান করে তাই সকলের নিবাসস্থানও তিনি। যার আশ্রয়গ্রহণ করা হয় সেই ‘শরণ’ও তিনি কেননা কারণ স্বাভাবিকই প্রাণীদের ছিতক বা ‘সুহৃদ’ও ভগবান।

২৬-৩১. প্রভব, প্রজয়, স্থানম্, নিধানম্, বীজম্, অব্যয়ম্ — সমস্ত জগৎ ভগবান হতে উৎপন্ন হয় এবং ভগবানেই লীন হয়, তাই তিনি ‘প্রভব’ ও ‘প্রজয়’। মহাপ্রলয়ে প্রকৃতি সহ সমস্ত জগৎ ভগবানেই অবস্থান করে তাই তিনি ‘স্থান’। জগৎ স্থিতি বা প্রলয়ের সময় তার নির্দেশই হয় তত ভগবান হচ্ছেন ‘নিধান’। জাগতিক বাক্য সৃষ্টি করেই নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু ভগবান অনাদি এবং অনন্ত বিশ্ব বচনা করেও একই থেকে যান ‘পূৰ্ণমদঃ পূৰ্ণমিদং পূৰ্ণাৎ পূৰ্ণমুদচাতে। পূৰ্ণস্য পূৰ্ণমাদায় পূৰ্ণমেবাবশিষ্টতে॥’ তাই তিনি ‘অব্যয় বীজ’।

৩২-৩৭. তপামি, বর্ষম্, অমৃতম্, মৃত্যুম্, সৎ, অসৎ — সর্বজীবের জীবন প্রদানকারী ‘সূর্যতাপ’ও ভগবান এবং এই তাপদ্বারা শোষিত জলীয় বাষ্পরূপ ‘বর্ষাও’ তিনি। জীবের প্রাণধারণকারী ‘অমৃতরূপেও’ ভগবান আবার ‘মৃত্যুরূপেও’ ভগবান। এই পরিবর্তনশীল শরীর ও জগৎ এবং

অপৰিৱৰ্ত্তনশীল, জীৱাত্মা ও পৰমাত্মাকৰূপে 'সদ্' ও 'অসৎ' সবই ভগবান—
তিনি কৰ্ত্তীত আৰু কিছুই নাই। 'অহমেবাসমেবাগ্ৰে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পৰম্,
পশ্চাদহং যদেভচ্চ যোহবশিষ্যেত সোহ'মাহম্' (ভাগবত ২।৯।৩২)।
ভগৎ সৃষ্টিৰ আগে ও আমি ছিলাম, আমি কৰ্ত্তীত কিছুই ছিল না আবার ভগৎ
সৃষ্টি পৰে যা কিছু দেখা যায় সেসবও আমি। ভগৎ ছাড়া ও আর যা কিছু আসে
সেসবও আমি আৰু ভগৎ ধনং সব পৰ বাকি যা থাকবে সেও আমিই।

ভগবত্ ভগবানের বিভিন্ন বৰ্ণনা কৰে ভগবান দশন অধ্যায়ৰ তিনিটি
শ্লোক (৪-৬, ভক্তয় মনো ব্যক্ত ত্বং কৃষ্ণিতি ও সিদ্ধত ক্ৰু হিসাবে পাঁচটি
অৰ্থৎ মোট ৪৫টি (নিম্নোক্ত) বিভিন্ন বৰ্ণনা কৰে হন।

১ ৭ বুদ্ধিম্, জ্ঞানম্, অসংবোধ, ক্ষমা, সত্যম্, দয়ঃ, শমঃ -- কোনো
উদ্দেশ্য নিয়ে নিশ্চয়কৰী বা ভুলক বলা হয় 'বুদ্ধি'। নিত্যা ধনিতা যে বিবেক
হা ভগবদ্গুণত্ব এবং তাহ 'জ্ঞান'। শব্দৰ ও ভগবৎকৈ পৰিৱৰ্ত্তনশীল হোৱাও
তা, ও 'আমি' ও 'আমাৰ ভাব' কথা সম্বন্ধেই আৰু তা না থাকাত হন
'অসংবোধ', কেই বুদ্ধি নও ক্ষতিও কৰে, প্ৰতিকাৰেব সামৰ্পা থাকলে ও তা
মতা কৰা এবং সেই অগৰ বাক্য নিজেব ক'ত থেকে ন ভগবানের কাহ
থেকে উতলাকে বা পৰলোকেও কোনো শাস্ত্ৰ না থাক এতকপ চিন্তা কৰা
হন দুঃখ।। সময় শোনা, দেখা বা বোনা চৰায়ে, সেই অনুযায়ী আভাৱনা ও
স্বৰ্গ পাৰলোকাপূৰ্বক অন্যৰ হি, এব জ্ঞান বেশি বা কম না কৰে তেনে আছে
তেনে লোক বলাই 'সত্য' পদমাত্ৰা প্ৰাপ্তব উদ্দেশ্যে ইন্দ্ৰিয়গুলিক নিজ
কৈ জ নিয়ম থেকে সঠিক নিজেব বংশ বাদা হন 'বম' এবং মনকে অগাতিক
ভোগ চিন্তা থেকে সবিয়ে বাখা হন 'শম'।

৮ ১৩ সুখম্, দুঃখম্, ভবঃ, অভাবঃ, ভয়ম্, অভয়ম্ -- শব্দৰ মন
ইন্দ্ৰিয়াদিৰ অনুকূল পৰিস্থিতিৰ প্ৰাপ্তিতে যে প্ৰসন্নতা আসে তা 'সুখ' এবং
প্ৰতিকূল পৰিস্থিতি, ভাব ইত্যাদি উপৰ হওয়াকে বলে ভব এবং এগুলি না
হওয়াকে বলে 'অভাব', নিজেব আচৰণ, ভব শাস্ত্ৰ, লোক মৰ্যাদাদিৰ
বিকল্প হলে মনে যে অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হয় তা হন 'ভয়', আবার
আচৰণ ও ভাব যদি ভাল হয়, যদি সে দুঃখ না দেয়, শাস্ত্ৰ ও সিদ্ধান্তের

বিকল্পে কাজ না করে গ্রাহ্যে চিত্তে অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে না ভাবে বলে ‘অভয়’।

১৪-২০ অহিংসা, সমতা, তুষ্টিঃ, তপঃ, দানম্, যশঃ, অযশঃ—কায়-মন-বাক্যে কোথাও কোনো পরিস্থিতিতেই কোনো প্রণীকে বিদ্ভুতাত্ম দুষ্ট না দেওয়াই হল ‘অহিংসা’। নানা প্রকার অনুকূল প্রতিকূল অবস্থা, বস্তু বা ব্যক্তি প্রাপ্ত হলেও চিত্তে বিষম ভাব না থাকাই হল ‘সমতা’। বেশি প্রয়োজন থাকলেও অল্প প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট থাকা এবং আবো প্রাপ্ত হোক এইকণ আশা না থাকাকে বলে ‘তুষ্টি’। নিজের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে যে কষ্ট, প্রতিকূল অবস্থা আসে তা প্রসন্নতা সহকারে সহ্য কবাই হল ‘তপ’। প্রতাপকাব্য ও ফলের আশা না বেখে প্রসন্নভাবে নিজ সং উপার্জন কোনো সংপাতকে দেওয়া হল ‘দান’। মানুষের ভাল ব্যবহার, গুণাদি নিয়ে জগতে যে খ্যাতি, গৌরব, প্রশংসাদি হয় তা হল ‘যশ’। আরে দুর্ভাগ্যবান, কুভাব, দুর্গুণাদি নিয়ে জগতে যে নিন্দা আদি হয় তা হল ‘অযশ’ (অপযশ)

এখানে কুড়িটি ভাব ভগবানের থেকে উৎপন্ন এবং এরাই এইসব বিভূতি জ্ঞানান্যেব তৎপর্ষ এই যে এরা ভিন্ন ভিন্ন হলেও আশব একই ভগবান। এক ভগবানে নানা প্রকার পদসম্পদ বিকল্প ভাবে বিদ্যমান থাকে।

ভগবান এই প্রকরণে তাঁর বিভূতির কথা বলে শেষ করেছেন। এখানে জীবসৃষ্টির আদিকাল ব্যক্তিক্রমে আবির্ভূত তাঁর পঁচশটি বিভূতির বর্ণনা করেছেন।

১-৭ মহর্ষয়ঃ সপ্ত—

মরীচিরগ্নিরাশচাত্তিঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।

বশিষ্ঠ ইতি সপ্তোক্তে মানসা নির্মিতা হি তে

এতে বেদবিদো মুখ্যা বেদাচার্য্যাস্ত কল্পিতাঃ।

প্রবৃত্তিধর্মিণশ্চৈব প্রজাপত্যে চ কল্পিতাঃ॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব ৩৪৭।৬৯।৭০)

মরীচি, অগ্নিবা, অত্রি, পুলহ, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাতজনকে মহর্ষি বলা হয়েছে, এঁরা সকলে বেদবেত্তা ও বেদের আচার্য এবং প্রবৃতি-ধর্মের সঞ্চালনকারী প্রজাপতির কার্বে নিযুক্ত।

সপ্তৈশ্বতে সপ্তভিশ্চৈব গুণৈঃ সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ।
দীর্ঘায়ুষো মন্বন্তরী দৈত্বরো দিব্যচক্ষুষঃ।
বৃদ্ধাঃ প্রত্যক্ষধর্মাণো গোত্রপ্রবর্তকাস্তে ॥

(বায়ুপুরাণ ৬।৯৩-৯৪)

এই সপ্তর্ষি দীর্ঘায়ু, মন্বন্তর প্রকাশকারী, ঐশ্বর্যশালী, দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন, গুণ, বিদ্যা ইত্যাদিতে প্রাজ্ঞ, ধর্মপ্রদা ও গোত্র প্রবর্তনকারী।

৮-১১ চত্বানঃ—সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার এই চারজন ব্রহ্মার সৃষ্টি আদি পুরুষ। এরা প্রত্যেকেই ভগবৎস্বরূপ এবং ত্রিলোকে জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্য প্রচার করেন। এরা সর্বদা মুখে ‘হরি শরণম্’ উচ্চারণ করেন। ‘হরিঃ শরণমেবং হি নিতাং যেষাং মুখে বচঃ’ (পদ্মপুরাণ-মদভাগবৎ মাহাত্ম্য ২।৪৮) এরা ভগবৎ আলোচনার প্রেমিক। তাই চারজনের মধ্যে একজন বজ্রা হন ও অন্য তিনজন শ্রোতা হয়ে শোনেন।

১২-২৫ ব্রহ্মার মানস সৃষ্টির শেষে আছে চতুর্দশ মনু, যাদের সমবেত আয়ু ব্রহ্মার একাদশের সমান (১০০০ চতুর্ধগ)। এই চতুর্দশ মনুগণ হলেন স্মারত্মক, স্মার্বোচিত, উত্তম, তামস, বৈবত, চাক্ষুস, বৈবস্বত, সার্বর্গ, দক্ষসার্বর্গ, বৃদ্ধসার্বর্গ, ধর্মসার্বর্গ, ব্রহ্মসার্বর্গ, দেবসার্বর্গ এবং ঈন্দ্রসার্বর্গ (বর্তমান হচ্ছে বৈবস্বত মন্বন্তর)। এঁরা সবাই ব্রহ্মার নির্দেশে সৃষ্টির উৎপাদক ও প্রবর্তক। এই সপ্ত মর্ত্যর্গ, চার সনকাদি ও চতুর্দশ মনু - পাঁচশ জনই ব্রহ্মার বা ভগবানের মানসপুত্র।

সনকাদি চার জন বিবাহ করেননি তাই নিবৃহৎপ্রায়শ্ যত সাধু মহাপুরুষ পূর্বে ছিলেন বা আছেন বা ভবিষ্যতে হবেন সবই উপলক্ষণে এঁদের নান্দজ প্রজা।

আর সপ্ত ঋষি এবং চতুর্দশ মনু বিবাহিত ছিলেন তাই যারা বিবাহিত ছিলেন বা হবেন তারা সব উদ্ধৃত প্রজা এঁরা হলেন বিন্দুজ প্রজা।

ভগবদ্ কৃপা (নবম ২২), (দশম ১০-১১)

ষষ্ঠ অধ্যায়ে অর্জুনের প্রশ্ন ছিল ‘অপ্রাপা যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি’ (গীতা ৬।৩৭)। এই প্রশ্নের উত্তর ভগবান ষষ্ঠ অধ্যায়েই শেষ

করেছেন, কিন্তু ভক্তপ্রসঙ্গ ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, তাই নবম অধ্যায়ের ২২তম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে আমাতে নিত্যযুক্ত ভক্তের যাবতীয় দাবিদ্বি অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং পাপ বস্তুর রক্ষা যোগক্ষেম আমি বহন করি—

অনন্যাস্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে

তেষাং নিত্যভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ (গীতা ৯।২২)

একপ ভক্তের জন্য ভগবান ভাগবতেও বলেছেন—

‘এবং স্বভক্তয়ো রাজন্ ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্’ (ভাগবত ১০।৮৬।৫৯)

ভক্ত কখনো ভগবানের হন আরও ভগবান কখনো ভক্তের ভক্ত হন। তাই বিনা প্রশ্নেই ভগবান সন্তুষ্টি, নবম ও দশম অধ্যায়ের (প্রথম অংশে) ৭৫টি শ্লোকে প্রকৃতি ও জগৎ সৃষ্টি, জীব সৃষ্টি ও তার বিভাগ তথা নির্বুদ্ধি জীব (ভগবৎ নিমুখ), সুদ্রাবুদ্ধি জীব (জন্য দেবতার শব্দগ্রহণকারী) এবং জ্ঞানী (প্রেমিক) সাধকের কথা বর্ণনা করেছেন। এই প্রকরণটি শেষ হয়েছে দশম অধ্যায়ের দুটি শ্লোকে (দশম ও একাদশ) একান্তি ভক্তের প্রতি তাঁর অতীতকৃত কৃপার কথা বর্ণনা করে। ভগবান এই প্রকার ভক্তকে ‘সন্ততযুক্তানাম্’ বলেছেন। এই প্রকার ভক্তের প্রতি ভগবানের কৃপা কিভাবে আসে ? তিনি ভক্তকে ‘বুদ্ধিযোগ’ প্রদান করেন। এই বুদ্ধিযোগ কী ? কোনো বস্তু, বস্তু বা পরিস্থিতি ইত্যাদির সংযোগ বা বিয়োগে তাঁদেব চিত্তে কোনো চাপসত্তা আসে না। স্মৃতি হোক বা নিন্দা হোক, স্নাত্তি ঠিক থাক বা না থাক ইত্যাদি পরস্পর বিরোধী পরিস্থিতি এলেও তারা তাতে সমভাবে থাকতে পারেন।

এই ‘বুদ্ধিযোগ’ জাগ্রত হলে ভক্ত সেটিকে নিজের বলে মনেও করে না বা এই সম্ভাব থাকার জন্য নিজের কোনো বিশেষত্বও অনুভব করে না। আর বুদ্ধিযোগরূপী সমগ্র পাপ হলেই ভক্ত ‘যাযুপয়ান্তি তে’ অর্থাৎ ভগবানকেই প্রাপ্ত হন, মানে তখন তার মধ্যে অপূর্ণতা বলে কিছু থাকে না। ভগবানের কৃপা আর কিভাবে প্রকাশ পায় ? তিনি ভক্তের অজানতা জ্ঞানকপ প্রদীপ দ্বারা নাশ করেন। আর এই অবস্থায় ভক্তটিতে কোনো প্রকার

সামসারিক বাসনা তো থাকেই না এমনকি ভগবানকে ছাড়া তাঁর যুক্তির বাসনাও থাকে না। অজ্ঞানতা নাশকণী এই যে ভক্তবোধ আর ভাব ইতিয়া শাস্ত্রাদিতে অনেক গীত হয়েছে, কিন্তু ভক্ত এজনা কোনো পরিশ্রম করতে হয় না, ভগবান স্বয়ংই তাঁকে ভক্তবোধ প্রদান করেন। আর এসব দেওয়া সত্ত্বেও ভগবান এই প্রকার ভক্তর কাছে কণী থাকেন ও ভক্তকে প্রেমও প্রদান করেন। ভগবানে প্রেমভক্তি কি তা শাস্ত্রে নানাভাবে বলা হয়েছে এবং তাঁদের যে অপ্রাপ্য কিছুই নেই তাও বলা হয়েছে।

নারদ পঞ্চরাত্র বলেছে—

অনন্যমমতা বিকৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা
ভক্তিরিত্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধকনারদৈঃ ॥

অন্য কোনো বিষয়ের প্রতি মমতা না হয়ে যখন একমাত্র পরমেশ্বরের দিকেই হৃদয় দাবিত হয়, তখন সেই প্রেমসংযুক্ত আসক্তিকে প্রকৃত ভক্তি বলে। ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদ আদি ভক্তগণ একবাক্যে একথা জ্ঞানিয়েছেন। ভগবদ্ভক্তি সাধুগণ ভগবান ছাড়া অন্য, ভক্তগণ বা অন্য কিছুই চান না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে ভাষ্যরূপে বলেছেন

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেজ্জন্মকমং ন সার্বভৌমং ন নসম্বিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীৰপুনর্ভবং বা মম্বর্পিভাষেচ্ছতি মদ্বিনানাং ॥

(ভাগবত ১১।১৪।১৪)

স্বয়ং ছায়াবৃত্ত ভক্তিও ভক্ত আমি ব্যক্তিও ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সমাগরা পৃথিবী, পান্ডাল রাজ্য, সমস্ত যোগসিদ্ধি এমনকি মোক্ষলাভও আকাঙ্ক্ষা করে না। ওই ভক্তগণের চিত্তে কোনোকপ সামসারিক বাসনা থাকে না ; শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে একমাত্র ভগবান ব্যতীত যুক্তির আকাঙ্ক্ষাও থাকে না। ভগবান কপিল দ্বীপ জননী দেব ভাট্টকে বল, ৬০—

সালোকাসাষ্টিসমীপাসাকট্যৈকত্বমচ্যুতঃ

দীপমানং ন গৃহস্থি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ (ভাগবত ৩।২৯।১৩)

প্রেমিক ভক্তগণ ভগবানের সেবা পরিচর্যা করে সালোক, সাষ্টি, সমীপ্য, সাক্ষ্য ও সাযুজ্য আদি পঞ্চপ্রকার মূর্তি প্রদান করলেও তা গ্রহণ

করে না। ভক্তি মানবজীবনের একটি পদম সম্পত্তি। প্রেমভক্তি দ্বারা পরমেশ্বরকে যত শীঘ্র লাভ করা যায় অপর কিছুতেই সেইকপ হয় না। ভগবান তাই কৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে বলছেন—

ন সাধ্যতি মাং যোগো ন সাংখ্যঃ ধর্ম উদ্ধব।

ন স্বাধ্যায়শ্চপশ্যোগো যথা ভক্তির্মহোজ্জিতা। (ভাগবত ১১।১৪।২০)

বিচারকণ জ্ঞান চক্ষু অম্ববা ব্রহ্মকে অপরোক্ষরূপে দর্শন করে থাকি কিন্তু ভক্তিদ্বারা অম্ববা তাকে স্পর্শ করি, তাঁর সঙ্গে পরম আত্মীয়তা স্থাপন করি। ভক্তি না থাকলে কি জ্ঞান, কি বৈরাগ্য, কি তপস্যা কিছুই ফলদায়ক সেইকম মধুময় করতে পারে না। ভক্তির অভাবে যদিও জ্ঞান একেবারে বিফল হয় না কিন্তু ভক্তি থাকলে কি জ্ঞান, কি বৈরাগ্য, কি তপস্যা সকলেই ক্রমে জ্ঞান ও জলো হয়ে পড়ে। তাদের তত্ত্বজ্ঞান হয়নি, তাদের ফলদেও যদি পবিত্র ভক্তির আদর্শিত্ব হয়, তাহলে ভক্তির পসাদে তাদের জ্ঞান, বৈরাগ্য ও অন্যান্য দ্ব্যবতীয় বিষয় যথাসময় আপনা হতে লাভ হয় এবং তার কৃতার্থ হয়। তাদের সমস্ত প্রতিবন্ধক ভটিবেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তারা প্রেমানন্দে ভগবানেরই ভজন্য করে আর তাদের এই নিষ্কাম ও প্রেমপূর্বক ভাব দেখে ভগবানের প্রদয়া প্রবীভূত হয় এবং ভগবান স্মরণেই তাদের অজ্ঞানজানিত অন্ধকার দূর করেন।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।

জনমভগ্নশ্চ বৈরাগ্যঃ জ্ঞানঞ্চ যদেহতুকম্॥ (ভাগবত ১।২।৭)

ঈশ্বরবিষয়িনী ভক্তির প্রভাবে শীঘ্রই বৈরাগ্য এবং জ্ঞান স্বয়ং উৎপন্ন হয়ে থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে ভগবান বলছেন—

তে নাসীতশ্চতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ।

অত্রতাতপসঃ সৎসঙ্গামুপাগতাঃ॥ (ভাগবত ১১।১২।৭)

জ্ঞানী ভক্তিরহিত হতে পারে কিন্তু ভক্ত জ্ঞানবহিত হতে পারে না। গোপিনীরা শ্রুতি অধ্যয়ন করেননি জ্ঞানী মহাপুরুষদের সঙ্লাভও করেননি, তেমন ব্রত তপস্যাও করেননি, কিন্তু কেবলমাত্র প্রেম প্রভাবেই

(সংসদেব) তাঁরা আমাকে প্রাপ্ত হয়েছেন।

গোপিনীরা রাসলীলায় গোপীগীতায় গাইছেন—

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবানখিলদেহিনামমন্তরাশ্চদৃক্।

বিশ্বনসার্থিতো বিশ্বগুণ্যে সখ উদেয়িবান্ সাক্ষতাং কুলে ॥

(ভাগবত ১০।৩১।৪)

হে সখ ! তুমি শুধুমাত্র যশোদার পুত্র নও বরং সমস্ত প্রাণীদের অমৃতবান্ধব সাক্ষী, ব্রহ্মার প্রার্থনা শুনে বিশ্বরক্ষার নিমিত্তই তুমি যদুকুলে অবতীর্ণ হয়েছ।

অতঃপরে বলা হয়েছে প্রেমিক ভক্ত কিছু না চাইলে ও ভগবান তাকে ‘দদামি বুদ্ধিযোগং তম্’ ও ‘জ্ঞানদীপেন ভাস্বত’ অর্থাৎ বুদ্ধিযোগ ও জ্ঞানদীপে পদান কবেন এবং এসব দেওয়া সত্ত্বেও ভগবান তাঁর কাছে খালী থাকেন। এই প্রসঙ্গে ভাগবতে বাসগন্ধারাম্যোক্তে ভগবান বলছেন

ন পানয়েহহং নিরবদাসংযুজাং স্বসাম্বৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ

না মাভভন্ দুর্জয়গেহশঙ্কলাঃ সংবৃচ্চ তন্ বঃ প্রতিমাতু সামুনা ॥

(ভাগবত ১০।৩২।২২)

আমার বৃদ্ধ সর্বভাভারে অনিচ্ছা (দুর্জয়) সম্পর্ক স্থাপনকারী গোপিনীদের উপর আমি বড় কষ্টসহ্য ও ক্ষণ মাত্র তা আমি, দেব তাদের না বর্জ্য করি ও খেঁচ কবোঁতে পারব না। বড় বড় মুনি-ঋষি ও ভাগীরথী ও যেরূপ আত্মহারা ও ভ্রম মন্তরে পাল হতে পড়েন না, গোপিনীগণ তা সহজেই অতিক্রম করেছে।

প্রেমিক ভক্ত ও তার চরিত্র জোর জানে ওও রামপ্রসাদ বলেছেন

‘আমি অন্তর জোরে কিনতে পারি ব্রহ্মাণীনের জমিদারী।’

অষ্টম প্রশ্ন

শ্রীভগবান্ সপ্তম অধ্যায়ের শেষে নিজের সমগ্রকণ্ঠ বর্ণনা করতে গিয়ে ব্রহ্ম, অপারান্ন, কর্ম, অমিতৃত, অমিতৈব এবং অমিত্যজ্ঞ এই ছয়টি শব্দ প্রয়োগ করেছেন এবং বলেছেন যে যোগিকণ্ঠ সমগ্রকণ্ঠে উঠা জেনে অন্তকালে তাঁকেই প্রাপ্ত হন।

ভগবানের এই কথা শুনে এই ছয়টি শব্দের অর্থ সম্পৃষ্টভাবে জানার জন্য অষ্টম অধ্যায়ের প্রবন্ধেই অর্জুন সাতটি প্রশ্ন করেছেন

কিং তদ্ব্রহ্ম কিমপারান্নং কিং কথং পুণ্ডর্যোক্তম
অমিতৃতং চ কিং প্রোক্তমমিতৈবং কিমুচ্যতে ।
অমিত্যজ্ঞঃ কথং কোহত্র দেহেহস্মিন্ মধুসূদন।
প্রশ্নকালে চ কথং জ্ঞেয়োহপি নিয়তঃখিঃ॥

(১০ ভা ৮.১-৬)

‘অর্জুন বললেন। তে পুণ্ডর্যোক্তন ! ব্রহ্ম কী ? অপারান্ন কী ? কর্ম কী ? অমিতৃত কী ? অমিতৈবই বা কী ? ক বলে ?

অমিত্যজ্ঞ কী এবং এই দেহে কী জানা অনাশ্রিত ? তে মধুসূদন ! সংগতিও ব্যক্তি মৃত্যুকালে । কতকি আপনাকে কী ? ১০ ভা ৮.১-৬ (১০ ভা ৮.১-২)

ভগবান্ অর্জুনের এই সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন সমগ্র অষ্টম অধ্যায়ব্যাপী ২৬টি শ্লোকে এইভাবে—

প্রথম ৬টি প্রশ্নের উত্তর	শ্লোক ৩, ৪
৭ম প্রশ্নের উত্তর	শ্লোক ৫-৭
অভ্যাসযোগ ও	
ধ্যানযোগে ভগবৎ লাভ	শ্লোক ৮-১৬

ভক্তিবোধে ভগবৎ লাভ

শ্লোক ১৪-১৬, ২০-২২

ব্রহ্মলোক ও পুনর্বার্তন

শ্লোক ১৭-১৯

শুরু ও কৃষ্ণ গতিপথ

শ্লোক ২৩-২৮

প্রথম ছয়টি প্রশ্নের উত্তর (শ্লোক ৩-৪)

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে

ভূতভাবোত্তবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥

অবিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাখিদৈবতম্।

অখিয়জোহহমেবাত্র দেহে দেহভূতাং বর।

(গীতা ৮।৩-৪)

‘ভগবান উত্তবে জানাচ্ছেন পরম অক্ষরটি ব্রহ্ম আব স্বভাব বা পদ্য প্রকৃতিকে (জীবাঙ্গাকে) আধ্যাত্ম বলা হয়। প্রণী দেব সত্তা প্রকটকরী যে ত্যাগ তাকেই কর্ম বলে।

ক্ষবভাব অর্থাৎ নশ্বর দেহকেই অবিভূত বলে, পুরুষ অর্থাৎ অখিয়জাও ব্রহ্মটি অর্পদেন এবং দেহে অন্তর্মীকরণে আমি (ভগবানই) বিরাজমান।’ (গীতা ৮।৩-৪)

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্ গীতায় যদিও ব্রহ্ম শব্দটি প্রণব, বেদ ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে তবলেও এই স্থানে ‘ব্রহ্ম’ শব্দটির সঙ্গে ‘পরমং’ ও ‘অক্ষরং’ বিশেষণ যোগ তথ্যায় ইহা সচ্চিদানন্দ, অবিনাশী, নির্গুণ নিরাকার পরমাত্মার বাচক

স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে যদিও আধ্যাত্মমর্গ বা আত্মবিদ্যাকেও আধ্যাত্ম বলে তবে এখানে ‘স্বভাব’ বিশেষণ যুক্ত তথ্যায় আধ্যাত্ম শব্দটি আত্মার বা ঐ দেব সত্তা দেব পুরুষ (পদ্য) বাচক

ভূতভাবোত্তবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ — স্বরূপ জন্ম যত প্রকার প্রাণী আছে, তৎসকল সত্তা প্রকৃতিত কর্তার জন্য সে ত্যাগ তই ‘কর্ম’ নামে অভিহিত মহাপ্রলয়ের সময় প্রকৃতি ত্রিযাতীন হয় এবং মহাসর্গের সময় প্রকৃতি সক্রিয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এর অর্থ হল মহাপ্রলয়ের সময় অহং ভাব ও সংজ্ঞিত কর্মের সঙ্গে সকল প্রাণী প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায় এবং প্রকৃতিও

প্রাণীদের সহ পরমাত্মার লীন হয়ে থাকে। আবার এই লীন হয়ে থাকার প্রকৃতিকে বিশেষভাবে ক্রিয়ামূল করার জন্য ভগবানের পূর্বোক্ত সংকল্পই ‘অহম্ বহস্যাম প্রজাজেয়’ হল বিসর্গ অর্থাৎ ভাগ বা কর্মের আবশ্য যাব থেকে সৃষ্টি পৰম্পরা শুরু হয়। কর্ম করতে করতে ক্রান্তি এসে গেলে প্রাণী যেমন তার ‘কর্তৃদ্ব্যভিমান’, কর্মফলাসক্তি এবং সঞ্চিত কর্ম সঙ্কে রেখেই ঘুমিয়ে পড়ে এবং ঘুমে বিশ্রাম হওয়ার ফলে তার নিদ্রা হয় ও কর্ম করার জন্য শরীর মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদিতে সতেজ অব আসে, শক্তি আসে—তেমনই সৃষ্টির অন্তে প্রত্যেককালে জীব সকল নিজ নিজ কর্তৃদ্ব্যভিমান, কর্মফলাসক্তি এবং সঞ্চিত কর্ম সহ স্ফূর্ত প্রকৃতিতে এবং মহাপ্রলয়ে কাষণ প্রকৃতিসহ যেন পরমাত্মায় লীন হন। সেই লীন হওয়া প্রাণীদের কর্ম বিশ্রাম লাভ করে ক্রমে পরিপক্ব হয় অর্থাৎ আবার প্রাবল্যবাপ ফল ফলনের জন্য উৎসাহ হয়ে ওঠে। তখন ভগবানের সংকল্প হয় এবং জীবের জন্মান্তরুর প্রক্রিয়া শুরু হয়। ইহাটি ‘আদি কর্ম’ এবং জীবের নিজ নিজ কর্মের ফল ফলসার্থী ‘নিঃসংশয়ী’ শরীরের সঙ্ঘ সংযুক্তি হওয়াটাকে ভগবান চন্দ্রদশ ভাষায় ‘ভস্মিন গর্ভঃ নদামহম্’ (গীতা ১৪।৬) বলেছেন। এই আদি কর্ম সৃষ্টির বিভাগ আছে

(১) জগৎ সৃষ্টি (২) শুধুমাত্র ক্রিয়া সম্পাদন — যা কর্মসাময়ক ০৫, ৫৫৫

(৩) পাপ পণ্য (শুভ-অশুভ কর্ম) — যা ফলসাময়ক হয়ে থাকে। ভগবান বলেছেন ‘তস্মৈ কৰ্ত্তারমণি নং বিদ্যাকৰ্ত্তাবমনায়ম্’ (বীতা ৪।১৫) অর্থাৎ এত জগৎ সৃষ্টির কর্তা তুমিও জানাও (পৰমেশ্বরকে) তুমি অকর্তা বলে জানেন। আর ৫৫৫ সৃষ্টিকর্ম কর্মাদিতে ‘ভাগ্য’ বলার অর্থ হল ভগবানের এই সঙ্কল্পের ফলেই কর্মের আবশ্য হয় এবং প্রাণীকুলের কর্ম পৰম্পরা চলেতে থাকে।

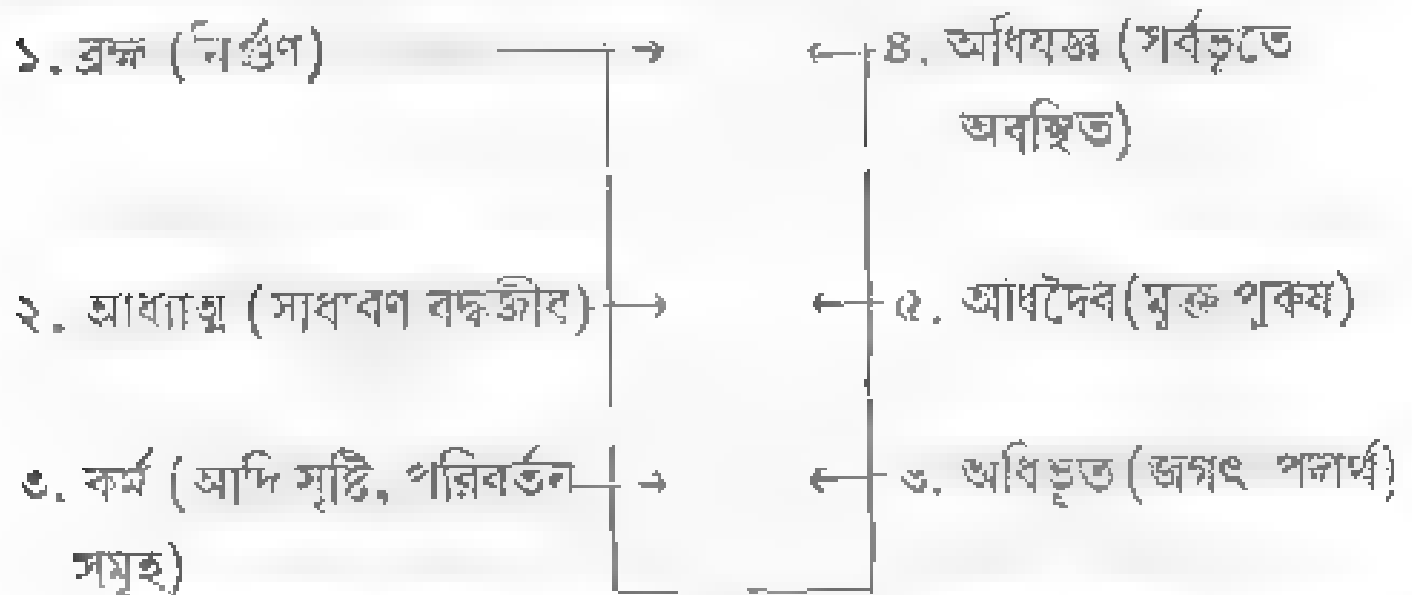
অধিভূতঃ ক্ষরো ভাবঃ — ক্রিতি অপ-ভেদ নকং বোঃ — এই পদও মহাভূতের দ্বারা সৃষ্টি, প্রতিফল পরিবর্তনশীল ও বিন, শবীজ নশ্বর জগৎই হল অধিভূত।

পুরুষাচ্চাধিদেবতম্ অধিদেব অর্থাৎ আদি পুরুষ ছিবণাধর্ভ ব্রহ্মার বাচক। মহাসর্গের আদিতে সর্বপ্রথম ব্রহ্মা প্রকটিত হন এবং সূর্যের আদিতে তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন।

অধিযজ্ঞোহহমেবাত্র দেহে এই দেহসকলে আমিই অন্তর্যমীকপে অবস্থিত। ভগবান যে সর্বভূতের হৃদয়ে বিবাজমান সেদখাটি গীতব অনেক জামগায় বলেছেন ‘হৃদি সর্বস্য বিষ্টিভম্’ (গীতা ১৩।১৭), ‘সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ’ (গীতা ১৫।১৫), ‘ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদৈশেহর্জুন তিষ্ঠতি’ (গীতা ১৮।৬১)।

‘অহমেব অত্র দেহে’ কথাটির অর্থ হল অন্যান্য যোনিতে পূর্বকৃত কর্মের ভোগ হয়, নতুন কর্ম সৃষ্টি হয় না কিন্তু মনুষ্যদেহে কর্মফল ভোগও হয় আবার নতুন কর্ম সৃষ্টিও হয় মানুষের সংস্কার অনুযায়ী ভগবান তার কর্মে প্রেরণা দেন। স্বভাবে রাগ দ্বেষ থাকলে প্রকৃতির বশীভূত হতে হয় কিন্তু যেখানে মানুষ বাগ দ্বেষ করে না, সেখানে তার সব কর্মই ভগবানের প্রেরণা অনুযায়ী হয় এবং তা হয় শুদ্ধ অর্থাৎ বন্ধনকাবক হয় না। আর যখন মানুষ বাগ-দ্বেষের বশবর্তী থাকে তখন সে ভগবানের প্রেরণা অনুসারে কর্ম করে না, স্বভাব অনুযায়ী করে তখনই সেই কর্ম বন্ধনকাবক হয়।

মানুষ শাস্ত্র, সাধ-যজ্ঞা এবং ভগবানের আশ্রয় নিয়ে নিজ স্বভাব পরিবর্তন করতে সক্ষম। এই বর্ণনাব তাৎপর্য হল এই যে, যেমন একই জল, বাষ্প, মেঘ, নৃষ্টিকিন্দু, শিলাবৃষ্টি আদি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয় কিন্তু বাস্তবে ত একই, তেমনি একই পঞ্চমাত্তত্ত্ব ব্রহ্ম, আদ্যাশ্রয়, কর্ম, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ রূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রতীয়মান হলেও তত্ত্বত একই। ভগবান ও তাঁর সৃষ্টির ছয়টি ভেদ এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

পঞ্চমাত্ত্বা অনন্ত আনন্দ-স্বরূপ, সেখানে দুঃখের লেশমাত্র থাকে না,

শাস্ত্রে একাগ্রতা বলা আছে এবং সমুদ্রগ তা অনুভব করেছেন।

এখন বিচার্য যে সাধক তো সংসারকে প্রত্যক্ষভাবে দেখে থাকেন আর পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় না। কিন্তু তাঁরা পরমাত্মাকে মনেই শাস্ত্র ও সন্তরা বলে থাকেন যে ‘সংসারে পরমাত্মা এবং পরমাত্মাতে সংসার বিদ্যমান’ এটা মেনেই সাধক সাধনা শুরু করেন। এই সাধনায় যতক্ষণ সংসার মুখ্যভাবে থাকে ততক্ষণ পরমাত্মাকে মেনে নেওয়া গৌণ হয়। সাধনা করতে করতে পরমাত্মার সম্বন্ধে ধারণা (মেনে নেওয়া) ধীরে প্রধান হতে থাকে, ততই সংসারের মান্যতা গৌণ হতে থাকে। পরমাত্মার ধারণা সর্বতোভাবে প্রাধান্য পেলে সাধক স্পষ্টভাবে অনুভব করেন যে সংসার প্রতিমূহর্তে বিনাশশীল এবং পরমাত্মা সদাই বিদ্যমান। এখন সত্য স্বরূপে ‘সর্বকিছুই পরমাত্মা’ এই বাস্তবিক অনুভূতি হয়, এবং সাধককে সিদ্ধ বলা হয়।

পরমাত্মাকে লাভ করতে ইচ্ছুক যে সব সাধক, তাঁরা দুই শ্রেণীর হয়ে থাকেন — (১) বিবেক জ্ঞানসম্পন্ন জ্ঞানী সাধক (২) শ্রদ্ধাপ্রধান ভক্ত সাধক। বিবেকবান সাধক সম, শান্ত, সং, চিত্ত ও আনন্দ হতে অটলভাবে স্থিতিলাভ করে অসংশয় আনন্দ লাভ করেন। আর শ্রদ্ধাসম্পন্ন সাধক ভগবানের সমুখীন হন, যার ফলে ‘তিনি ভক্তদের থেকে পূর্ণতম হয়ে ভগবানকে প্রেমামনে লাভ করেন। তিনি ভগবানের সাক্ষ একান্ত হয়ে প্রেমের অনন্ত ও প্রতিমূহর্তে বর্ধমান আনন্দ লাভ করেন।

অবশিষ্ট (সপ্তম) প্রশ্নের উত্তর (শ্লোক ৫-৭)

অর্জুনের সপ্তম প্রশ্নে এই ভক্তগোষ্ঠী ছিল ‘সংযতচিত্ত বার্তা শুদ্ধকাল কী কবে আপনাকে জানতে পারে?’ ভগবান এই প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছেন পরবর্তী ৩টি শ্লোকে

অনুকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্তা কলেবরম্
যঃ প্রয়াতি স যন্তাবং য়াতি নাস্তত্র সংশয়ঃ ।
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ভ্যক্তভাস্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তন্তাবভাবিতঃ ॥

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুষ্ময় যুধ্য চ।

ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্

॥

(গীতা ৮.৫-৭)

‘যে ব্যক্তি অন্তকালে আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

মানুষ মৃত্যুকালে যে যে তার স্মরণ করে দেহ ত্যাগ করে, সে তার সেই অন্তিমভাবের সদা ভাবিত হওয়ায়, সেই গতিই প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সেই যোনিতেই জন্ম নেয়।

হে অর্জুন ! তুমি তাত সকল সময় আমাকে স্মরণ করো, আর মুগ্ধও করো। আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করলে তুমি নিঃসন্দেহে আমাকেই লাভ করবে,’ (গীতা ৮.৫-৭)।

ভগবান ষষ্ঠ শ্লোকে বলতে চেয়েছেন যে মৃত্যুর সময় মানুষ যা কিছু চিন্তা করে, শরীর ত্যাগের পর যতক্ষণ না অন্য দেহ দাবণ করে, ততক্ষণ সেই ভাবটি ভাবিত থাকে ‘সদা তত্ত্বাবহাবিতঃ’ মৃত্যুবরণের চিন্তাবাবা (স্মরণ) ছাড়া হয় এবং সেই চিন্তা অনুসারেই তার মানসিক শরীর গঠিত ওয়ে তার মানসিক শরীর অনুসারেই সে অন্যদেহ দাবণ করে। যে চিন্তা নিয়ে মানুষ দেহত্যাগ করে, দেহত্যাগের পর সেই চিন্তা পবিনর্তনের কোনে সুযোগ, শক্তি বা স্বাধীনতা তার থাকে না অথবা নতুন চিন্তা করার অধিকারও থাকে না। অতএব সেই চিন্তা, সেই সে মত থাকে এবং ক্রমে তা দৃঢ়ীকৃত হয়। এইভাবে মৃত্যুকালে যা কিছুর স্মরণ হয়, সেই অনুসারে জন্ম গ্রহণ করতে হয়। তাই বলা হয়েছে ‘অন্তমতি অন্তগতি’ কিন্তু এর মানে এটি নয় যে বারিড বা অর্থের চিন্তা করতে করতে মাঝে সে পে বারিড বা অর্থ হয়ে জন্মাবে। বাড়ির কণা ভেবে মৃত্যু হলে ওই বাড়িতে ইঁদুল অথবা টিকটিকি এবং অর্থ চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করলে সাপ ইত্যাদি হয়ে জন্মাবে।

এইভাবে পবজন্ম প্রাপ্তি পূর্বজন্মের অন্তিমকালের চিন্তা অনুযায়ী হয় আর যার যেমন স্বভাব, মৃত্যুকালে প্রায়শই সে চিন্তাটি করে থাকে। মৃত্যুকালে মানুষের প্রাণীর (পশু পক্ষী উভয়দিক) নিজ নিজ পূর্ব কর্ম অনুযায়ী জন্ম

হয়। কিন্তু মনুষ্যদেহে এই নৈশিষ্ট রয়েছে যে মৃত্যুকালে তার স্বরণ ‘কর্মের’ অধীন নয়, তা পুরুষার্থের অধীন। পুরুষার্থে মানুষ সর্বতোভাবে স্বাধীন। সেইজন্যই অন্যান্য জন্মের তুলনায় এই জন্মের মহিমা অনেক বেশি। তবে একথাও ঠিক যে মৃত্যুকালে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াদি মন, বুদ্ধি প্রভৃতির শক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়ে ফলে প্রায়শঃই মানুষ যেন অচেতনের মতো অভি্যাসের বশী হুত হয়ে তদনুসারে চালিত হয়ে থাকে। সেইজন্য প্রায়শঃ থেকেই মানুষকে সর্বদা ঈশ্বরকে স্বরণ রাখার চেষ্টা করা উচিত। যাত্ত অস্তকালেও সে ঈশ্বরকে স্বরণে রেখে দেহত্যাগ করতে সক্ষম হয়। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা অস্তকালীন চিন্তা ও সেই অনুসারে গতি সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যাত্ত বিষয়টি সহজে বোঝা যায়।

দৃষ্টান্ত—একজন লোক ফটো তোলাতে সেজে গুলে স্টুডিওতে গেছে এবং তার আশা ফটো সেবকম ভাবেই উঠবে কিন্তু যদি ফটো তোলার সময় নাকে মাছি বসে এবং তার হাঁচি আসে তবে তার ফটো ওইবকম ভাবেই উঠবে। তার পরিবর্তন সম্ভব নয়। ফটো তোলার মুহূর্ত যে যেভাবে থাকবে সেইবকম ফটো ওঠে। তাও ফটো তোলার সময়টি জ্ঞান থাকে, কিন্তু মৃত্যু কখন আসবে তার ঠিক নেই। সেইজন্য নিজ স্বভাব, চিন্তা, নির্মল বেশে সবসময় সাবগানো থাকা উচিত এবং ভগবানকে নিত্য নিবন্তর স্বরণ রাখা কর্তব্য।

বাসনা যস্য যত্র স্যাৎ স তং স্বপ্নেণ পশ্যতি।

স্বপ্নবন্ স্বরণে জেগাং বাসনা তু বপূর্ণণাম্॥

যে ব্যক্তির সেমন বাসনা থাকে, সে সেই বাসনা অনুযায়ী স্বপ্ন দেবে। আর স্বপ্নের মতোই তার মৃত্যু হয় অর্থাৎ বাসনা অনুযায়ী মৃত্যুর সময় তার চিন্তার উদ্দেশ্য ঘটে এবং সেই চিন্তা অনুযায়ী তার গতি হয়ে থাকে। মৃত্যুকালে আমবা ইচ্ছেমতন চিন্তা করতে সক্ষম নই বরং আমাদের মধ্যে যেমন বাসনা থাকে, স্বতঃই সেইরকম চিন্তার উদ্দেশ্য হয় এবং সেই অনুযায়ী গতি হয়।

গুরুগুরু সাহেবের সন্তবাণী খণ্ডেও অস্তকালের চিন্তা অনুযায়ী যেকপ শরীর ধারণ হয় সে বিষয়ে বলা হয়েছে। শ্লোকগুলি গুরুমুখীতে লেখা আর

গ্রন্থটিতে ‘লক্ষ্মী’ অর্থে ধন-সম্পদ, ‘সিমবে’ অর্থে স্মরণ করে, ‘সরপ জোন’ অর্থে সর্প যোনি, ‘বল বল অউত্তরে’ অর্থে বারে বারে জন্মগ্রহণ করে, ‘বেসবা জোন’ অর্থে বেধ্যা যোনি, ‘মন্দির’ অর্থে ঘরবাড়ি বোঝানো হয়েছে

অন্ত কাল জো লক্ষ্মী সিমরে ঐসী চিত্তা মে জে মবে।

সরপ জোন বল বল অউত্তরে।

অরী বাঈ গোবিন্দ নাম মত বীসবে॥ ১

অন্ত কাল জো দ্বী সিমরে ঐসী চিত্তা মে জে মবে।

বেসবা জোন বল বল অউত্তরে॥ ২

অন্ত কাল জো লডকে সিমরে ঐসী চিত্তা মে জে মবে।

সূকর জোন বল বল অউত্তরে॥ ৩

অন্ত কাল জো মন্দির সিমরে ঐসী চিত্তা মে জে মবে।

প্রেত জোন বল বল অউত্তরে॥ ৪

অন্ত কাল নারায়ণ সিমরে ঐসী চিত্তা মে জে মবে।

বদন্ত ত্রিলোচন তে নর মুক্তা পীতধর বা কে রিদে বসে॥ ৫

ভগবান যষ্ঠ শ্লোকে বলছেন ‘তং তমেবৈতি’ অর্থাৎ যেমন সূঁচের পেছনে (সেই পথেই) সুতো যায়, মানুষও সেইকম অন্তকালের ভাব অনুসারে গতি লাভ করে। যে বস্তুতে আমরা অস্থির ও গুরুত্ব দিয়ে থাকি, যার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করি, যার থেকে সুখ গ্রহণ করি – তাইই বাসনা অন্তরে জন্মি হয়। যদি সংসারে সুখবুদ্ধি না হয় তবে সংসারের বাসনা সৃষ্টি হয় না। অকাজ্জনা (বাসনা) সৃষ্টি না হলে যুত্থাকালে যে চিন্তাব উদয় হয় ও ভগবানের চিন্তাই হয় কেননা সিদ্ধান্ত হল সব কিছুই ভগবান ‘বাসুদেব সর্বম্’।

আর যুত্থাকালে যদি ভগবদ্স্মরণ করি তবে সংসারের সঙ্গে সমস্ত কৃত্রিম সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। ভগবান এই পঞ্চম শ্লোকে বলছেন — ‘অন্তকালে চ মামেব’ অর্থাৎ যাবা সারা জীবনে সাধনা ভজনা করেননি তাঁরাও যদি অন্তিম সময়ে আমাকে স্মরণ করতে পারেন তাহলে আমাকেই

প্রাপ্ত হন। ভগবানের একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, যাঁরা ভগবানের উপাসনা করেন, তাঁরা উপাস্যকে স্মরণে আসায় ভগবদ্ভাব তো প্রাপ্ত হনই, কিন্তু যাঁরা উপাসনা করেন না, তাঁদেরও যদি মৃত্যুকালে কোনো কাৰণবশত ভগবানের নাম, কৃপা, জীনা, ধাম ইত্যাদি স্মরণে আসে তবে তাঁরাও ভগবদ্ উপাসকদের ন্যায় ভগবদ্গতি প্রাপ্ত হন।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যে ব্যক্তি সারাজীবন ধরে সাধন-ভজন করেনি, সর্বদা ভগবানে বিশ্বাস থেকেছেন, এর জীবনের অন্তিমকালে কিভাবে ভগবদ্স্মরণ হবে, কি করে তার কল্যাণ হবে? এর উত্তর হল যে, অন্তিম কালে তার ওপর যদি ভগবানের বিশেষ কৃপা হয় বা সাধু মহা হ্মার দর্শন পাই হয়, ততলে ভগবদ্স্মরণের ফলে তার কল্যাণ হয়। ভগবানের দেওয়া এই সুযোগ প্রতিটি মানুষেরই বিশেষভাবে সন্ধানভাব করা উচিত। তাই কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত বা মরণোপলব্ধি হলে তাকে ইচ্ছা চিত্র বা মার্গি দেওয়ানো উচিত। সেইরকম, যার যেরকম সাধন ভজন, ভগবদ্ নামে বাঁচি সেই ভগবদ্ভাব তাকে শোনাটো উচিত। যে রকমে তার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, সেইরকম তাকে স্মরণ করানো, ভগবদ্ মন্ত্রমা স্মরণ করা উচিত। ভগবানের লীলাভিত্তি ইত্যাদি শোনাটো এর কল্যাণ সাধিত হয়। মরণোপলব্ধি ব্যক্তির যদি গীতায় আগ্রহ থাকে, তাহলে তাকে গীতায় অষ্টম অধ্যায় শোনাটো উচিত কারণ এই অধ্যায়ে জীবনের সঙ্গতির বর্ণনা বিশেষভাবে করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তির যদি মৃত্যু পবিত্র তীর্থস্থানে হয়, তবে স্থান প্রভাবও তার স্মৃতি অপ্রতীয়।

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।

পুরী স্বরাবতী চৈব সন্তোতা মোক্ষদায়িকাঃ॥

(নাবদপুরাণ, পূর্ব, ২৭।৩৫)

এমনকি কোনো সাধু-মহাপুরুষ যদি কোনো মরণোপলব্ধি ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন বা তার মৃতদেহ দেখেন বা তাঁর চিত্র বা ধোঁয়া বা ভস্ম দেখেন তাহলেও ওই ব্যক্তির কল্যাণ সাধিত হয়।

মহাপাতকযুক্ত বা যুক্ত বা চোপপাতকৈঃ।

পরং পদং প্রয়াস্তোব মহন্তিরবলোকিতাঃ॥

কলেবরং বা তদ্ভস্ম তক্ষুযং নাপি সত্তম

যদি নশ্যতি পুণাত্মা স প্রযাতি পরাং গতিম্।

(নারদপুরাণ, পূর্ব ১।৭।৭৪-৭৫)

যদি কোনো ব্যক্তি বেহঁশ অবস্থায় প্রাণত্যাগ করে তাহলে তার কাছে ভগবদ্ভ্যাসের উচ্চারণ ও গীতার শ্লোক পড়া, জপ কীর্তন আদি করতে হয় যাদুত সেখানেকার পবিত্রগুল ভগবদ্ভ্যাসে পরিপূর্ণ থাকে। মৃত্যুর সময় অঙ্গামিল ‘নারায়ণ’ নাম উচ্চারণ করায়, সেখানে ভগবানের পার্যদ ছাঙ্গির জুয়াছিলেন এবং যদুততবা যনবাজেব কাছে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

এখন যদুততবা দৃতদের বলেছিলেন

এবং বিনশা সুখিযো ভগবতানন্তে সর্বত্বনা বিদমন্তে খলু ভাবনোগম্।

তে যে ন দণ্ডমইত্ত্যথ যদনীযাং স্যাৎ পাতকং তদপি হস্তাক্ষগামবাদঃ॥

(ভাগবত ৬.৩।১৬)

‘যেখানে ভগবানের নাম জপ কীর্তন, কথা নাগান্না হয়, সেখানে কখনোই মার না, কারণ সেখানে আমাদের কোনো অধিকার নেই। এই বলে যদুততবা ভগবতাকে স্মরণ করে ক্ষমা চেয়ে বলেছেন—

ওৎক্ষমাতাং স ভগবান পুরুষঃ পুরাণো নারায়ণঃ স্বপুরুষৈর্যদসংকৃতং নঃ।

স্বনামহো ন বিদুষাং বচিভাঙলীনাং ক্ষান্তিগরীযসি নমঃ পুরুষায় ভূম্নে॥

(ভাগবত ৬।৩।৩০)

‘আমার নিজের লোক (দুতগণ) যে অন্যায় কর্তব্য করেছে তা নিতাপুরুষ নারায়ণ নিঃকণ্ঠে ক্ষমা করুন। তার নাম অপর মাহাভাষাশ্রী পবন পুরুষের পক্ষে মাদুশ অক্ষ অক্ষ প্রণতজনের প্রতি ক্ষমা করাই বুদ্ধিযুক্ত, আমি সেই বিরাট পুরুষকে নমস্কার করি।’

সপ্তম শ্লোকে ভগবান এই প্রকরণটি শেষ করেছেন। কিতাবে ভগবতকে স্মরণ করা উচিত এই বর্ণনা করে। ভগবান বলেছেন—‘তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যামনুষ্মক যুধ্য চ’ অর্থাৎ প্রত্যেক কাজের সময় ভাগ করা থাকে যেমন কোনো সময় হল খাওয়া, কোনোটি শোওয়া, কোনোটি জেগে থাকার, কোনোটি নিত্যকর্ম করার, কোনোটি জীবিকা সংক্রান্ত কর্ম করার ইত্যাদি।

কিন্তু ভগবদ্‌স্মরণেব সময় ভাগ করা উচিত নয়। ভগবদ্‌স্মরণ সর্বক্ষণেবই। আর ‘যুধ্য চ’ বলার তাৎপর্য হল উপাস্ত কৰ্তবা কর্ম যা স্মৃতঃই প্রাপ্ত তা অবশ্যই করা উচিত। কিন্তু এই কৰ্তবা-কর্মও ভগবানকে স্মরণ করে পালন করা উচিত এবং এতে ভগবদ্‌ স্মরণ হবে মুখ্যরূপে আর কৰ্তবা কর্ম হবে গৌণরূপে আর ‘অনুস্মর’ হচ্ছে স্মরণের পর স্মরণ হতে থাকা অর্থাৎ নিরন্তর স্মরণ হওয়া। ভগবদ্‌স্মরণ জাগরাক করতে ভগবানের সঙ্গে আপনত্ব থাকা চাই আর এই আপনত্ব যত দূর হয়, ভগবদ্‌স্মৃতি ততই বাববার মনে দৃঢ়ভাবে আসে। ভগবান এই শ্লোকেই বলেছেন ‘ময্যর্পিত মনোবুদ্ধিঃ’ এর অর্থ কেবল মন দ্বারা ভগবানকে চিন্তা বা ভগবানে বুদ্ধি দৃঢ় করাটি নয় এবং প্রকৃত অর্থ হল—মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, শরীর ইত্যাদিকে ভগবানের বলে জানা, কখনো মনে তুল করেও নিজের বলে মনে না করা এখানে মনের অন্তর্গত চিত্তকে এবং বুদ্ধির অন্তর্গত অঙ্কংকারকেও অর্পিত হবে নিতে হবে যাতে মন বুদ্ধি সমর্পিত শুদ্ধ মনঃস্থিতি ও নিবৃত্তি হয়ে ওঠেন। প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ নিরন্তর ভগবানকে স্মরণ করে নিতেই ভগবানে সমর্পিত হয়ে যান।

স্মরণ তিন প্রকারের হয়ে থাকে বোধজনিত, সম্বন্ধজনিত ও ক্রিয়াজনিত।

১) বোধজনিত স্মরণ—নিজের যা স্ব-ভাব তা স্মরণ করতে হয় না। কিন্তু শরীরের প্রতি যে একই মনে নেওয়া হয় সেটিই হল ভুল। বোধ হল এই এন দূর হয়, তখন স্মৃত্যব স্মৃতঃসিদ্ধ হয়।

২) সম্বন্ধজনিত স্মরণ ‘আমি’র পর আছে ‘আমার ভাব’। যা আমার নিজের বলে মনে নিই, তা হল সম্বন্ধজনিত স্মরণ। যেমন আমার শরীর, আমার সংসার, আমার গাড়ি, বাড়ি ইত্যাদি। যখন আমরা এই সম্পর্ক অস্বীকার করি তখন ভগবানের সঙ্গে নিজ-সম্বন্ধ স্মৃতঃই জাগ্রত হয় এবং ভগবানের স্মরণ সর্বদা জাগ্রত থাকে।

৩) ক্রিয়াজনিত স্মরণ ক্রিয়াজনিত স্মরণ অভ্যাসেব দ্বারা হয়। সমস্ত কাজে ভগবানকে নিরন্তর স্মরণ করাকে বলে ‘অভ্যাসজনিত স্মরণ’।

এই অভ্যাসজনিত স্মরণও হয় তিন প্রকার

ক) সংসারের কাজ করার সময় ভগবানকে স্মরণে রাখা—এতে সাংসারিক কাজের মুখ্যতা ও ভগবদ্স্মরণে গৌণতা থাকে। এতে এই ভাব থাকে যে সাংসারিক কাজ যেন খাবাপ না হয় এবং এর সঙ্গে ভগবদ্স্মরণ ও যেন হতে থাকে।

খ) ভগবানকে স্মরণে রেখে সাংসারিক কাজ করা—এতে ভগবৎ স্মরণ মুখ্যভাবে থাকে এবং সাংসারিক কাজ গৌণভাবে থাকে। এতে সাংসারিক কাজে ভুল হলে ও ভগবদ্ স্মরণে কোনো ভুল হয় না।

গ) কাজগুলিকে ভগবানেরই বলে মনে করা—এতে সব কাজের মধ্যেই এক বিশেষ আনন্দ থাকে যে আমি ভগবানের কাজ করছি, তাঁরই সেবা করছি। সুতরাং এই কাজে ভগবদ্‌স্মৃতি বিশেষ ভাবে জাগরুক থাকে যেমন কোনো ওদ্রলোক তাঁর কন্যার বিবাহের সময় নানা কার্য করেন, সেমন নানাপ্রকার সামগ্রী ক্রয় করা, সকলকে নিমন্ত্রণ করা, কন্যাকে সম্প্রদান করা এমনকি পরিবেশন আদি সমস্ত কর্মই অতি আনন্দিত মনে করেন কেননা তাঁর সর্বদা স্মরণে থাকে ‘মেয়ের বিয়ে দিতে হবে’। সেভাবে সাধক ভক্তবা ও সমস্ত কাজই ভগবদ্‌ সম্প্রদীয় কাজ হিসেবে দেখেন।

ভগবদ্‌ সম্প্রদীয় কাজ ও দুই প্রকার

১) শ্রবণপুত্রঃ ভগবানের নাম জপ, কীর্তন, ভগবদ্‌জালা শ্রবণ, চিন্তন ইত্যাদি ভগবদ্‌ সম্প্রদীয় কাজ।

২) ভাবের দ্বারা—সংসারের কাজ করলেও তাঁর অনুভব করেন যে ‘সমস্ত জগৎই’ যখন ভগবানের, তখন সমস্ত কাজই তাঁর প্রসন্নতার জন্যই করা। একপ ভাব থাকলে সাংসারিক কাজ ও সাধনা এবং ভগবানের কাজে পরিণত হয়।

অভ্যাসযোগ ও ধ্যানযোগে ভগবৎ লাভ—(শ্লোক ৮-১৩)

ভগবান অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্চতীর্থে দুইটি শ্লোকে অভ্যাসযোগের কথা বলেছেন

অভ্যাসযোগযুক্তেন চৈতস্য নান্যগামিনা।

পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুদিত্তয়ন ॥

কবিং পুরাণমনুশাসিতার-
 মণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ
 সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ-
 মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরন্তাং ॥
 প্রয়াণকালে মনসাচলেন
 ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
 ক্রবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
 স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥
 যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
 বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
 যদিচ্ছেন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
 তন্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥
 সর্বদ্বারাগি সংযমা মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
 মূঢ়াধায়াস্তনঃ প্রাণমাহিতো যোগধারণাম্।
 ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
 যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পবমাং গতিম্।

(গীতা ৮-১৮-১৩)

“হে অর্জুন ! অভ্যাসযোগ দ্বারা যুক্ত ও অনন্যচিত্ত ব্যক্তি পরমপুরুষের চিন্তন করতে করতে তাকেই প্রাপ্ত হন।

তিনি আচিন্ত্য স্বরূপের এইভাবে চিন্তন করেন যে—পনমাত্মা সর্বজ্ঞ, জ্ঞানাদি, সকলের শাসনকর্তা, সৃষ্টি থেকেও সৃষ্টি, সর্বপ্রাণীর পালন পেষণকারী, সর্বভাবে অজ্ঞানের অতীত, সূর্যের ন্যায় স্ব প্রকাশক অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ।

অতঃপর সেই ভক্তিয়ুক্ত মানুষ মৃত্যুকালে একাগ্র মনে এবং যোগবলের দ্বারা ক্রমুগুলোর মধ্যে প্রাণকে সম্যকভাবে ধারণ করে শরীর ত্যাগ করলে, সেই পরম দিব্যপুরুষকেই প্রাপ্ত হন।

বেদবিচ্ছাদ যাকে অক্ষর বলেন, বীতরাগ যোগিগণ যাকে প্রাপ্ত করেন

এবং যাকে পাওয়াব আশার ব্রহ্মচর্য পালন করেন, সেই পদপ্রাপ্তির কথা সংক্ষেপে জানাচ্ছি।

সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার বদ্ধ বা সংযত করে, মনকে জদয়ে নিরুদ্ধ করে এবং নিজের প্রাণকে মস্তকে স্থাপনা করে এবং যোগপরায়ণ সমাক্রম্যে স্থিত হয়ে—

যিনি ‘ওঁ’ এই এক অক্ষর ব্রহ্ম মনে মনে উচ্চারণপূর্বক আমাকে স্মরণ করতে করতে শরীর পরিত্যাগ করেন তিনিই গবর্মগত প্রাপ্ত হন।” (গীতা ৮।৮-১৩)

ভগবান এই প্রকরণের শুরুতেই বলেছেন ‘অভ্যাসযোগযুক্তেন’ (গীতা ৮।৮)। এই বাক্যে দুটি পদ আছে—‘অভ্যাস’ এবং ‘যোগ’ মনকে সংসার থেকে পরমাত্মাতে বাবংবার নিয়োজিত করার নাম হচ্ছে ‘অভ্যাস’ এবং সম্যকভাবে বলা হয় ‘যোগ’। অভ্যাসে মন নির্বিশেষ হলে প্রসন্নতা আসে এবং মন না লাগলে বিষমতা আসে। এটিই অভ্যাস কিন্তু এটি অভ্যাস যোগ নয়। অভ্যাস যোগ উপনীত হয় যখন প্রসন্ন বা বিষমতা কোনোটিই আসে না। এই প্রসন্নতা বা বিষমতাকে মুক্ত হওয়া দিয়ে, নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকতে হয়, দৃঢ় থাকতে হয় এবং এই দৃঢ় থাকাই হল ‘যোগ’। চিত্ত হোক এইরূপ ‘যোগযুক্ত’ হয়। চিত্তকে ‘যোগযুক্ত’ করার পরে ভগবান বলেছেন ‘চেতসা নান্যগামিনা’ অর্থাৎ এক পরমাত্মা ব্যতিরেকে অন্য লক্ষ্য হোক না থাকে। আর এভাবে চিত্তের দ্বারা পরমাত্মার ধ্যান করতে করতে দেহ ভোগকরী ব্যক্তি সেই পরমাত্মাকেই লাভ করে।

যোগী ব্যান্ধে কী চিন্তা করে—ভগবান নবম স্লোকে তাঁর আটটি ‘সংসারের’ কথা বলেছেন।

১. কবিম্—তিনি সর্বজ্ঞ কারণ তিনি সকল প্রাণী এবং তাদের শুভাশুভ কর্মগুলি জানেন। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কিছু নেই।

২. পুরাণম্—তিনি সর্বকিছুর আদি হওয়ায় ‘পুরাণ’। তিনি অনাদি, কালব্যপ্ত অতীত এবং কালের প্রকাশক।

৩. অনুশাসিতারম্—আমরা চক্ষুদ্বারা দেখে থাকি তার ওপর থাকে বন।

মনকে শাসন করে বুদ্ধি, বুদ্ধির ওপর থাকে ‘অহং কর্তৃহ বোধ’। আর তাকে যে শাসন করে, যিনি সকলের আশ্রয়, প্রকাশক, প্রেরক, সেই পরমাত্মা হলেন ‘অনুশাসিতা’ অপর একটি ভাব হল, তিনি মানুষের ‘কর্তব্য-অকর্তব্য’ বিশদীকরণী এবং মানুষের পূর্বে সম্পাদিত কর্মের পাপ-পুণ্যের ফল প্রদান করে সেগুলিকে নষ্ট করান তাই তিনি হলেন অনুশাসিতা অনুশাসিতার অর্থ হল সব কিছুই তাঁর শাসনাধীন। তিনি জীব ও জগৎ—উভয়েরই শাসক।

‘ক্ষত্রং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষবাজানবীশতে দেব একঃ’

(শ্বেতাসুত্র, ১, ১০)

প্রকৃতি বিনাশশীল এবং তাকে যে ভোগ করে সেই জীবাত্মা অমৃতস্বরূপ অবিনাশী। এই বিনাশশীল ও অবিনাশী উভয়কেই এক ঈশ্বর তাঁর শাসনে রাখেন।

৪. অপোরহীয়াংসম্ - পরমাত্মা অনুর থেকেও অতিশয় সূক্ষ্ম। অর্থাৎ তিনি মন, বুদ্ধির বিষয় নন, মন বা বুদ্ধি তাঁকে পবর্ত্তে পারে না।

৫. সর্বসা ধাতানম্ - পরমাত্মা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা, এ সব তাঁরই কাছ থেকে সত্তা লাভ করে, তিনি সকলের পালন পেষণকারী।

৬. অচিন্ত্যরূপম্ - সেই পরমাত্মা হলেন মন, বুদ্ধি চিন্তার অগোচর।

৭. আদিত্যবর্ণম্— ভগবান হলেন সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল অর্থাৎ সূর্যের ন্যায় সব কিছুই প্রকাশক মন, বুদ্ধি ইত্যাদির ও প্রকাশক। তাঁর থেকেই সব কিছু উদ্ভাসিত।

৮. তমসঃ পবস্ত্যং - পরমাত্মা সর্বতোভাবে অজ্ঞানের ও অতীত। তিনি হলেন জ্ঞানের ও প্রকাশক।

অনুস্মরেৎ - আর যোগী সদাই তাঁকে ‘অনুস্মরেৎ’ অর্থাৎ তার এই গুণসকল চিন্তা করেন যিনি অচিন্ত্য তাঁকে কীভাবে চিন্তা করা যায় ? এর উত্তর হল এই পরমাত্মাতত্ত্ব চিন্তার বিষয় নয় কিন্তু উপরোক্ত ধারণায় দৃঢ় থাকাই হল পরমাত্মাকে চিন্তা করা।

পরবর্তী দশম শ্লোকে ভগবান বলেছেন ‘প্রজ্ঞানকালে মনস্যাচলেন’

(গীতা ৮।১০) অর্থাৎ যত্নাকালে কবি, পুৰাণ, অনুশাসিতা ইত্যাদি মনন দ্বারা সপ্তম ব্রহ্মে চিন্তা স্থিতি করাই হল মন অচল হওয়া। আর ‘যোগবলেন চৈব’ অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণের গতিকে রুদ্ধ করার যে বল তা হল ‘যোগবল’। এই যোগবলের সহায়ে, দুই ভ্রম মধ্যে যে স্থিতি চক্র আছে তাতে স্থিত সুস্থান নাড়ীতে প্রাণকে সমাকৃষ্টবে ধারণ করে দশম দ্বার দিয়ে শরীর ত্যাগ করতে দিয়া পঞ্চমপুরুষকে পাওয়া যায়। এখানে যোগবলের কথা বলা হয়েছে। দেখা যায় যে, এই যোগবল অর্জনের জন্য প্রাথমিক অবস্থাতে যখন মন সংসার থেকে সরিয়ে পৰমাত্মাতে নিবিশ্টি করতে কাশিন্য ও অসমর্থতাব সম্মুখীন হইতে হয় তখন মৃত্যুর মতন অগাধ ও কঠিন সময়ে কীভাবে উৎসাহে মন নিবিশ্টি করা যাবে? ইহা সাধারণ লোকের কাজ নয়। যাক্সের আগে থেকে যোগবল থাকে তাহাই মৃত্যুর সময় নিজের মন পৰমাত্মাতে নিয়োজিত করে এবং প্রাণকে সুস্থান নাড়ীতে প্রবেশ করিয়ে শরীরের দশম দ্বার অর্থাৎ মূর্ত্তা দিয়ে শরীর ত্যাগ করতে সক্ষম হন। যার যোগবলসম্পন্নতা আছে এবং পুরুষই মৃত্যুকালের অশক্ত অবস্থা কোনো বাধাতি হয়ে দাঁড়ায় না।

এই শ্লোক উগবান জার একটি কথা বলেছেন ‘ভক্ত্যা যুক্তো’। কথটির অর্থ হল যিনি ভক্তি-মানে ভগবানে প্রিয়ভাব বা আকর্ষণ থাকলে এবং ইচ্ছা হইতে মন অচল হয়। এই প্রিয়ভাব স্বাভাবিক হইতে হয়, মন বুদ্ধি ইত্যাদি চেষ্টার নয়। সংসারের দ্বার্ষিক দর চলে সাময়িক একমাত্র পৰমাত্ম। এই আকর্ষণ থেকে মন, অন্য কিছুতে আর আকর্ষণ থাকে না। সংসার বান্ধি অথবা বন্ধুত্ব (জাগতিক বিনাশশীল বন্ধুত্ব) আকৃষ্ট থাকে আর যে অথবাকে পরিত্যাগ করে ভগবানে আকৃষ্ট হন তিনিই শুদ্ধ কায়ে পরিণত হন। সংসারী নাড়ী শরীর ও সংসারের আকৃষ্ট হয়ে ‘বিভক্ত’ অর্থাৎ ভগবান থেকে পৃথক হয় আর ভগবানে আকৃষ্ট সাধক বিভক্ত না হয়ে মুক্ত হয়ে যান অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে এক বা অভিন্ন হয়ে যান।

পরের একাদশ শ্লোকে উগবান তাঁকে ‘অক্ষর’ বলে বর্ণনা করে তাঁকে পাওয়াব জন্য সাধক কীভাবে সাধনা করেন তাই বলেছেন। এই সাধনা সকল

বর্ণ ও সকল আশ্রমেই করা সম্ভব এবং তাঁকে পেয়ে মুক্তিলাভও সম্ভব।

ভগবান বলছেন ‘যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি’ অর্থাৎ তাঁকে পাওয়ার আশায় সাধক ‘ব্রহ্মচর্য’ পালন করেন, ইন্দ্রিয় সংযম করেন অর্থাৎ কোনো বিষয়ই ভোগবুদ্ধি সহকারে সেবন করেন না।

‘যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি’ পদটি গৃহস্থ্যশ্রমের ইঙ্গিত করে। গৃহস্থরাই বেদ অধ্যয়ন করেন, বেদবিধি পালন করেন। বেদই ব্রহ্মকে অক্ষর নির্গুণ-নিরাকার বলেছেন।

‘বিশন্তি যদ্ যতযো বীতরাগাঃ’ এই পদটিতে বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। যাঁর চিত্তে আকাঙ্ক্ষার অবসান হয়েছে, আর সেইজন্য চিত্ত অতি নির্মল হওয়ার ফলে অন্ত্রিতায় পরমাত্মতত্ত্ব জ্ঞানের তীব্র ইচ্ছা জাগে, এইরূপ প্রযত্নশীল যোগী মহাপুরুষগণই তাঁকে লাভ করেন।

শেষ দুটি শ্লোক অর্থাৎ ১২ ও ১৩ শ্লোকে ধ্যানযোগের মাধ্যমে পরমাত্মা প্রাপ্তির কথা বলে এই প্রকরণটি শেষ করেছেন। ‘সর্বদ্বারানি সংযম্য’ অর্থাৎ মৃত্যুকালে সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযম করবে অর্থাৎ ক্রোধ, কাম, মদ, মত্তা ও মদর্শ এই পাঁচটি বিষয় থেকে পাঁচটি গুণানুগ্রহ যথা সঙ্ক, জিহ্বা, নাসিকা, কর্ণ ও ব্রহ্ম এবং পাঁচটি ক্রিয়া অর্থাৎ ক্রপা দান, প্রত্নণ কণ, গমন করা, মলা ও মূত্রাদি ত্যাগ থেকে পাঁচটি কর্মোক্তিয়া যথা বাণী হস্ত-পদ উগ্ৰহ-পুহু আদিকে সর্বোচ্চভাবে সাবিয়ে আনলে ইন্দ্রিয়গুলি নিরুদ্ধমুখেই অবস্থান করবে।

‘মনো হৃদি নিক্ষিপ্য চ’ মনকে হৃদয়ে নিক্ষেপ করার অর্থাৎ তাঁকে ‘নিষর্ধাভনুপ’ যেতে দেবে না তাতে মন নিঃস্থত (অদ্যতঃ) থাকবে।

‘মূর্ত্ত্যাদ্যায়াগ্নানঃ প্রাণম্’ প্রাণকে মৃত্যুকে অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তুর নিষ্পন্দ করবে। ‘ও ব্যাহরন্ মাযনুশ্রয়ন্’ মনে মনে অক্ষর ব্রহ্ম ও (প্রাণ) উচ্চারণ করবে।

এইভাবে যোগধারণে স্থিত হতে হবে, ‘উগ্রহস্তজিহ্ব দ্বাব’ কোনো চেষ্টা না করা, মনে কোনো সংকল্প বিকল্প না বাধা, প্রাণের ওপর সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হওয়াই হল যোগধারণে স্থিত হওয়া। একপ

যোগে স্থিত হয়ে যে সাধক মনে মনে ‘ওঁ’ উচ্চারণ করতে করতে দেহের দশম দ্বার দিয়ে দেহত্যাগ করেন তিনি নির্গুণ-নিরাকার পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।

ভক্তিযোগে ভগবৎ লাভ—(শ্লোক ১৪-১৬, ২০-২২)

যাঁর যোগবল থাকে এবং প্রাণের ওপর নিজস্ব অধিকার থাকে তিনি নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মকে লাভ করে থাকেন। কিন্তু দীর্ঘকালের অভ্যাসসাধা হওয়ায় সাধারণের পক্ষে এটি কষ্টকর। এই পর্বতী কয়েকটি শ্লোকে ভগবান তাঁকে পাওয়ার সহজ পথ ভক্তিব কথা বলেছেন।

অনন্যচেতাঃ সততং বো মাং শ্মরতি নিত্যশঃ।

তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালক্ষণশাস্বতম্।

নাপ্রবৃষ্টি মহাত্মানঃ সংসিক্ধিং পরমাং গতঃ।

আত্মকভুবনাম্লোকাঃ পুনর্যাবর্তিনোহর্জুন।

মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

(গীতা ৮।১৪-১৬)

পনস্তস্মাৎ তু ভানোহনোহন্যক্তোহবাক্তাৎ সনাতনঃ।

যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশাৎসু ন বিনশ্যতি॥

অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহঃ পরমাং গতিম্।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভাত্মনন্যথা।

যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্

(গীতা ৮।২০-২২)

*অনন্যচেতু হয়ে যে ব্যক্তি আমাকে শ্মরণ করেন, সেই নিত্যযুক্ত ব্যক্তির কাছে যিনি সততলাভ অর্থাৎ সতত লাভ প্রাপ্ত হন।

মহাত্মাগণ আমাকে প্রাপ্ত হয়ে দুঃখের অজন্ম এবং অশাস্বত অর্থাৎ নিত্য পরিবর্তনশীল সংসারে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না : কারণ তাঁরা পরমসিদ্ধি অর্থাৎ পরমপ্রেম প্রাপ্ত হয়েছেন।

হে অর্জুন ! ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই আবর্তনশীল অর্থাৎ সেখান থেকে ফিরে আসতে হয়, কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হলে আর পুনর্জন্ম হয় না। (গীতা ৮।১৪-১৬)

সেই অব্যক্ত (ব্রহ্মার সূক্ষ্ম শরীরের) অতিক্রম, অগাধ, সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবকপ যে অব্যক্ত (ঈশ্বর) আছেন, সমস্ত প্রাণীর নাশ হলেও তাঁর বিনাশ নেই।

তাঁকেই অব্যক্ত অক্ষর বলা হয়েছে, তাঁকেই পরমগতি বলা হয়েছে, যাঁকে প্রাপ্ত হলে আর ফিরে আসতে হয় না, সেই হল পবনধাম।

হে অর্জুন ! সমস্ত প্রাণী যাঁর অন্তর্গত এবং যার দ্বারা এই ভ্রমণ পথিক পু হয়ে আছে, সেই পবনপুরুষ পবনত্বাকে কেবল অনন্যা ভক্তি দ্বারাষ্ট লাভ করা যায়।’ (গীতা ৮।২০-২২)

ভগবান চতুর্দশ শ্লোক বলেছেন—ভক্ত হবে অনন্যচেতা, নিত্য স্মরতি ও নিত্যযুক্তস্য।

অনন্যচেতা হচ্ছেন তিনি যাঁর চিন্তা ভগবান ব্যতীত কোনো ভোগ ভূমি না ঐশ্বর্যের দিকে একেবারেই যায় না। তিনি আমি শুধু ভগবানের আর ভগবানই আমার, আমার আর কেউ নেই এবং আমি ও কারও নই এত এত নিয়ে থাকেন।

আর ‘স্মরতি নিত্যশঃ’ হল তিনি নিরন্তর অর্থাৎ চুম ভেঙে ওঠা শ্লোক ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত সবসময়ে এবং সবদা অর্থাৎ আনন্দ পর্যন্ত আমাকে স্মরণ করেন।

ভক্ত ‘নিত্যযুক্ত’ হন অর্থাৎ ‘আমি ভগবানের ও ভগবান আমার’ এত নিত্য সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে থাকাই হল ‘নিত্যযুক্ত হওয়া’। একেই ভক্তদের সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন ‘তস্যাহং সুলভঃ পার্থ’। অর্থাৎ এইরূপ ভক্তদের কাছে আমি সহজলভ্য। একমাত্র ভগবানই আপন, তিনি ছাড়া শরীর, মন, বুদ্ধি, প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদি কিছুই আপন নয়। দৃঢ়তার সঙ্গে এটি মেনে নিলে ভগবান সহজলভ্য হন। শরীরাদিকে আপন মনে করলে ভগবানকে সহজে পাওয়া যায় না।

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান মহাত্মাকে দুর্লভ বলে জানিয়েছেন ‘স মহাত্মা সুদুর্লভঃ’ (গীতা ৭।১৯), আর এই শ্লোকে নিজেকে ‘সুদুর্লভ’ বলেছেন ‘তস্যাহং সুদুর্লভঃ পার্থ’ (গীতা ৮।১৪)। এর অর্থ হল এই যে ভগবান জগতে দুর্লভ নন, বরং তাঁর তত্ত্ব জেনে তাঁর শরণাগত ভক্ত হওয়াই দুর্লভ। ভগবানকে খুঁজলে সর্বত্রই পাওয়া যায় কিন্তু ভক্ত বর্চিৎ পাওয়া যায়।

হরি দুর্লভ নহিঁ জগৎ মে, হরিজন দুর্লভ হোয়।

হরি হেরাঁ সব জগ মিলে, হরিজন করিঁ এক হোয়॥

প্রকৃতপক্ষে এই অসার ও অসৎ জগৎ সংসারকে অস্তিত্ব ও প্রকৃষ্ণ দিলেই এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেই, নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মা দুর্লভ হয়ে পড়েন। অসৎ এর (জগৎ সংসারের, তার বস্তু, ব্যক্তি, ক্রিয়ার) অস্তিত্ব আছে এবং তা নিজের এবং নিজের জন্য আছে একপ মনে করাই হল অসৎ এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা।

পরের শ্লোকে ভগবান তাঁকে প্রাপ্ত হলে কি হয় বজাছেন ‘পুনর্জন্ম নাপ্রবৃতি’ অর্থাৎ তাঁকে আর এই দুঃখপূর্ণ ও বিনাশশীল জগতে জন্ম নিতক হয় না। এখানে জগৎকে ‘দুঃখালয়ম্’ ও ‘অশান্তম্’ বলা হয়েছে এর অর্থ হল যে ব্যক্তি জাগতিক বস্তু, ব্যক্তি এবং ক্রিয়া থেকে মুখ গ্রহণ করে, তার পক্ষে সংসার ভয়ানক দুঃখপ্রদানকারী কিন্তু যিনি বস্তু ও ক্রিয়ার দ্বারা মানুষের সেবা করেন, তাঁর কাছে সংসার পরমাত্মাস্বরূপ। সুখভোগকারী কখনো দুঃখ হতে পরিত্রাণ পায় না এ এক অকাট্য নিয়ম। তাই বস্তু, ব্যক্তি বা ক্রিয়া থেকে কখনো সুখ আশ্বাসন করা উচিত নয়। যে মুহূর্তে সর্বতোভাবে সুখবুদ্ধি প্রসন্ন করা হয়, সেই মুহূর্তেই পবনপ্রাপ্ত হয়—‘ভ্যাগাচ্ছান্তিবনন্তরম্’ (গীতা ১২।১৯) এখানে বক্তব্য এই যে ভগবান যেমন যুগে যুগে ধর্ম সংস্থাপন, সাধুদেব রক্ষা ও দুষ্টের দমনের জন্য অবতাবকপে জন্মগ্রহণ করেন, সেইরকম ভগবৎপ্রাপ্ত ভক্তগণ ও কারকপুরুষ অথবা সাধুকপে এই পৃথিবীতে জন্ম নেন। আবার ভগবান যখন অবতাবকপে আসেন তখন সিদ্ধভক্তগণ কখনো কখনো তাঁর পার্শ্ব হয়ে (গোপবালকেব ন্যায়) জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁদের পক্ষে এই জন্ম ‘দুঃখালয়ম্’ অথবা ‘অশান্তম্’ হয় না কারণ

তাদের এই জন্ম কৰ্মজনিত নয়, তাঁদের এই জন্ম হয় ভগবৎ প্রেৰণা থেকে।

শাস্ত্র অনুযায়ী সাধক যখন এসং হতে সৰ্বলোভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করে তখন সে মুক্ত হয়, কিন্তু নিজ অংশীৰ স্বীকৃতি ছাড়া পৰমপ্রেমের প্রাপ্তি হয় না এবং প্রতিক্ষণ বর্ধমান আনন্দ লাভও কবতে পারে না। সেই প্রতিক্ষণ বর্ধমান আনন্দ, প্রেম প্রাপ্তিকেই ভগবান 'সংসিদ্ধিং পরমাং গতা' অর্থাৎ পরমসিদ্ধি প্রাপ্তি বলেছেন।

এই প্রকরণটি ভগবান শেষ করেছেন অষ্টম অধ্যায়ের ১৬শ শ্লোকে এই বলে যে চুবাশি লক্ষ যোনি থেকে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি সমস্তই 'পুনরাবর্তিনো' অর্থাৎ পুনর্জন্মকারী কিন্তু ভগবৎ লাভ কবলে তাব নির্বাণ হয় এর তাৎপর্য হল, পৃথিবীমণ্ডল থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সুখ সীমিত, পবিতর্জনশীল ও বিনাশশীল আর ভগবদ্ প্রাপ্তিব মূখ হল অনন্ত, অপার ও অমাপ্য। অনন্ত ব্রহ্মা, অনন্ত ব্রহ্মাও যদি শেষ হয়ে ও যায়, তাহলেও এই পৰমপ্রাপ্তিব সুখ কখনো নষ্ট হয় না, সর্বদা বজায় থাকে।

পালীগণ পরমাত্মার অংশ হওয়ায় নিত্য তারা যতক্ষণ না নিত্য তত্ত্ব লাভ কবছেন ততক্ষণ তাঁরা যত উচ্চলোকই লাভ ককন তাঁদের আরার পুনর্জন্ম গ্রহণ কবতে হয়। এখানে একটি সংশয় হতে পারে যে সাধু, ভক্ত, জীবমুক্ত বা কারকপুরুষদের দর্শনমাত্রাই কল্যাণ হয় তাহলে এক্ষা তো ভগবদ্ভক্ত এবং কারকপুরুষ তবে তাঁকে দর্শনলাভ কবলে মুক্তি হবে না কেন ? এর উত্তর হল অনুযায়ী নীতি একমাত্র কর্মযোগ। সাধু, ভক্ত এদের দর্শন, চিন্তা বা সম্ভাষণ ইত্যাদিব মাত্ৰা কেবল মানুষদের জন্যই এই ভগ্নে ভগবদ্ প্রাপ্তিব সামান্যতম সুযোগ লাভ হলেও সে মুক্ত হয়। কিন্তু এইরূপ অধিকার অন্য কোনো লোকে নেই, তিই তারা মুক্ত হয় না নবক গমনকারীরাও পৰমভগবত, কারকপুরুষ যমরাজের দর্শন পান কিন্তু শাস্ত্রে শোনা যায় না তাদের মুক্তি হয়েছে তবে অন্যান্য লোকে বা পশুপক্ষীদের মধ্যেও যদি মুক্তিলভের জন্য তীব্র বাসনা থাকে তবে কেউ কখনো কখনো মুক্তি লাভ কবে, তবে সে বড় ব্যতিক্রমী। পরমাত্মা ছাড়া প্রকৃতির আর সমস্ত কার্যকে বলে 'অন্য'। যে এই 'অন্যকে' গুরু না দিয়ে, ভগবানকেই ভক্তি

করে সেই ‘অনন্যা’ ভক্ত। ভগবানকে কেবল এই অনন্যা ভক্তি দ্বারা লাভ করা যায়।

ব্রহ্মলোক ও পুনরাবর্তন – (শ্লোক ১৭ ১৯)

ভগবান তিনটি শ্লোকে ব্রহ্মলোক ও তার অধিকারীদেরও পুনর্জন্মের কথা বলেছেন।

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্গদ্   ব্রহ্মণো   বিদুঃ
 রাত্রিঃ   যুগসহস্রাত্ত্বং   তেহহোরাত্রিনিদো   জনাঃ ॥
 অব্যক্তাদব্যক্তাঃ   সর্বাঃ   প্রভবন্তাহরাগমে।
 রাত্র্যাগমে   প্রলীয়ন্তে   তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥
 ভূতপ্রাণাঃ   স   এনাম্   ভূত্বা   ভূত্বা   প্রলীয়তে।
 রাত্র্যাগমেহবশাঃ   পার্থ   প্রভবন্তাহবগমে ॥

(গীতা ৮।১৭-১৯)

‘যাঁরা ব্রহ্মার চতুর্ভুজ সহস্র ব্যাপী একটি দিন ও চতুর্ভুজ সহস্র ব্যাপী একটি রাত্রিকে জানে, তাঁরাই ব্রহ্মার দিন ও রাত্রির প্রকৃত ভক্তকে জানেন।

ব্রহ্মার দিনসের প্রারম্ভে অব্যক্ত (ব্রহ্মার সৃষ্টিশরীর) থেকে সকল প্রাণী উদ্ভূত হয় এবং ব্রহ্মার রাত্রির প্রারম্ভে সেই অব্যক্তই অর্থাৎ ব্রহ্মার সৃষ্টি শরীরে সমস্ত প্রাণী লীন হয়।

‘ও পার্থ! এই সেই প্রাণীসকল যারা প্রকৃতির বশীভূত থেকে পুনঃপুনঃ ব্রহ্মার দিনসের প্রারম্ভে উৎপন্ন এবং রাত্রির প্রারম্ভে লীন হয়।’ (গীতা ৮।১৭-১৯)

মানুষের একটি দিন ও রাতকে বলে ‘অহোরাত্র’। এইরকম পনোরো অহোরাত্রকে বলে এক ‘পক্ষ’। দুই পক্ষ নিয়ে হয় এক ‘মাস’। মানুষের ছয় মাসে হয় এক ‘অম্বন’ আর বারমাসে হয় এক ‘বৎসর’। মানুষের এক বৎসরে হয় দেবতাদের একটি দিন। উত্তরায়ণ হচ্ছে দেবতাদের একদিন ও দক্ষিণায়ণ একরাত্রি। মানুষের চার যুগ অতিক্রান্ত হলে, দেবগণের এক দিবযুগ হয় অর্থাৎ মানুষের সহস্রযুগের সমতুল্য দেবগণের এক দিবযুগ হয়। মানুষের চার যুগ অতিক্রান্ত হলে, দেবগণের এক দিবযুগ হয় অর্থাৎ মানুষের সহস্রযুগের সমতুল্য দেবগণের এক দিবযুগ হয়। মানুষের চার যুগ অতিক্রান্ত হলে, দেবগণের এক দিবযুগ হয় অর্থাৎ মানুষের সহস্রযুগের সমতুল্য দেবগণের এক দিবযুগ হয়।

চৌষটি হাজার বৎসর এবং কলির চার লাখ বত্রিশ হাজার বৎসর মোট তেতাল্লিশ লাখ কুড়ি হাজার বৎসর পার হলে হয় দেবতাদের এক দিবায়ুগ,

মানুষ ও দেবতাদের সময়ের হিসাব সূর্য থেকে হলে ও ব্রহ্মার সময়ের হিসাব কিন্তু দেবগণের দিবায়ুগ থেকে হয় অর্থাৎ দেবতাদের এক হাজার দিবায়ুগে (মানুষের চারশত বত্রিশ কোটি বৎসর) ব্রহ্মার এক দিন হয় আর ত্রৈক্যপরিণামেই রাত্রি হয়। ব্রহ্মার এই দিনকে ‘কল্প’ বা ‘সর্গ’ বলা হয় আর রাত্রিকে বলে ‘প্রলয়’। দিন-রাত্বেই এই গণনা অনুসারে ব্রহ্মার আয়ু একশো বৎসর। ব্রহ্মার একশো বছর হলে তিনি পরমহ্যায় লীন হয়ে যান আর তাঁর ব্রহ্মলোক ও প্রকৃতিতে লীন হয় এবং প্রকৃতি ও পরমহ্যায় লীন হয়।

অষ্টাদশ শ্লোকে প্রণীমাত্রেব শরীরকেই ‘ব্যাক্রয়ঃ’ বলা হয়েছে। এই যে জূলসমষ্টিগত সৃষ্টি পবিলক্ষিত হয়, তা সবই ব্রহ্মার জাগরণের পর তাঁর সৃষ্টিশরীর (অবাক্ত) হতে অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মার নিদ্রার সময় এ সবই তাঁর সৃষ্টিশরীরে লীন হয়। তাৎপর্য হল এই যে ব্রহ্মার জাগরণে হয় সর্গ আর নিদ্রাতে হয় প্রলয়। আর এই সে উচ্চ হতে উচ্চতর সে ব্রহ্মলোকে তাও কালের অন্তর্গত। তবে ব্রহ্মার দিন ও রাত্রির গণনা সূর্যকে কেন্দ্র করে হয় না, সৌর্যের গণনা হয় প্রকৃতিতে কেন্দ্র করে। কিন্তু ভগবান কালের অন্তর্গত নন, তিনি সর্বভোক্তা কালেরও অতীত।

শুক্ল ও কৃষ্ণ গতিপথ - (শ্লোক ২৩-২৮)

ভগবান এই পথের শেষ প্রকরণটি বলেছেন উচ্চমার্গগামীদের আর্বাণ্ড ও অনার্বাণ্ড সম্পর্কে বৈরাগ্য কবে।

ভগবান চতুর্দশ অধ্যায়ে বলেছেন ‘উর্ধ্বং গচ্ছন্তি সঙ্ক্কা মধ্যো তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ। জঘন্যং গচ্ছন্তি তমসাঃ।’ (গীতা ১৪।১৮) কিন্তু কোন পথের সাধক উর্ধ্ব এবং কত উর্ধ্ব যায় এবং তাদের কী প্রকার গতি হয় তা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে ষষ্ঠ ও অষ্টম অধ্যায়ে গীতায় চার প্রকার সাধকের কথা বলা হয়েছে যারা উর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হন।

১) যঁরা কেবল ভোগ-বাসনার কারণে উচ্চলোকে যান তারা সংযম বক্ষা করে ইহলোকে ভোগ বর্জন করেছেন। সেই ভোগের জন্য এখানকার

ভোগদি না পাওয়ায় তাঁদের মধ্যে আংশিক সমতা এসেছে এবং তাদের যোগী বলা হয়েছে। আবার যাদের পরমাত্মা প্রাপ্তির উদ্দেশ্য থাকে অথচ সূক্ষ্ম ভোগ বাসনার জন্য যোগে বিচলিত হন তাঁরা ও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই সব সাধকেরা স্বর্গে বা ব্রহ্মলোকাদিতে অনেক কাল কাটিয়ে আবার পৃথিবীতে এসে শুদ্ধ শ্রীমানের গৃহে জন্মগ্রহণ করে। এইকণা যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিদের পথ হল কৃষ্ণমার্গ যা অষ্টম অধ্যায়ের পঁচিশ শ্লোকে বলা হয়েছে। আর পুনরাবর্তী হলে অনুসন্ধান লাভের কথা মঠ অধ্যায়ে একচল্লিশ এবং চুয়াল্লিশ এবং পঁয়তাল্লিশ শ্লোকে বলা হয়েছে।

২) দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধকদের মধ্যে সাধনাবস্থায় ব্রহ্মলোক পাওয়ার বাসনা থাকতে পারে বা তারা পরমাত্মাকে পবরক্ষকপে জানতে পারেন অথবা পরমাত্মা প্রাপ্তির উদ্দেশ্য থাকলেও তাঁদের সুখভোগের সূক্ষ্মবাসনা সর্বভোগ্যে দূর হয়নি, তাই তাঁরা শরীর ভ্রাতার পূর্ব ব্রহ্মলোকে গমন করে সেখানে থেকেই মুক্তিলাভ করেন, কিন্তু তাঁদের পথ হয় 'ভরা' 'শুদ্ধমার্গ'। অষ্টম অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকে এর বর্ণনা আছে

৩) তৃতীয় শ্রেণীর সাধকদের উদ্দেশ্য শুধু পরমাত্মা প্রাপ্তি এবং তাঁদের ইচ্ছালোক বা ব্রহ্মলোক কোনো লোকেবই কোনো বাসনা থাকে না। কিন্তু যদি অন্তিমকালে নির্ভ্রাণের ধ্যান থেকে বিচ্যুত হন তবে তাঁরা ব্রহ্মলোকাদিতেও যান না, তাঁরা সোজা যোগীকুলেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের এমন যোগীদের কুলে জন্ম হয় যে, সেখানে তাঁদের পূর্বজন্মকৃত ধ্যানরূপ সাধন নির্বিঘ্নে হওয়া সম্ভব। সেখানে তাঁরা সাধন করে মুক্তিলাভ করেন (গীতা ৬।৪২-৪৩)।

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিরাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।
 প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥
 অগ্নিজ্যোতিবহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরাযণম্।
 তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥
 ধূমে রাত্রিস্থা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
 তত্র চাক্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে॥

শুক্লকক্ষে গভী হ্যেতে জগতঃ শাস্বতে মতে ।
 একয়া যাত্যনাবৃদ্ধিমনয়াবর্ততে পুনঃ ॥
 নৈতে স্ত্রী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কচন,
 তস্মাৎ সৰ্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবাজুন ।
 দেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদীষ্টম্
 ভাতোতি তৎ সৰ্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং জ্ঞানমুপৈতি চান্দম্
 (গীতা ৮।২৩-২৮)

‘হে অর্জুন ! যে কালে বা যে পথে শরীর ত্যাগের পর যোগীগণ ‘অনাবৃদ্ধি’ অর্থাৎ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না এবং যে পথে গমন করে ‘আবৃদ্ধি’ অর্থাৎ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন, সেই উভয় পথের কথাটি বলছি।

যে মার্গে জ্যোতির্ময় অগ্নির অগ্নিপাত দেবতা, দিনের অধিপতি দেবতা, শুক্লপক্ষের অধিপতি দেবতা, উত্তরায়ণের অধিপতি দেবতা থাকেন, ব্রহ্মবৈত্তা পুরুষগণ দেহত্যাগ করে সেই মার্গে গমন করে পথমে ব্রহ্মলাভ এবং পরে ব্রহ্মার সঙ্গে ব্রহ্ম লাভ করেন।

যে মার্গে বৃহদের অধিপতি দেবতা, বার্ষ্যের অধিপতি দেবতা, কৃষ্ণপক্ষের অধিপতি দেবতা এবং দক্ষিণায়নের অধিপতি দেবতা থাকেন, দেহত্যাগ করে সেই সর্ব যোগী (বা সকল ভক্ত) এই মার্গে গমন করে জ্যোতিপাপ্ত হয়ে কিবে আসেন, অর্থাৎ তাঁরা জ্ঞান-বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

শুক্ল ও কৃষ্ণ : এই দুটি গাতিই অনাদিকাল থেকে জগতের (প্রাণী-কুলের) মধ্যে সম্পর্কিত। এর মধ্যে একটির দ্বারা মোক্ষলাভ হয় (অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয় না) আর অন্যটিতে পুনর্জন্ম হয় (অর্থাৎ কিবে আসতে হয়)।

এই উভয় মার্গ সম্পর্কে অবগত কোনো যোগীই মোহগ্রস্ত হন না অতএব হে অর্জুন ! তুমি সর্বদা যোগযুক্ত (সমস্ত স্থিত) হও

যোগী (ভক্ত) এই অধ্যায়ে বর্ণিত তত্ত্ব অনুধাবন করে, বেদ, যজ্ঞ, তপ ও দানে যেসব পুণ্যফলের কথা বলা হয়েছে, সেসব পুণ্যফল অতিক্রম করে জ্ঞানদ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করেন।’ (গীতা ৮।২৩-২৮)

ভগবান তেইশতম শ্লোকে ‘অনাবৃদ্ধিম্’, ‘আবৃদ্ধিম্’ ও ‘যোগিনঃ’-

এই তিন প্রকার সামকদের শরীর ভাঙেব পর অন্তর্গতির কথা উল্লেখ করেছেন। অনাবৃতিম্ জ্ঞানসম্পন্ন হলেই তারা যাবা সাংসারিক পদার্থ ও ভোগাদি বিমুক্ত হয়ে পরমাত্মার শরণাগত হয়েছেন। এদের জ্ঞান (বিরেক) আবৃত নয় প্রাপ্ত হই তাঁরা অনাবৃত পথে গমন করেন, যে স্থান থেকে আর সংসারের ফিরে আসতে হয় না। নিষ্কাম ভাব থাকে তাহাদের পথে বিরেক বা প্রকাশের প্রাধান্য থাকে। আর্য যাবা ভাগ্যাত্মক পদার্থ ও ভোগে আসক্ত, কামনা ও কামতাসম্পন্ন এবং নিজ স্বরূপের প্রতি ও ভগবানের নিম্নতম ভাবা আবৃত জ্ঞানসম্পন্ন অর্থাৎ আবৃত জ্ঞান (বিরেক) আবৃত এইজন্য ভাবা আবৃতি মার্গে গমন করে, যেখান থেকে জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবার ফিরে আসতে হয়। সাকামভাব থাকায় তাহদের পথে অন্ধকার বা অবিরেকী ভাবের প্রাধান্য থাকে। তারা পরমাত্মা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সাধন করেন অথচ অন্তরে অংশিক বাসনা থাকায় অন্তিমকালে বিচলিত পুণ্যকালক লোক (ভোগজ্ঞান) পৃথক ভাবে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। সেই যোগপ্রকৌশলীদের আবৃত জ্ঞানসম্পন্ন বলা হয়েছে। এখানে ‘যোগিনঃ’ পদটি সাকাম ও নিষ্কাম উভয় প্রকারের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে।

অনাবৃত যোগী—শুদ্ধমার্গ^{১)}

অন. ৭/১ জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মলেন্ধ্য পরমগণ দেহভাগে করলে শুদ্ধমার্গে অর্থাৎ উজ্জ্বল প্রকাশের মার্গে গমনকালে তারা প্রথম অধিকারে আশ্রয় জ্যোতির্ময়কপ ‘অগ্নিদেবতা’। এতদব অগ্নিদেবতায় অধিকার সেইজ্ঞান থেকে অগ্নিদেবতা তাকে দ্বিতীয় ‘অবিপতিদেব’ কাছে সমর্পণ করেন। আর পর তিনের অধিপতি দেবতা তাকে শুদ্ধপক্ষের অধিপতি দেবতাকে সমর্পণ করেন এবং তিন নিজ সীমা পাব কার্যে জীবকে উত্তরযগের অধিপতি দেবতাব কাছে অর্পণ করেন। পরে উত্তরায়ণের অধিপতি দেবতা তাকে ব্রহ্মলোকের অধিপতি দেবতাব কাছে সমর্পণ করেন এবং এইভাবে অনাবৃত

^{১)} শুদ্ধমার্গকে উপনিষদের দেবযান, অর্চিমার্গ, উত্তরমার্গ, দেবপথ, ব্রহ্মপথও বলা হয়েছে।

জ্ঞানসম্পন্ন জীব ব্রহ্মলোকে গৌছে যায় ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্যন্ত সেখানে বাস করে মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মার সঙ্গে তিনি যুক্তি লাভ করেন অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।

এখানে ‘ব্রহ্মবিদঃ’ বলা হয়েছে সেই সব সাধকদের যাঁরা পরোক্ষরূপে পরমাত্মাকে জানতে চেয়ে ‘ক্রমযুক্তি’ লাভ করেন, অপরোক্ষরূপে অনুভবকারী ব্রহ্মজ্ঞানীদের নয়। অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানী সদোদ্যুক্ত বা জীবমুক্ত হন। ক্রমযুক্তি সাধকদের সম্বন্ধে কৰ্মপুৰাণ বলেছে

ব্রহ্মণা সহ তে সৰ্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসংকরে

পরাস্যন্তে কৃত্যজ্ঞানঃ প্রবিশান্তি পরং পদম্, (কৰ্মপুৰাণ, পূৰ্ব ১১ ১৮৪)

ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হলে যখন মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়, তখন এই শুদ্ধ অন্তঃকরণ সম্পন্ন সাধক ব্রহ্মার সঙ্গেই পরমপদে প্রবিষ্ট হন।

ক্রমযুক্তিতে ব্রহ্মলোক হল শুক্রমার্গের একটা স্টেশনের মত। যাঁরা সুখের বাসনা করেন, সেইসব উচ্চস্বভাব সাধক এখানে আসেন। কিন্তু যাদের সুখের বাসনা নেই তাঁরা এখানে আসেন না — যেহেতু আমাদের যদি প্রয়োজন না থাকে তবে স্টেশনত আসুক বা জঙ্গলত আসুক আমাদের কি ব্যথা আসে, আমরা গন্তবাহুলেই চলে যাব।

বিভিন্ন উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্রেও এই শুক্রমার্গ সম্বন্ধে একইকথা বলা হয়েছে। যথা—

১) ছান্দোগ্য উপনিষদ অনুসারে অর্চির দেবতা, দিনের দেবতা, শুক্রপক্ষের দেবতা, উত্তরাষণ্ণের দেবতা, সংবৎসর, আদিত্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ (বিদ্যুৎদেব) এবং পরে অমানব পুরুষ দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি (ছাঃ ৪।১।৫; ৫।১০।১-২)

২) বৃহদারণ্যক উপনিষদ অনুসারে—জ্যোতির দেবতা, দিনের দেবতা, শুক্রপক্ষের দেবতা, উত্তরাষণ্ণের দেবতা, দেবলোক, আদিত্য, বিদ্যুৎ (বিদ্যুৎদেব) এবং পরে মানসপুরুষের দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি (৬।২।১৫)

৩) কৌষীতকি ব্রাহ্মণ অনুসারে—অগ্নিলোক, বায়ুলোক, সূর্যলোক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক এবং ব্রহ্মলোক (১।৩)

৪) ব্রহ্মসূত্রেও (৪।৩।২-৩) এই বিষয়ে উল্লিখিত হয়েছে।

কৃষ্ণমার্গ—

পরবর্তী শ্লোকে ভগবান কৃষ্ণমার্গে গমনকারীদের কথা বলেছেন। এই মার্গে গমনকারীদের ধূম্রাধিপতি দেবতা নিজ সীমা পার করিয়ে বাত্রির অধিপতি দেবতার কাছে অর্পণ করেন। বাত্রির অধিপতি দেবতা তাঁকে নিজ সীমা পার করিয়ে কৃষ্ণপক্ষের অধিপতি দেবতার অধীনে অর্পণ করেন। কৃষ্ণপক্ষের অধিপতি দেবতা নিজ সীমানা অতিক্রমপূর্বক বেশ ও কালের দৃষ্টিতে বহুদূর পর্যন্ত অধিকারসম্পন্ন দক্ষিণায়ানের দেবতার কাছে সমর্পণ করেন এবং সেই দেবতা তাঁকে চন্দ্রলোকাধিপতি দেবতার কাছে অর্পণ করেন। এইভাবে কৃষ্ণমার্গে গমনকারী জীব যথাক্রমে ধূম্র, বাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ এবং দক্ষিণায়ানের অধিকার প্রাপ্ত দেশ অতিক্রম করে চন্দ্রের জ্যোতি অর্থাৎ যেখানে অমৃত পান করাণো হয় সেই স্বর্গাদি দিবালোক প্রাপ্ত হন। নিজ পূর্ণ অনুযায়ী সেখানে বাস করে অর্থাৎ সুখাদ ভোগ করে তিনি ফিরে আসেন। এখানে উল্লেখ্য যে চন্দ্রমণ্ডল কিন্তু চন্দ্রলোক নয়। চন্দ্রমণ্ডল সৌরমণ্ডলের একটি অংশ কিন্তু চন্দ্রলোক সূর্যেরও উপরে অবস্থিত। সেই চন্দ্রলোক থেকে চন্দ্রমণ্ডল অমৃত লাভ করে যাতে শুক্লপক্ষে ঔষধিসকল পুষ্ট হয়।

এখানে আরও একটি বোঝার বিষয় হল যে, এখানে যে কৃষ্ণমার্গের বর্ণনা করা হয়েছে, তা শুক্লমার্গের তুলনায় কৃষ্ণমার্গ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটি উচ্চলোকে যা ওয়ারই পথ সাধারণ মানুষ মৃত্যুর পর মৃত্যুলোকে যায়, যারা পার্শ্বী ভাবা অসুখী যোনি লাভ করে, তাদের থেকেও যথা পাপী তারা নবককুণ্ডে যায়—এই সব মানুষ থেকে কৃষ্ণমার্গে গমনকারী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ।

আর চন্দ্রের জ্যোতিও প্রাপ্ত হয়—এব অর্থ জগতে জন্ম মৃত্যুর বৃত্ত প্রকার পথ আছে, তাব মধ্যে এই কৃষ্ণমার্গ (উর্ধ্বচিহ্নিত ও ওয়ার) শ্রেষ্ঠ এবং ওইগুলির থেকে বেশি জ্যোতির্ময় কৃষ্ণমার্গ থেকে ফেরার সময় ওই জীব প্রথমে আকাশে গমন করে, পরে বায়ুর অধীন হয়ে মেঘে অবস্থান করে, মেঘ থেকে বর্ষার সঙ্গে পৃথিবীতে এসে অগ্নে অবস্থান করে। তারপর কর্ম অনুসারে যে যোনিতে জন্মাবার হয়, সেই যোনির পুরুষ প্রাণীর মধ্যে অস্ত্রের

মাধ্যমে প্রবেশ করে এবং ক্রমে পূৰ্ণৰেৰ থেকে ক্ষীণেহ গমন করে ও শৰীৰ ধারণ করে জন্মগ্রহণ করে। এইভাবে জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়।

সাধাৰণেৰ এখন ধাৰণা যে বোধহয় দিনেৰ বেজায়, শুক্লপক্ষে বা উত্তৰায়ণেৰ সময় মৃত্যুভাভ কবলে মুক্তিলাভ হয়। প্রকৃতপক্ষে শুক্লমার্গ ও কৃষ্ণমার্গ হল উৰ্দ্ধগতি প্ৰাপ্ত হওয়া ব্যক্তিৰ পথ এব সঙ্গে মৃত্যুকালেৰ কোনো সম্পৰ্ক নেই। মৃত্যুৰ পৰ মানুহ নিজ নিজ কৰ্ম অনুসাৰেই উচ্চ-নীচ গতি প্ৰাপ্ত হয় তা তাত মৃত্যু দিনেই হোক বা বাহিৰেই হোক, শুক্লপক্ষেই হোক বা কৃষ্ণপক্ষেই হোক, উত্তৰায়ণেই হোক বা দক্ষিণায়নেই হোক।

এখন প্রশ্ন হ'লে পাৰে যে পিতামহ ভীষ্ম যিনি তত্ত্বজ্ঞ মহাপুৰুষ ছিলেন, তিনি দক্ষিণায়নে শৰীৰ ভাগ না কৰে কেনে উত্তৰায়ণেৰ জন্য অপেক্ষা কৰিছিলেন। আসলে ভীষ্ম ছিলেন দৌ (অষ্টবসুৰ একজন) নামে দেৱতা, তিনি শাপগ্ৰস্ত হয়ে ইহলোকে জন্ম নিয়েছিলেন। মৃত্যুৰ পৰ তাঁৰ ভগবদ্ভাসে নয় দেৱলোকেই থাকিব কথা কিন্তু দক্ষিণায়নেৰ সময় দেৱলোকে বাৰি, সেই সময় সেখানকাৰ দৰজা বন্ধ থাকে। তাঁৰ ইচ্ছামূত্ৰা ছিল। তাই তিনি দেখলেন যে দেৱলোকে প্ৰবেশেৰ জন্য প্ৰতীক্ষা কৰাৰ চেষ্টে পৃথিসীতে অপেক্ষা কৰাতি ভালো। এখানে শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৰ্শন লাভও হ'লে আৰাৰ পাণ্ডৱদেৱ উপদেশ দনাও হ'লে। তেঁও তিনি উত্তৰায়ণ পৰ্যন্ত অপেক্ষা কৰে দেহভাগ কৰেন।

এইভাবে শুক্ল ও কৃষ্ণ এই উভয় মাৰ্গৰ পৰিণাম যাঁবা জানেন তাঁৰা যোগী, এৰা জাগাওক ভোগ সুখে নিৰ্বিকার থাকেন। ভগৱান অষ্টম অধ্যায়ৰ সপ্তম শ্লোকে বলছেন 'তস্মাৎ সৰ্বেসু কালেসু যামনুষ্ময় যুগ্য চ' আৰ এখানে সপ্তবিংশ শ্লোকে বলছেন 'তস্মাৎ সৰ্বেসু কালেসু যোগযুক্তো ভবাজুন' এর অর্থ হল সবসময়ে 'ভগবদ্স্মৰণ' কৰা বা ভগৱানে মন সন্নিবিষ্ট কৰাও হল 'যোগ' আৰাৰ 'সমত্বে স্থিত' হওয়াও হল যোগ উভয়েৰ পৰিণাম একই।

যজ্ঞ, দান, তপ, তীৰ্থ, ব্ৰতাদি যত প্ৰকাৰ শাস্ত্ৰীয় কৰ্ম আছে তাৰ বে কল তা সবই বিনাশশীল। জীৱ স্ময়ং পৰমাত্মাৰ অংশ হ'লেও বিনাশশীল।

পন্থার্থে আবদ্ধ থাকে, এর কারণ হল তার অজ্ঞতা। ভগবান তাকে অষ্টবিংশতি শ্লোকে বলছেন, যে ব্যক্তি এই শুক্ত ও কুম্ভমার্গের রহস্য বুঝতে সক্ষম সেই হল যোগী, সে এই যজ্ঞ, তপাদি পুণ্যফল অতিক্রম করে পরমাত্মাকে লাভ করে। তাই ভগবান অর্জুনকে বলছেন, যোগী ৩৩, সমস্তে স্থিত ৩৩ অর্থাৎ অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সমব্যবহার করো, মানে অনুকূল পরিস্থিতিতে জগতের সেবা করো এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অনুকূলতার ইচ্ছা ত্যাগ করো।

নবম প্রশ্ন

ভগবান সমগ্র গীতাব্যাগী কোথাও জ্ঞানের মহিমা বর্ণনা করে জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছেন আবার কোথাও ভক্তপ্রসঙ্গ বর্ণনা করে ভক্তির মহিমা ও অনন্যভক্তি বর্ণনা করেছেন।

জ্ঞানপ্রসঙ্গ—

১) ‘সর্বং কর্মাবিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে’ (গীতা ৪.৩৩)

সমস্ত কর্ম জ্ঞানেই সমাপ্তি লাভ করে।

২) ‘নৈব কিঞ্চিৎ কবোমীতি যুক্তো মন্যেত তদ্বিৎ’ (গীতা ৪.৮)

আমি কিছুই করি না—নিশ্চিতরূপে জ্ঞানী বাকি এইরূপ মনে করেন।

৩) ‘সর্বকর্মাণি মনসা সম্যাস্যন্তে সুখং বশী।

নবদ্বাবে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্..’ (গীতা ৫.১৩)

অন্তর্যবণ বশীভূত সাংখ্যযোগী নবদ্বাবন্ধ শরীরে অবস্থিত থেকেও বিবেক বিচারপূর্বক মনে মনেও সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে আনন্দে পবনায় স্বরূপে স্থিত হন।

৪) ‘স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি’ (গীতা ৫.২৪)

সাংখ্যযোগী পবব্রহ্ম পবমায়ার সঙ্গে একীভূত হয়ে নির্বাণব্রহ্ম লাভ করেন।

৫) ‘জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়’ (গীতা ৬.১৬)

জ্ঞান বিজ্ঞানে যাঁর আত্মা পবিত্র প্ত ত্রিনি যোগযুক্ত।

৬) ‘যদক্ষরং বেদবিদ্যো বদন্তি বিশন্তি যদ্ব্যতনো বীতরাগাঃ’ (গীতা

৮.১১)

বেদজ্ঞ পুরুষ যে পদমপদকে অক্ষর বলেন অনাসক্ত যোগিগণ তাঁহাতেই প্রবেশ করেন।

৭) ‘ওমিতোকাক্ষরং ব্রহ্ম .....পরমাং গতিম্’ (গীতা ৮.১৩)

জ্ঞানযোগিগণ ‘ওঁ’ এই এক অক্ষরযুক্ত ব্রহ্ম উচ্চারণপূর্বক নির্গুণ ব্রহ্মরূপ পরমগতি লাভ করেন।

৮) ‘জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যো যজ্ঞন্তো মামুপাসতে’ (গীতা ৯।১৫)
জ্ঞানযোগিগণ নির্গুণ ব্রহ্মরূপ আমাকে জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা পূজা করে আমার
উপাসনা করে থাকেন।

ভক্তিপ্রসঙ্গ—

১) যোগিনামপি সৰ্বেষাং যদ্গতেনাস্তুরাঙ্গনা।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতাঃ ॥ (গীতা ৬।৪৭)

যোগীদের মধ্যেও যিনি শ্রদ্ধাবান ও যদ্গতভাবে আমাকে নিরন্তর
ভজনা করেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী—এই আমার মত।

২) যযাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মনপ্রণঃ।

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাসসি তচ্চনু,, (গীতা ৭।১১)

পার্থ ! অনন্য ভক্তি দ্বারা আমাকে আসক্ত চিত্ত ও অন্যান্যভাবে
মৎপরাণ এবং যোগযুক্ত হয়ে আমার আশ্রয়প্রত্যাগমনী, সাদর নিঃসংশয়ে
আমাকে জানতে পারে।

৩) জগামরণমোক্ষায় মামশ্রিতা.....কর্ম চাখিলম্। (গীতা ৭।১৯)

আমার শরণাগত হয়ে জগা-মরণ ও মোক্ষ লাভের জন্য যে আমাকে
যত্নপূর্বক ভজনা করে সেই ও ও ও ব্রহ্ম, অপায়া ও অখিল কর্ম অবশ্য ও হয়।

৪) তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুশ্রয় সুখা চ

মগাপিত মনোবুদ্ধির্মামেবৈবাসংশয়ম্ (গীতা ৮।১)

হে অর্জুন ! আমি নিবন্তর আমার শ্রবণ করো এবং যুক্ত করো। এইভাবে
মন ও বুদ্ধি আমাকে জাগ্রত ও জাগ্রত, অমানুষিক হয়ে নিঃসন্দেহে আমাকেই
লাভ করবে।

৫) অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ

তস্মাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তসা যোগিনঃ ॥ (গীতা ৮।১৪)

যে ধ্যানিত অন্যান্যচিত্তে সর্বদা এবং নিবন্তর আমাকে শ্রবণ করে সে
সহজেই আমাকে লাভ করে।

৬) সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তু চ দূরতঃ।

নমসান্তুষ্ট মাং ভক্ত্যা সিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ (গীতা ৯।১৪)

দ্ব্যস্ত ভক্তগণ নিত্য আমার নাম ও গুণকীর্তন করে আমাকে লাভের জন্য চেষ্টা করেন এবং বারংবার আমাকে প্রণাম করে আমার অনন্য প্রেমে নিত্য সমাধিত থেকে আমারই ভজনা করেন।

৭) অনন্যশিষ্টরাত্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।

তেষাং নিত্যভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্। (গীতা ৯.১৯)

যে ভক্তগণ নিরন্তর অনন্যটিতে হয়ে আমাকে নিঃস্বামভাবে ভজনা করেন এবং নিরন্তর আমারই চিন্তায়ুক্ত, সেই উপাসনাকালীদের যোগক্ষেম আমি বহন করি।

৮) অপি চেৎ সুদুরাচাবো ভজতে মামননাতাক

সাধুরেন স যন্তব্যঃ সমাধানসিতো হি সঃ॥ (গীতা ৯.২০)

মদি অতি দুরাচারী ব্যক্তিও অনন্যটিতে আমার ভক্ত হয় এবং আমার ভজনা করে তবে তাকে নিশ্চিত সাধু বলে জানবে।

৯) যচ্চিষ্টা মদগতপ্রাপা বোধয়ন্ত পদস্পন্দম্।

কথায়ন্তাৎ মাং নিত্যাং ভূয়ান্তি চ বমন্তি চ॥ (গীতা ১০.১)

আমাকে মদগতটিও ও মদগতপ্রাপ ভক্তগণ সঙ্গী আমার কথা আলোচনা করে এবং আমার গুণ প্রভাব সর্গলিত কথা কীর্তন করে সন্তোষ লাভ করে এবং আমার মনেই নিরন্তর গমন করে।

১০) যৎকর্মকৃৎ যৎপরমো মন্তুভুঃ সমবর্জিতঃ।

নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাশুবে॥ (গীতা ১১.১১)

হে অর্জুন ! আমার জন্যই কর্মবত, আমারই পরায়ণ, আমার ভক্ত—যে সঙ্গী আসক্তিবর্জিত এবং সমস্ত প্রাণীতে বৈলীভাববর্জিত হয় সেই অনন্য ভক্তিযুক্ত পুরুষ আমাকেই প্রাপ্তি হয়।

অর্জুন পূর্বে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন এবং তার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ভগবানের কাছে শুনে কিছুটা সংশয়বহিত হয়েছেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মুখে জ্ঞান ও ভক্তির মহিমা ও মাহাত্ম্য শুনে এবং একাদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে (১১.৪৫) অনন্য ভক্তের উচ্চ অবস্থা দেখে তাঁর প্রশ্ন জাগল সত্ত্ব ভগবানের উপাসনাকারী ‘ভক্ত’ ও নির্গুন ব্রহ্মের

উপাসনাকারী ‘জ্ঞানী’ -এদের মধ্যে কোন্ উপাসক শ্রেষ্ঠ

এবং সততযুক্ত যে ভক্তাত্মাঃ পর্যুপাসতে

যে চাপ্যাকরমবাক্তঃ তেযাঃ কে যোগবিন্দুমাঃ। (গীতা ১২ ১)

‘যে সকল ভক্ত নিরন্তর এবং নির্বিষ্ট চিন্তে আপনাব উপাসনা করে এবং যারা অবিনাশী নিরাকারের উপাসনা করে তাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?’

অর্জুনের এই যে প্রশ্ন—সাকার ও নিরাকার উপাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? এর উত্তর এত গুরুত্ব সহকারে ভগবান দিয়েছেন যে তা দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক থেকে শুরু করে চতুর্দশ অধ্যায়ের নিঃশর্ত শ্লোক পর্যন্ত ব্যাখ্যা করে চলেছেন। ত্রিযাত্র শ্লোক সংবলিত এত দীর্ঘ প্রকরণ গীতার মধ্যে আর কোনো প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় না। এর দ্বারা সম্পষ্ট বোঝা যায় যে এই প্রকরণে ভগবান বিশেষ কোনো নির্দেশ দিতে চেয়েছেন। ভগবান চেয়েছেন সাধকদের সাকার ও নিরাকার প্রকারের তাৎপর্য বোঝ শোক, তাদের গ্রীবনে অনুভবী সিদ্ধ যত্নপুরুষদের জীবনের সর্বাঙ্গীন রহস্য প্রকটিত হোক। তাই তিনটি সিদ্ধভক্তের (গীতা ১২।১৩-১৯) এবং জ্ঞানীগণের (১৩ ২২ ২৫) আদর্শ লক্ষণের কথা বলেছেন যাতে সাধকগণ এই সব লক্ষণের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন এবং সংসার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নতার দ্বারা যত্ন সহকারে তাদের বোধগম্য হয়। ভগবানের হৃদয়ে জীবনের জন্য যে অত্যন্ত গোপনীয়, পবন কল্যাণকারী, অতি উত্তম তার বিদ্যমান, তা অর্জুনের ভগবৎ প্রেরিত এই প্রশ্নটি দ্বারা প্রকটিত হল।

অর্জুনের প্রশ্নে দুইটি পদ বিশেষ উল্লেখ্য। ভক্ত হয় সদাই ‘সততযুক্তা’ ও ‘পর্যুপাসতে’।

সততযুক্তাঃ— ভগবানে পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল সাধক ভক্তের একমাত্র উদ্দেশ্য ভগবদ্প্রাপ্তি।

তাঁই তাদের প্রত্যেকটি ক্রিয়াতেই ভগবদ্পন্থক বজায় থাকে এবং সততযুক্তা পদটি এইরূপ সাধক ভক্তগণের সাক্ষক

সাধকেরা প্রায়ই এই ভুল করেন তারা পাবমার্থিক ক্রিয়া যথা ভগবদ্

সম্বন্ধীয় জপ-ধ্যান-স্বাধ্যায়াদি করার সময় নিজেদের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক মনে রাখলেও ব্যবহারিক ক্রিয়ার (শারীরিক এবং জীবিকা সম্বন্ধীয়) সময় নিজেদের সাংসারিক জীব হিসেবে মেনে নেন। ঈশ্বরলাভের একমাত্র উদ্দেশ্য হলে সাধক জপ স্মরণাদির সময় তো ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনই, ব্যবহারিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করার সময়ে ও সর্বক্ষণ ভগবানের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রাখেন। যদি ক্রিয়ার আবৃত্তি এবং অস্ত্রে সাধকদের ভগবদ্ভ্যুতি থাকে, তাহলে ক্রিয়াকালীনও তাদের সম্বন্ধাত্মক ভগবদ্ভ্যুতি বজায় থাকে। যেমন তিসাব করার সময় ব্যবসায়ী সেই কাজে এত মগ্ন থাকে যে সে কে, কেন হিসাব করছে সে কথা তার মনে ও থাকে না, শুধু হিসাবের দিকেই তার মন পড়ে থাকে। কিন্তু অবশ্যই হিসাবের আগে তার মনে থাকে যে, আমি অমুক ব্যবসায়ী আর অমুক কাজের জন্য হিসাব করছি। আবার তিসাব শেষ হয়ে গেলেই মনে জেগে ওঠে যে আমি অমুক ব্যবসায়ী আর ওই কাজটি করেছিলাম। এই যে ও পে-পাবে ব্যবহারিক সম্বন্ধেব প্রকটা এবং ফলা প্রাপ্তি হিসেব ও নিপুণ তথ্য এবং তা নিজের জন্যই হয়। সেতৎকম যদি প্রত্যেক কর্তব্য-কর্মের প্রারম্ভে ও শেষে সাধকের এটা ভাল থাকে যে ‘আমি ভগবানোবই’ এবং ‘ভাবছি অন্য কর্তব্য কর্ম করছি’ আর তার মধ্যে অন্য কোনো চিন্তাভাবনা না থাকে তবে কর্তব্য কর্মের সময়ও ভগবদ্ভ্যুতি কোনো বিস্মৃতিই নয় বল। ইহা ভগবদ্কর্মটি হয়ে থাকে।

পার্ব্যুপাসতে পদটির অর্থ হল ‘পবিত্র উপাসতে’ অর্থাৎ ভালোভাবে উপাসনা করা। যেমন পার্ব্যুপাসতে হ্রীকৃষ্ণের মূর্তির সেবা করে, কখনো স্থানীয় অনুষ্ঠানটিতে এবং চিত্রা করে, কখনো স্থানীয় বাহ্যিক মন্দির সেবা করে, কখনো আবার রাজ্য ইত্যাদির দৃষ্টকার্য দ্বারা স্থানীয় সেবা করে। সেতৎকম সাধক ভক্ত ও কখনো ভগবান তল্লীন হয়, কখনো ভগবানের জপ ধ্যান করে, কখনো সাংসারিক প্রাণীদের ভগবদ্ভ্যুত্রে সেবা করে অপর কখনো ভগবানের নির্দেশিত রীতিতে কর্ম করে সদাসর্বদা ভগবানের উপাসনাতে ব্যাপ্ত থাকে, এইরূপ উপাসনাই হল বিধিসম্মত উপাসনা। একদা উপাসকদের চিন্তে বিনাশশীল বস্তু বা ক্রিয়ার প্রতি বিদ্যুদ্রাও অকর্মণ

বা গুরুত্ব থাকে না।

নবম প্রশ্নে অৰ্জুনের সংশয় ছিল যে ভক্ত ও জ্ঞানীদের মধ্যে অর্থাৎ সন্তান সাকার উপাসক ও নির্গুণ-নিরাকারের উপাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?

ভগবান উত্তরে বলেছেন যাঁরা তাঁর উপাসনা করেন তারাই শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ভক্তই শ্রেষ্ঠ। পরে বলেছেন অবক্তৃ-অক্ষরের উপাসকগণও তাঁকে প্রাপ্ত হন, তবে স্বেচ্ছাভিমান থাকায় তাঁদের সাধনায় অধিক ক্লেশ হয়।

ভক্তপ্রসঙ্গ ভগবান দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। তারপরে বলেছেন জীবের বন্ধন হয় দুই প্রকারে - প্রকৃতি দ্বারা ও প্রকৃতির কার্য গুণের দ্বারা। জ্ঞানী কীচাদের এই দুই বন্ধন থেকে মুক্ত হন তা তিনি ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান ভক্তপ্রসঙ্গ পাঁচটি প্রকরণে ভাগ করেছেন।

বিষয়	শ্লোক
সত্ত্বগোপাসক ভক্তই শ্রেষ্ঠ	২
নির্গুণোপাসক ভক্ত	৩-৫
ভক্তর প্রতি ভগবানের কৃপা	৬, ৭
ভক্তি সাধনার ক্রম	৮-১২
ভক্তর লক্ষণ	১৩-২০

সত্ত্বগোপাসক ভক্তই শ্রেষ্ঠ— (শ্লোক ২)

ময়্যাবেশা মনো মে মাং নিত্যযুগল উপাসতে।

শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাশ্চে মে যুক্ততমো মতাঃ ॥ (গীতা ১২-২)

‘শ্রী ভগবান বললেন—আমাকে মন নিবিষ্ট করে যে ভক্ত নিত্য নিরন্তর আমাকে যুক্ত থাকেন এবং পবন শ্রদ্ধা সহকারে আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।’

ভগবান এই কথাটি আগে ও যষ্ণু অধ্যায়ে বলেছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং যদ্গতেনাশ্রবাঙ্কনা।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতাঃ ॥ (গীতা ৬.৪৭)

‘সকল যোগীর মধ্যে যিনি শ্রদ্ধাবান ও যদ্গতচিত্তে আমাকে নিরন্তর

ভজনা করেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠে যোগী।' ভগবানের এই সিদ্ধান্তটি কিন্তু অর্জুন সেখানে ঠিকমতো ধবত্তে পাবেননি তাই একদনে আবার প্রশ্ন করেছেন

ভগবান এখানে শুভ সম্বন্ধে দুটি পদ বলেছেন

‘নিত্যযুক্তঃ’ ও ‘শ্রদ্ধা পরয়া উপাসতে’।

নিত্যযুক্তঃ কথাটির অর্থ হল সাধক নিজের আদর্শেই ভগবানে আকৃষ্ট হয়। ‘ভগবান আমার এবং আমি ভগবানের’ -এই হল সূত্র ভগবানে আকৃষ্ট হওয়া। সাধক সাধারণত এই ভুল করেন যে তিনি স্বয়ং ভগবানে আকৃষ্ট না হয়ে নিজের মন বুদ্ধিকে একাগ্র করে ভগবানে নিবিষ্ট করা অসম্ভব করেন কিন্তু স্বয়ং (স্বরূপ) ভগবানে আকৃষ্ট না হলে মন বুদ্ধি ভগবানে নিবিষ্ট করা কঠিন। মন বুদ্ধি একাগ্র হলে সিদ্ধি উত্তাদি লাভ হতে পারে কিন্তু প্রকৃত কল্যাণ কেন্দ্র হল ভগবানে নিবিষ্ট হলেই হয়।

অন্যদিকে জীবের এই বিজাতীয় শরীর ও সংসারের সঙ্গে জন্মমৃত্যু মেনে নেওয়া সম্পর্ক এত দূর যে, এটি স্বরণ না করলেও সর্বদা স্বরণে থাকে আর একমাত্র ভগবানের হয়ে ও তাঁর গত বেশি প্রকৃতি হতে সংযোগ করতে চায়, ততই তার শরীর সম্পর্ক দূর হান তখন সে ভয়ম্ সম্পর্কে দূরতা সহকারে মানতে পারে না কিন্তু যখন সে নিজ অংশী পরমাত্মার সঙ্গে নিজের প্রকৃত সম্পর্ক বুঝতে পারে তখন ভয় বশা, শঙ্কন-দাওয়া, শোণিত জাগা সমস্তেই ভগবানের স্মরণ চিন্তন স্বাভাবিক হয়ে থাকে।

শ্রদ্ধা পরয়া উপাসতে সাধক যাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন তা, কই শ্রদ্ধা করেন। শ্রদ্ধা হলে অর্থ ও বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পাবেন তিনি নিজে নিশ্চিত হয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত অনুসারে নিজ জীবন তৈরি করেন এবং কখনো সিদ্ধান্ত হতে বিচলিত হন না। আর শ্রদ্ধার অতি পনিপক অবস্থায় প্রেম ছাড়ে। সেখানে প্রেম হয়, সেখানে মন আকৃষ্ট হয় আর যেখানে শ্রদ্ধা হয় সেখানে বুদ্ধি আকৃষ্ট হয় প্রেমে প্রেমসম্পদের সঙ্গে আর শ্রদ্ধায় অনুগত্যের প্রধান্য থাকে, ভগবানে প্রেম হলে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সর্বদা অবিদ্য সম্পর্ক অনুভূত হয়, কখনো বিচ্ছেদ অনুভূত হয় না

জ্ঞান ও ভক্তি এ দুইই জাগতিক দুঃখ দূর করতে সক্ষম কিন্তু এদের মধ্যে জ্ঞানের থেকে ভক্তির মাহাত্ম্যই বেশি। জ্ঞানে অখণ্ডরস প্রাপ্তি হয় কিন্তু ভক্তিতে অনন্তরস প্রাপ্তি, যা প্রতিমুহূর্তে বর্ধমান। ভগবানের জ্ঞানের ক্ষুধা নেই কিন্তু প্রেমের ক্ষুধা আছে। তিনি শুধু প্রেমেরই পিয়াসী। প্রেমকে অনুভব করেন স্বয়ং ভগবান। তাই অস্তিম তত্ত্ব হল প্রেম, যুক্তি নয়। শুদ্ধ একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোনো পৃথক অস্তিত্বকে মানেন না তাই ভক্ত ক্রমেই ঈশ্বরের সঙ্গে অস্তিত্ব অনুভব করেন। আর ঈশ্বরের সঙ্গে অস্তিত্ব হলেই প্রেমের উদয় হয় আর তখন সূক্ষ্ম অক্ষুণ্ণ এবং তার থেকে উৎপন্ন সর্ব দার্শনিক মতভেদও দূর হয়। তাঁর দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত আদি সর্বপ্রকার মতভেদও দূর হয় এবং তিনি ‘বাসুদেবঃ সর্বম্’ হয়ে ওঠেন। তাৎপর্য হল জ্ঞানের ঐক্য থেকে প্রেমের ঐক্য শ্রেষ্ঠ। ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ে বলেছেন—

লোকেই স্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুনা প্রোক্তা ময়ানঘ।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্॥ (ভাগবত ৩)

‘এই জগতে দুই প্রকার নিষ্ঠা আছে একটি জ্ঞানযোগ ও অন্যটি কর্মযোগ, আর উভয়েই লৌকিক।’ অর্থাৎ উভয় যোগেই সাধন হল জীবের জৌকক জগৎ থেকে বন্দন ছিন্ন করা। আর ভক্তিযোগ হল অলৌকিক নিষ্ঠা যার সাধন উপলক্ষ্য জগৎ সংসার নয় তা ভগবানই এবং তা সাধককে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত করে, তার (ভক্তের) সাধন ও সাধ্য দুই উ হয় ভগবান। তাই নব যোগী গুর অনাত্ম ‘প্রবুদ্ধ’ নিমিরাজকে বলেছেন ‘ভক্তনা সজ্জাতয়া ভক্ত্যা’ (ভাগবত ১১।৩.৩১) অর্থাৎ সাধন ভক্তি থেকে ক্রমে প্রেম ভক্তি উৎপন্ন হয়।

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ শ্রবণং পাদসেবনম।

অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যামাশ্রয়নিবেদনম্॥ (ভাগবত ৭.২।২৩)

সাধন ভক্তি হল নয়টি—শ্রবণ, কীর্তন, শ্রবণ, পাদসেবনং, অর্চনং, বন্দনং, দাস্য, সখ্য ও আশ্রয়নিবেদন। আর তার থেকে শ্রেষ্ঠ হয় ‘প্রেম রক্ষণা ভক্তি’ যা সবরই সাধ্য। জ্ঞানযোগে সাধক সংসারতত্ত্ব বিবেককে

গুরুত্ব দিয়ে, অসৎকে পরিত্যাগ করেন। কর্মযোগে সাধক অসৎকে (সাংসারিক বস্তু ও ত্রিঘাসকলকে) অন্যের সেবার লাগিয়ে অসৎকে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ভক্তিযোগে সাধক জগৎকেই ভগবৎস্বরূপ মান্য করি অসৎ অতি শীঘ্রই এবং সহজেই পরিত্যক্ত হয়। তাই ভগবান আগে বলেছেন — ‘ভয়োস্তু কর্মসম্বাসাং কর্মযোগো বিশিষ্যতে’ (গীতা ৫।২) জ্ঞানযোগ থেকে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ।

আবার এখানে বলেছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং যদগতেনাতুরাশ্রয়া।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে মো মাং স মে যুক্তোতমো যতঃ। (গীতা ৬।৪৭)

অর্থাৎ কর্মযোগ থেকে ভক্তিযোগ শ্রেষ্ঠ।

একাদশ অধ্যায়ে চুয়াদশম শ্লোকেও ভগবান বলেছেন

ভক্ত্যা শ্রবনায়্যা শক্য অহমেবংনিবোধীর্জুন।

জ্ঞাতুং দৃষ্টুঞ্চ তত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরশুপ। (গীতা ১১।৫৪)

‘হে আর্জুন ! অনন্য ভক্তিদ্বারা আমাকে প্রত্যক্ষরূপে দেখা, স্বরূপত জ্ঞানা ও প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর হয়।’

আবার অষ্টাদশ অধ্যায়ে নির্গুণ জ্ঞানযোগীদের সম্পর্কে ভগবান বলেছেন ভক্ত্যা মামভিজান্যত্র যানান্ যচ্চামি তদ্বতঃ।

ভতো মাং তদ্বতো জ্ঞাতা বিশতে তদনন্তরম্। (গীতা ১৮।৫৫)

‘নির্গুণ ব্রহ্মে একান্তা জ্ঞানযোগী তদ্বতঃ তাঁকে জানতে পাবেন এবং তাঁর মধ্যে বিদীর্ন হতে পাবেন, ও প্রাপ্ত হন।’ কিন্তু এক্ষেত্রে জ্ঞানযোগীদের তাঁকে দর্শন দানের কথা বলা হয়নি।

নির্গুণোপাসক ভক্ত (শ্লোক ৩-৫)

যে ব্রহ্মবর্মনির্দেশ্যমন্যক্তং পর্যুপাসতে।

সর্বত্রগমচিহ্নঞ্চ কুটুহমচলং ক্রবম্॥

সংনিয়মোদ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমনুদ্বয়ঃ।

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে বতঃ।

ক্লেশোহধিকতরন্তেষামবাক্যাসক্তচেতসাম্ ।

অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবত্তিরবাপ্যতে ॥

(গীতা ১২ ৩ ৫)

‘যাঁরা নিজ ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে অচিন্ত, সর্বত্র গূর্ণভাবে অবস্থিত, অনির্দেশ্য, কূটস্থ, অচল, প্রব, অক্ষর এবং অব্যক্তের একত্র উপাসনা করেন, আর হন গাণীমাত্রেয়ই তিতপকায়ণ এবং সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন সেই ব্যক্তিগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন।

বিশ্ব অব্যক্ত (নির্গুণ ব্রহ্ম) আসক্তিত্তিও সংশ্লিষ্ট, নিজ নিজ সাধনে অধিক ক্লেশ হয়ে থাকে তাঁই দেহধারী ব্যক্তিদের অব্যক্তের প্রাপ্তি কষ্টসাধ্য হয়।’ (গীতা ১২।৩-৫)

পবনাত্তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে ভগবান এই প্রকরণের প্রথম দুটি শ্লোকে তাঁর পাঁচটি নিষেধাত্মক, তিনটি বিদ্যাত্মক ও জ্ঞানী সাধকের তিনটি গুণের কথা বর্ণনা করেছেন। পবনাত্তত্ত্ব অক্ষর, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, অচিন্তা, অচল আদি গুণগুলি জ্ঞান নিষেধাত্মক বিশেষণ যা তাঁর সঙ্গে প্রকৃতির অসঙ্গতা জ্ঞাপন করে। আর জ্ঞানী তিনটি বিশেষণ বিদ্যাত্মক যথা তিনি সর্বব্যাপী, কূটস্থ এবং প্রব তা তাঁর স্বতন্ত্র জ্ঞাপন করে। জ্ঞানী সাধক তাঁদের তিনটি সাধনাত্মক গুণ ‘সমিয়মোদ্রিগ্ৰামম্’, ‘সমবুদ্ধয়ঃ’ ও ‘সর্বভূতহিতে রতাঃ’ হয়ে পবনাত্তত্ত্ব নিষেধাত্মক ও বিদ্যাত্মক বিশেষণ সূদয়ে ধারণপূর্বক উপাসনা করে (পৰ্যুপাসতে), তাঁকেই প্রাপ্ত হন – ‘তে প্রাপুবন্তি মামেব’।

নিষেধাত্মক—

অক্ষরম্ - যাঁর কখনো ক্ষরণ বা কিনাশ হয় না এবং যাঁর মতো কখনো কোনো অনিস্তর পারলক্ষিত হয় না, সেই সচ্চিদানন্দধন ব্রহ্ম হলেন ‘অক্ষরম্’।

অনির্দেশ্যম্ - যাঁকে বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না অর্থাৎ তিনি জায়া, ধাবী ইত্যাদির বিষয় নন।

অব্যক্তম্ - যিনি ব্যক্ত নন অর্থাৎ মন, বুদ্ধি ইত্যাদির গম্য বিষয় নন এবং যাঁকে রূপ বা আকার দিয়ে ধরা যায় না।

অচিন্ত্যম্ - প্রাকৃতিক পদার্থমাত্রেই ‘চিন্তা’ অর্থাৎ মন, বুদ্ধি ইত্যাদি

অধিগত হওয়ার বিষয়। কিন্তু পৰমাছা প্রকৃতির ও অতীত হওয়ায় ‘চিন্তা’ মন। পৰমাত্মাকে কেবল স্মরণ (করণ নিবপেক্ষ জ্ঞান) দ্বারা জানা সম্ভব, প্রকৃতির কার্য মন, বুদ্ধি (করণ সাপেক্ষ জ্ঞান) দ্বারা নয় ^(১)

অচলম্—এই পদটি সর্বতোভাবে ক্রিয়ানর্জিত প্রেক্ষের বাচক। পদ্ধতি সচল এবং ব্রহ্ম অ-চলমান।

বিদ্যাভ্যাক —

সর্বত্রগম্—সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু এবং ব্যক্তিতে পরিপূর্ণভাবে থাকায় ব্রহ্ম ‘সর্বত্রগম্’। ব্যাপ্তিস্বরূপ হওয়ায় তাঁকে সীমিত মন বুদ্ধি ইত্যাদির দ্বারা গ্রহণ করা যায় না।

কুটুহম্—এই পদটি নির্বিকার এবং সর্বদা একরূপে অবস্থিত সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের বাচক। সমস্ত দেশ কাল, বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদিতে অবস্থান করলেও তিনি স্রুতপত নির্বিকার ও নির্জগত। তাঁর কখনো বদলানো পরিবর্তন হয় না—এই তিনি ‘কুটুহম্’। ‘কুটুহম্’ এর উপর বৈধ নির্ভর গহনা, অস্ত্রশস্ত্র বা জিনিসপত্র তৈরি করা হলেও সেটি যেমন-তেমনই থাকে, তেমনই জগৎ ও তাঁর প্রাণী পদার্থের উপরিত্তি, স্থিতি ও বিনাশ হতে থাকলেও পৰমাত্মা সর্বদা একপ্রকার থাকেন।

ধ্রুবম্—যাঁর অস্তিত্ব নিশ্চিত (সত্য) এবং নিত্য, তাকেই বলে ‘ধ্রুব’। সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম সত্ত্বরূপে সর্বত্র বিদ্যমান হওয়ায় তাঁকে ‘ধ্রুব’ বলে হয়। জ্ঞানী সাধক তাঁর উন্নত সামান্যলক্ষ গুণ দ্বারা পৰমাত্মার উপবিষ্ট বিজ্ঞান মন করে তাঁকে প্রাপ্ত হন। সাধকের উপলব্ধি কে ?

জ্ঞানীর লক্ষণ—

সমিয়মোদ্রিয়গ্রামম্—জ্ঞানী সাধক হ'লে ‘সমিয়ম্য ইন্দ্রিয়’ অর্থাৎ তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় হবে সম্যকভাবে ও সম্পূর্ণরূপে বশীকৃত, যাতে এগুলি অন্য কোনো বিষয়ের দিকে ধাবিত না হতে পারে। সগুণ-উপাসনাত ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও তত বেশি থাকে না, যত থাকে নির্গুণ উপাসনাত। নির্গুণ উপাসনাত ধ্যান করার কোনো আধার না

^(১) প্রকৃতিভা পদা যো স অচিন্ত্য লক্ষণম্

থাকায় ইন্দ্রিয়গুলোর সম্পূর্ণ সংযম না থাকলে (অর্থাৎ আসক্তি থাকলে) বিষয়ের দিকে মন চলে যেতে পারে এবং বিষয়চিন্তা থাকলে পতনও হতে পারে।

সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ—নির্দুঃখ নিকাশের সাধকদের দৃষ্টি ব্রহ্মের উপর থাকায় প্রবী ও পদার্থে বৈষম্য আসে না, কারণ পরমাত্মা হলেন সম। ভগবান তাই পঞ্চম অধ্যায়ে বলেছেন—

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্বো মেঘাঃ সমো দ্বিতং মনঃ।

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ভুক্তবি তে দ্বিতাঃ । (গীতা ৫.১৯)

যাঁদের মন সম তাঁর দ্বিত, তাঁরা জীবিত অবস্থাতেই এই জগৎ সংসার জয় করেছেন, কারণ সাক্ষিদানন্দমন পরমাত্মা নির্দোষ ও সম – তাই তাঁরা সেটি পরমাত্মাতেই অবস্থান করেন।

সিদ্ধমতাপুরুষদের দৃষ্টিতে একমাত্র পরমাত্মা ছাড়া অন্য কোনো অস্তিত্ব না থাকায় তাঁরা সর্বত্র ও সর্বদা সমদৃষ্টি হয়ে থাকেন। সিদ্ধমতাপুরুষদের এই স্বাভাবিক স্থিতি সাধকদের পক্ষে আদর্শ এবং তাঁরা এই লক্ষ্য রেখেই অগ্রসর হন সাধক তাঁর বুদ্ধির দ্বারা সর্বত্র পরমাত্মাকে দেখার চেষ্টা করেন কিন্তু সিদ্ধমতাপুরুষদের বুদ্ধিতে পরমাত্মা এত নির্বিড়লাবে থাকেন যে তাঁদের কাছে পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছু থাকে না। এই পরমাত্মা তাঁদের বুদ্ধির বিষয় মন, প্রত্যুত তাঁদের বুদ্ধি পরমাত্মা দ্বারাও ভৎসিত হয়ে আছে, তাই তাঁরা ‘সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ’। তিনি ‘আত্মোপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোহর্জুন’ (গীতা ৩।৩২) অর্থাৎ সর্ব প্রাণকে নিজ শরীরের মতো সাপনি করে নেন।

সর্বভূতহিতে রতাঃ - কর্মযোগের সাধনায় আসক্তি মমত্ববোধ, কামনা, স্বার্থ ইত্যাদির প্রাধান্য থাকুক, মানুষ যখন শরীর, অর্থ, সম্পত্তি ইত্যাদি পদার্থকে ‘নিজে’ এবং ‘নিজের জন্য’ মনে না করে অপরের সেবায় নিয়োজিত করেন তখন তাঁর আসক্তি, কামনা, মমত্ববোধ, স্বার্থভাব আপনই দূর হয়ে যায়, সাধকদের প্রথম থেকে লক্ষ্য রাখতে হয় যে, যে পদার্থ সেবায় নিয়োগ করা হচ্ছে সেটা সেবোবই। সুতরাং কর্মযোগের সাধনায় সমস্ত প্রাণীদের হিতে নিবৃত্ত থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। সুতরাং ‘সর্বভূতহিতে রতাঃ’

পদটির প্রয়োগ কর্মযোগের আচরণকারীদের সম্বন্ধেই বেশি যুক্তিযুক্ত। কিন্তু ভগবান এখানেও বলেছেন, আর আগেও পঞ্চম অধ্যায়ে জ্ঞানযোগীদের সম্বন্ধে ‘সর্বভূতহিতে রতাঃ’ বলেছেন।

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।

ছিন্নবৈধা যতাত্মনঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ।

(গীতা ৬: ১৫)

যাঁর সমস্ত পাপ দূর হয়েছে, সমস্ত সংশয় জ্ঞান দ্বারা ছিন্ন হয়েছে, যিনি সর্বভূতহিতে রত, সংযত চিত্ত সেই যোগী নির্বাণ ব্রহ্ম লাভ করেন।

এর দ্বারা প্রমাণিত যে নির্ভুগ এর উপাসনাকারী সাধকদেরও সকল প্রাণীদের হিতে এবং তাদের প্রতি ভালবাসা থাকা প্রয়োজন—তাহলেই আসক্তি দূর হয়ে জ্ঞাননিষ্ঠা সিদ্ধ হতে পারে। জ্ঞানযোগী সাধক প্রায়শই সমাজ থেকে দূরে একাকী বসবাস করেন। তাই তাঁদের মধ্যে বাড়িভাড়া (অহং) থেকে যায়, যা দূর করার জন্য সংসারের হিত কামনা রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। শুধুমাত্র অপবকে কিছু দেওয়া বা নিজ শরীর দ্বারা সেবা কবানেকি সেবা বলে না, নিজের জন্য কিছু আশা না করে অন্যের কিসে মঙ্গল হবে, তারা কিসে সুখ পাবে - এই ভাব নিয়ে কর্ম কবানেকি সেবা বলে ‘অনি সেবক’ এই ভাবও মনে রাখা উচিত নয়। সেবা তখনই সার্বিক যখন সেবক যাব সেবা করেন তার সঙ্গে নিজেকে অতিরিক্ত করেন (নিজ শরীরের ক্ষতাই) এবং পরিবর্তে কিছু আশা না করেন। একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে শরীর পদার্থ এবং ক্রিয়া দ্বারা যে সেবা করা হয় তা সীমিত হয়, কিন্তু সেবাতার নিয়ে প্রাণীমাত্রেরই যে হিত করার ভাব তা অসীম হওয়ায় সেই সেবাই অসীম হয়। আর অসীম পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য এই অসীম ভাবেরই অত্যন্ত প্রয়োজন এবং ‘সর্বভূতহিতে রতাঃ’ পদটি সেই ভাবকেই প্রকাশ করে।

জগৎ-জীব পরমাত্মা—এই তিনের দৃষ্টিতেই অম্বা সব এক। অপবা প্রকৃতির অন্তর্গত হওয়ায় সমস্ত শরীরই এক, পবা প্রকৃতির অন্তর্গত হওয়ায় সমস্ত জীবও এক এবং এসবই পরমাত্মা থেকে সৃষ্ট হওয়ায় তিনিও এক।

ভগবান ব্রহ্মর যে লক্ষণগুলি এখানে বলেছেন (অক্ষর, অবজ,

অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচলং ইত্যাদি) সেইগুলি জীবাশ্মের লক্ষণরূপে অন্যত্রও জানিয়েছেন। যেমন অক্ষব (১৫.১৬, ১৮), অবজ্র (২।২৫), অচিন্ত্য (২.২৫), কূটস্থ (১৫.১৬), অচলং (২।১৪)। এর অর্থ হল জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপত একই কিন্তু শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় তাঁকে জীব বলা হয়, আবার তিনিই দেহের সঙ্গে সম্পর্কবর্জিত হলে ব্রহ্ম বলা হয়। জীব শুধু দেহের উপাধিতে, দেহাভিমানেব জন্যই পৃথক তা না হলে সে ব্রহ্মই

এই প্রকরণের শেষ অর্থাৎ পঞ্চম শ্লোকের দুটি পদে ভগবান বলছেন যে জ্ঞানমার্গে এত সাধনা করলেও দেহাভিমানেব ভগ্নানুভূতির অবাঞ্ছিত প্রাপ্তি অতি কষ্টে লাভ হয়। পদ দুটি হল—‘ক্লেশোহধিকতর স্তেশাব্যক্তসঙ্ক-চেতসাম্’ এবং ‘অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবস্তিরবাপ্যতে’। এখানে সেইসকল সাধকদের ‘অব্যক্ত আসক্ত চেতসাম্’ বলা হয়েছে যারা অব্যক্তে আনিত হন। এইসব সাধকদের আসক্তি থাকে দেহে প্রতি কিন্তু তারা অব্যক্তের বহিমা শুনে এবং নির্গুণ উপাসনাই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে তাতে আসক্ত হন। শ্লোকের পরের অংশে এই নির্গুণ সাধনাকারীদের ‘দেহবস্তি’ অর্থাৎ দেহাভিমানী বলা হয়েছে আর সেইসব মানুষই হল দেহাভিমানী যাদের দেহের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক আছে।

নির্গুণ সাধনায় দেহাভিমানেব প্রধান বাধা -

‘দেহাভিমানিনি সর্বে দোষাঃ প্রাদূর্ভবন্তি’ অর্থাৎ চিত্ত দেহাভিমানী হলে তার ক্ষুদ্র, সর্বলোয়ের প্রাদূর্ভাষ হয়। আর এই দেহাভিমানেব দূর করার অন্যতম ভগবান অর্জুনের অন্য কোনো পুত্র বা ভাই এই একোদশ অধ্যায়ে ‘ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ বিভাগ যোগে’ প্রকৃতির বন্ধন এবং চতুর্দশ অধ্যায়ে ‘গুণত্রয় বিভাগ যোগে’ প্রকৃতির গুণত্রয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলেছেন।

ভক্তের প্রতি ভগবানের কৃপা—(শ্লোক ৬.৭)

ভগবান পরের দুই শ্লোকে ভক্তের লক্ষণ ও তাঁদের ওপর ভগবৎ কৃপা বর্ণনা করেছেন।

যে তু সর্বাণি কৰ্মাণি ময়ি সম্যস্য যৎপরায়ঃ।

অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যামন্ত উপাসতে।

তেষামহং সমুদ্বর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ
ভবামি নচিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ।

(গীতা ১২।৬-৭)

‘যাঁরা সমস্ত কর্ম অত্যাশ্রিত অর্পণ করে, মৎ-পরায়ণ হয়ে অনন্যভাবে আমারই ধ্যান করতে করতে উপাসনা করে-

সেইসব সমর্পিত চিত্ত ভক্তদের আমি মৃত্যুকপ-সংসার-সাগর থেকে অতি শীঘ্র মুক্ত করি বা উদ্ধার করি।’ (গীতা ১২।৬-৭)

ভগবান ওব ভক্তকে বলেছেন ‘অনন্যো যোগেন’, ‘মৎপর’ এবং ‘ময্যাবেশিতচেতসাম্’ আর ভগবৎকে বলেছেন ‘মৃত্যুসংসার সাগরাৎ’। আর তাঁর কৃপা হল ‘তেষামহং সমুদ্বর্তা’।

অনন্যো যোগেন সাধকের যদি ভগবৎপ্রাপ্তি কবই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তার অন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা থাকে না নিজেকে ভগবানের বলে মনে করায় তার সকল যমতা দেহের থেকে দূর হয়ে স্বয়ং ভগবানেই অর্পিত হওয়ায় তার সকল কর্মই ভগবদর্পিত হয়। এমন ‘যেবে তো গোপাল, দুষ্টো না কোন্দি’ - গোপাল ছাড়া তার আর কোনো সম্বন্ধও থাকে না, আশ্রয় ও থাকে না।

মৎপরাঃ—মৎপরায়ণ হওয়ার অর্থ ভগবানকে পরমসাম্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বলে জেনে তাঁর প্রতি সমর্পিত ভাবে থাকা। সর্বভোক্তার ভগবদ্পরায়ণ হলে সত্ত্ব উপাসক নিজেকে ভগবানের যন্ত্র বলে মনে করেন। তাই তাঁর শুভকর্মগুলি তিনি ভগবানের দ্বারা কৃত বলে মনে করেন এবং সংসারের প্রতি আসক্তি না থাকায় তাঁর ভোগ কাঙ্ক্ষা থাকে না আর ভোগাকাঙ্ক্ষা না থাকায় তাঁর দ্বারা কোনো অশুভ ক্রিয়া হয়ই না।

ময্যাবেশিতচেতসাম্ যে সাধকদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, ধোয় একমাত্র ভগবান এবং যাঁরা ভগবানেই অনন্য প্রেমপূর্বক চিত্ত সমর্পণ করেছেন এবং যারা নিজেরাই ভগবানে সমর্পিত হয়েছেন, তাদের উদ্দেশ্যেই ভগবান এখানে ‘ময্যাবেশিতচেতসাম্’ পদটি ব্যবহার করেছেন। আগের প্রকরণে ভগবান দেহাভিমানবশত জ্ঞানমার্গের সাধকদের সম্বন্ধে

বলোছেন—‘অব্যক্তাসক্তচেতসাম্’ (গীতা ১২।৫) অর্থাৎ অব্যক্তে আসক্ত, আবিষ্ট নয়, আর এই প্রকরণে ইক্তিও সম্বন্ধে বলছেন ‘মধ্যবেশিতচেতসাম্’ অর্থাৎ ভক্তবা, ভগবানে আবিষ্ট হয়। সাংখ্য সাধনার পথে বিবেক বিচার হল প্রধান, ভক্তিতে বিশ্বাসই হল প্রধান। জ্ঞানে অপরা প্রকৃতি পরিচাজ্য আর ভক্তিতে তাই ভগবদ্ব্যরূপ।

মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ — সমুদ্রে যেমন তেল আর জল, তেমনি ভগদেও কেবল মৃত্যু আর মৃত্যু। ভগদেও উদ্ধৃত এমন কোনো বস্তু নেই, যা ক্ষণকালের জন্যও মৃত্যুর আঘাত থেকে বেচে থাকতে পারে। অর্থাৎ উপর ই প্রমাণ প্রতিটি বস্তুই প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর দিকে অগ্রসব হচ্ছে, তাই ভগদেওকে মৃত্যু সংসার সাগর বলা হয়েছে।

তেশামহং সমুদ্ধতা— ভগবান পূর্বে জ্ঞানী সাধকদের সম্বন্ধে বলোছেন ‘উদ্ধবেলক্ষ্যনাম্’ (গীতা ৬।৫) অর্থাৎ নিজেদের নিজে উদ্ধার করার কথা আর এখানে অন্যান্য ভক্তদের সম্বন্ধে বলছেন ‘তেশামহং সমুদ্ধতা’। এর তাৎপর্য হল সাধনকারীদের মধ্যে যে সাধক ভগবানের শরণাগত হল, ভগবান তাঁকে উদ্ধার করেন। শুধু নিজের উদ্ধারের কথা মনে না এনে ভগবানের সাধন শুধুনেই ব্যাপ্ত থাকেন তাই তাঁর সাধন ও সাধা ভগবানই হবে থাকেন এবং ভগবান তাঁকে উদ্ধার করেন। কিন্তু যাঁরা জ্ঞানমার্গের সাধক তাঁরা নিজেদের উদ্ধারের জন্য নিজেগাই ব্যাপ্ত থাকেন তাই তাঁদের সাধনের সময় পতনেরও আশঙ্কা থাকে।

ভক্তি সাধনার ক্রম — (স্লোক ৮ ১২)

এই প্রকরণে ভগবান মনুষ্যের কল্যাণের জন্য চারপ্রকার সাধন প্রণালীর বর্ণনা করেছেন—

(১) সমর্পণযোগ (২) অভ্যাসযোগ (৩) ভগবানের পীতার্থে সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠান এবং (৪) সর্বকর্মকল্যাণ।

প্রকৃতপক্ষে চারটি সাধন প্রণালীই স্নায়ঃসম্পূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ তাই সাধক যেকোনো গ্রহণ করবেন, সেই সাধনটিকে তাঁর মর্বোত্তম ধরে মেনে নেওয়া উচিত, নিজের আত্মস্থিত সাধনাকে কখনোই গৌণ বলে মনে করা উচিত নয়

এবং সাধনার সাফল্য (ভগবদ্প্রাপ্তির) বিষয়ে কখনোই সংশয় থাকা উচিত নয়। সাধকের যদি একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে ভগবদ্প্রাপ্তি এবং যদি তাঁর সাধনা তাঁর কৃতি, বিশ্বাস এবং যোগ্যতা অনুযায়ী হয় এবং তা পূর্ণ উদ্যমে তৎপরতার সঙ্গে করা হয় তাহলে সকল সাধনাই সমান হয়ে থাকে। সাধক যদি নিজ উদ্দেশ্য, ভাব, চেষ্টা, তৎপরতা, উৎকৃষ্টা ইত্যাদিতে ক্রটি না রাখেন তাহলে ভগবান স্বয়ং নিজেকে সাধকের সম্মুখে প্রকাশিত করেন, ভগবানের প্রাপ্তিতে, বৈরাগ্য এবং তাঁকে পাওয়ার আগ্রহ দুটিই প্রধান। এই দুটির মধ্যে একটি তীব্রতর হলেই ভগবদ্প্রাপ্তি হয়ে থাকে। তাহলেও ভগবদ্প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাতে বিশেষ শক্তি আছে। যে চারটি সাধনের কথা আলোচিত হয়েছে তাঁর প্রথম তিনটি ভগবদ্প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রতকারী এবং চতুর্থ সাধনাটি (কর্মফল ত্যাগ) প্রাণান্ত সংসার থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছেদকারী (বৈরাগ্যকারী)।

মথোব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়ঃ।
 নিবসিষ্যসি মথোব অত উর্ধ্বং ন সংশয়ঃ॥
 অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্ণোষি ময়ি হিরন্ম।
 অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছোক্তুং ধনঞ্জয়ঃ।
 অভ্যাসেহপ্যসমর্থোহসি যৎকর্মপরমো ভব।
 মদর্থমপি কর্মণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাশ্যসি।
 অথৈতদপ্যশক্তোহসি কর্তুং মদমোগমাপ্রিতঃ।
 সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাস্ববান্॥
 শ্রেয়ো হি জ্ঞানযভ্যাসাজ্ জ্ঞানান্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
 ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগপ্র্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥

গীতা (১২।৮-১২)

‘ভগবান বলছেন - তুমি আমাতে মন নির্দিষ্ট কর এবং আমাতেই বুদ্ধি নিয়োগ কর ; তাহলে তুমি আমাতেই বাস করবে (স্থিতিলাভ করবে) এতে সন্দেহ নেই।

যদি চিত্ত আমাতে অচল করতে (অর্পণ করতে) সক্ষম না হও, তাহলে

হে ধনঞ্জয় ! অভ্যাসযোগের সাহায্যে আমাকে পানার চেষ্টা কর।

যদি তুমি অভ্যাসযোগেও অসমর্থ হও তবে আমার জন্য কর্মপরায়ণ হও আমার জন্য কর্ম করতে থাকলেও তুমি সিদ্ধিলাভ করবে।

যদি তুমি আমার যোগের (সমগ্র) আশ্রিত থেকে পূর্বোক্ত কোনো সাধনগুলি করতেও অসমর্থ হও তাতলে ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযত করে সমস্ত কর্মফলের ইচ্ছা ত্যাগ করো।

অভ্যাসের থেকে শাস্ত্রজ্ঞান শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞান থেকে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, এবং ধ্যানের থেকে সমস্ত কর্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ আর কর্মফলত্যাগে অচিরেই শান্তি পাওয়া যায়।’ (গীতা ১২।৮-১২)

১) সমর্পণযোগ ভগবানকে পাওয়ার সাধনায় ভগবান প্রথমেই বলছেন মন বুদ্ধি সমর্পণের কথা।

শ্রোকের প্রশ্নমার্বে বলেছেন—‘মযোধ মন আনৎস্ব ময়ি বুদ্ধিঃ নিবেশয়’। ভগবানের মত সেই বুদ্ধিই উত্তম যোগবেত্তা যার ভগবানের সঙ্গে চিত্ত যোগ অনুষ্ঠান হয়। মন-বুদ্ধি ভগবানে নির্বিশ্রু না হলে ভগবানের সঙ্গে স্থাও একত্রিত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না। মন-বুদ্ধি ভগবানে নির্বিশ্রু করার অর্থ হল যে, যে মন দ্বারা জড় সংসারে মমত্ববোধ, আসক্তি, সুখ-দুঃখের অকল্পিত চিন্তা হয় এবং যে বুদ্ধির দ্বারা সংসারের ভুল মন্দ চিন্তা হতে থাকে : সেই মন বুদ্ধিকে সংসার থেকে সর্বসেই দূত্বের সঙ্গে চিত্ত করা যে ‘আম শুধুমাত্র ভগবানেরই এবং ভগবানই কেন্দ্র আশ্রয়’। মন বুদ্ধি নিবেশিত করার মূল্য বুদ্ধি নির্বিশ্রু করেই হল মুখ্য ব্যাপক। কোনো ব্যাপক আগে বুদ্ধি স্থির করে পরে বুদ্ধির স্থিতিতা মন মেনে নেয় সাধন কলায় সমুদ্রেও উদ্দেশ্য প্রস্তুত করতে বুদ্ধিযুক্ত প্রাধান্য থাকে, মনের প্রাধান্য পড়েই হয় নাহলে ভাবপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য থাকে না, তবে যদি মন বুদ্ধি অন্য বিষয়ে নির্বিশ্রু করে তবে অবশ্যই সেই সব বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করলেও ভগবদপ্রাপ্তি উদ্দেশ্য না থাকায় ভগবদপ্রাপ্তি হয় না, এটি সাধকের উচিত বুদ্ধির দ্বারা দৃঢ় নিশ্চিত হওয়া যে ‘আম কে ভগবদপ্রাপ্তি করতেই হল’, অর্থাৎ সাধকের দৃষ্টিতে এই দৃঢ়নিশ্চয়তা বুদ্ধিতেই হয় বলে পণ্ডিত হলেও

প্রকৃতপক্ষে তা নয়। সম্বন্ধের এই নিশ্চয়তা ‘অমি’ বা ‘অহং’ ভাব বর্তমান থাকে। তাই ভগবান এখানে তাঁর উপর এই নির্ভরতা বুদ্ধি দ্বারা নয়, স্বয়ং জারাই করতে বলেছেন যা নিত্যই ভগবানেই স্থিত। অহং ভাবের ও প্রকাশ ও আধার হল এই স্বয়ং চেতন ও নিত্য, বিনামশীল সংসারের সঙ্গে স্বয়ং-এর কোনো সম্পর্ক থাকে না আবার ভগবানের সঙ্গে এর সম্পর্ক স্বতঃ ও স্বাভাবিক। এই অনুভব হলেই মন-বুদ্ধি স্বতঃই ভগবানে নির্বিষ্ট হয়।

শ্লোকের দ্বিতীয়ার্থে ভগবান বলেছেন—

‘নিবসিদ্ধাসি মযোব অভ উর্ধ্বং ন সংশয়ঃ’ অর্থাৎ সে মুহূর্ত্তে মন-বুদ্ধি ভগবানে নির্বিষ্ট হবে তাতে আপনত্ব থাকবে না, সেই মুহূর্ত্তেই ভগবৎপ্রাপ্তি হয়ে যাবে ‘ন সংশয়ঃ’ বলেছেন কেন না মানুষের মনে ধারণা গাঁথা হয়ে আছে যে যদি ভাল কর্ম করা হয়, ভাল আচরণ হয়, যদি জপ ধ্যানাদি করা হয় তবেই পবনাত্মা প্রাপ্তি সম্ভব। অথচ যদি এইসব সাধন না করা হয় তবে পবনাত্মা প্রাপ্তি হয় না। এই ভ্রম দূর করার জন্য ভগবান বলেছেন যে, আমাকে লাভ করার জন্য মন-বুদ্ধি নির্বিষ্ট করা যত প্রয়োজনীয়, এত জপ ধ্যানাদি সমস্ত সাধনাও একসঙ্গে মিলিয়েও তার অন্তর্ভুক্ত নয়। এত উপদেশ ভগবান আগেও দিয়েছেন—‘যর্গণিত মনোবুদ্ধির্নামৈবেযামা সংশয়ম্’ (গীতা ৮.৭)।

যতক্ষণ পর্যন্ত বুদ্ধিতে সংসারের গুরুত্ব আর মনে সংসারের চিহ্ন থাকে, ততক্ষণ নিম্ন অবস্থিতি সংসারে আছে বলে বুঝতে হবে। আর সংসারে স্থিতি থাকলে জীব সংস্থান তাকেই ঘুরতে থাকে, সমগ্র সৃষ্টির মাধ্যম একমাত্র জীবাত্মাই হল ঈশ্বরের সাম্রাজ্য অংশ। কিন্তু সেই জীবাত্মা (স্বয়ং) জগতেরই একটি চুচ্ছ অংশকে (শরীর, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিকে) নিজের বলে মনে করে এদের প্রভু হয়ে ওঠে সে (জীবাত্মা) একবারেই ভুলে যায় যে সে যাদের নিজের বলে মনে করে তা পবনাত্মার সনষ্টি সৃষ্টিবত্ত এক চুচ্ছ অংশ।

যেমন এক কোটিপতি ব্যক্তিও মরণ পুত্র পিতার থেকে পৃথক হয়ে নানান বিশাল প্রসাদের দু চারটি ঘরে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করে মনে করে, খুব উন্নতি হয়েছে। কিন্তু যখন তার ভুল ওড়ে ওঠে আর তার কোটিপতি পিতার

উত্তরাধিকারী হতে কোনো বাধা থাকে না ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব সংবাদে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন

‘বিষয়ানু ব্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।

মামনুস্মরতশ্চিত্তং মমোব প্রবিলীযতে।’ (ভাগবত ১১।১৪ ২৭)

অর্থাৎ ‘বিষয়ের চিন্তা করলে মন বিষয়ে আবদ্ধ হয় আর আমাকে স্মরণ করলে মন আমাতে বিলীন হয়।’

তাই ভগবান বলছেন যে মন-বুদ্ধি কণা অপলা প্রকৃতি থেকে ‘আপন ভাব’ সবিয়ে সেগুলি ভগবানের বলে মনে করবে কেননা সেগুলি প্রকৃতপক্ষে তাঁরই। এইভাবে মন-বুদ্ধি তাঁকে সমর্পণ করলে, এগুলির প্রতি ভ্রমবশত মেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর হবে এবং তাঁর (প্রভু) সঙ্গে স্নতঃসিদ্ধ নিত্য-সম্বন্ধ অনুভূত হবে।

২) অভ্যাসযোগ আগের শ্লোকে সমর্পণের কথা বলে বর্তমান শ্লোকে ভগবান বলছেন ‘অথ চিত্তং ন সমাধাতুং’ অর্থাৎ যদি মন বুদ্ধি জামাতে অসম্পূর্ণভাবে স্থাপন করতে সক্ষম না হও তবে ‘অভ্যাস যোগেন মামিচ্ছাপুং’ অর্থাৎ অভ্যাসযোগের দ্বারা আমাকে পেতে চেষ্টা করবে

অভ্যাস ও অভ্যাসযোগ দুটি আলাদা। বিশেষ উদ্দেশ্যে চিত্তকে বা বিন্দু মনকে নিরোধ করার চেষ্টা হল অভ্যাস। যদি শুধু অভ্যাস হয় আর তাতে যোগের সম্বন্ধ না থাকে তবে তা এক বিশেষ ব্যবহারিক অবস্থার সৃষ্টি করে কিন্তু তাতে কল্যাণ (উদ্ধার) হয় না। অথ সমস্ত বেবে অভ্যাস করাও হল ‘অভ্যাসযোগ’ অভ্যাসযোগে মনের নিরোধ হয় না, বরং মনের সঙ্গে সম্পর্ক ভিন্ন হয়—‘সমত্বং যোগ উচ্যতে’ (গীতা ২।৪৮) শুধুমাত্র ভগবদ্গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে কৃত ভজন, নাম জপ প্রভৃতিকে বলা হয় ‘অভ্যাসযোগ’ ‘মামিচ্ছাপুং’ পদটির দ্বারা ভগবান ‘অভ্যাসযোগ’কেই তাঁর প্রাপ্তির স্বতন্ত্র সাধন বলে জানিয়েছেন। অভ্যাসের সঙ্গে যোগের সংযোগ না হলে সাধকের উদ্দেশ্যে সংসারেই সীমাবদ্ধ থাকে যোগ তখনই হয় বনন ক্রিয়ামাত্রের উদ্দেশ্য বা ধোয় একমাত্র পবনাত্মাই হয়। আর যদি ভগবদ্গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য হয় এবং উদ্দেশ্যের সঙ্গে সাধক অভিন্ন হন তবে

কেবল অভ্যাসের দ্বারাই তার ভগবদ্প্রাপ্তি হয়ে থাকে।

একটি আখ্যান এক গুরুমহারাজ প্রায়ই নদী পেরিয়ে যজমান বাড়ি যান। সেখানে এক মূর্খ চাষী যাব ভগবানকে ডাকার খুব ইচ্ছা, প্রায়ই তাঁকে দিক্ষা দিতে বলেন। শেষে বিরক্ত হয়ে গুরুমহারাজ বললেন—নো তুই ‘গোপাল’ নাম জপ কর। চাষী নাম ভাল বুঝলই না, যা শুনেছে তাই ‘টোপাল’ ‘টোপাল’ বলে ডাকা শুরু করল। বেশ কিছুদিন পরে ভোরবেলায় ২৮৭ চাষীটি গুরুমহারাজের কাছে হাজির। গুরু জিজ্ঞাসা করলেন কিণ্ঠে এত সকালে, নদী পেরিয়ে এলি কি করে? চাষী বলল মহারাজ আপনার নেওয়া নাম জপ করতে করতে আমি কক্ষ দর্শন পাই। আর নদী পেরোনোতো অতি দুচ্ছ। গুরুভূপায় কত লোক সংসার সাগরই পার হয়ে যায় আর এ তো ছোট নদী। চোখ বুঁজ নাম জপ করতে করতে তখন নদী পেরিয়ে গেছি তাই জানি না। গুরু ভাবলেন মন্তব্য মূর্খ নিশ্চয় কেতনা শক্তি আছে তাই কাজ করেছে। তিনি ভুলে গেছেন কি বলেছিলেন, ততি বললেন বলতো কি মন্তব্য দিয়েছি। চাষীটি বলল ‘টোপাল’। গুরু টোপাল নামটি জপ করতে করতে অতি সন্তুষ্ট হই নদী পার হয়ে গিয়ে জল পথে হাবুডুবু খেতে লাগলেন।

সামান্য যখন ভগবদ্প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বানংবার নাম জপ, কীর্তন, শ্রবণ ইত্যাদি করতে থাকেন, তখন তাঁর চিত্ত শুদ্ধ হতে থাকে, সাংসারিক বৈরাগ্য আখ্যানটি আসে এবং ভগবদ্প্রাপ্তির তাঁর আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত ভাগ্যবতক সিদ্ধি আশির্কিতে সমস্ত লাভ হলে ভগবদ্প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা আসে তিনি হয়ে ওয়ে ভগবদ্প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা তাঁর হলে ভগবানের সঙ্গে মিলনের ব্যাকুলতা জেগে ওঠে। এই ব্যাকুলতাই তার অবশিষ্ট সাংসারিক অসক্ত ও অনন্ত জগতের পাপ ভস্ম করে দেয়। সাংসারিক আসক্তি এবং পাপ নাশ হলে তখন ভগবানে অনন্ত প্রেম জন্মায় আর তিনি তখন ভগবানের বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারেন না, ভগবৎ বিচ্ছেদ অসহনীয় হয়ে ওঠে। তখন ভগবান ও তাঁর বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারেন না এবং সেই ভক্তের ঈশ্বর লাভ হয়।

৩) ভগবানের প্রীতর্থো সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠান—পরের শ্লোকে ভগবান

বলেছেন — ‘অভ্যাসেহপাসমর্থোহসি মৎকর্মপরমো ভব’ অর্থাৎ অভ্যাস-
যোগের সাহায্যেও যদি ভগবানে মন নিবিষ্ট করা সম্ভব না হয় তবে
‘মদর্থমপি’ কর্ম করতে বলেছেন যার প্রাপ্তি হল ‘শুক থেকেই ভগবানের
জন্য কর্ম হবে যাওয়া। অর্থাৎ শরীর-নির্বাহ ও জীবিকাদি লৌকিক কর্ম এবং
নাম জপ, ভজন-ধ্যানাদি পারমার্থিক কর্ম যেন সাংসারিক ভোগ ও
সংগ্রহের জন্য না করে ভগবদ্প্রাপ্তির জন্য করা হয়। যে সকল কর্ম
ভগবদ্প্রাপ্তির জন্য ভগবদ্ নির্দেশানুযায়ী করা হয় তাকেই ‘মৎকর্ম’ বলে।
সাধকের উদ্দেশ্য যখন ভগবদ্প্রাপ্তি হয় তখন সাধকের ধোয় আর
সাংসারিক ভোগ ও সংগ্রহে আবদ্ধ থাকে না আর নিষিদ্ধ কর্ম স্বেচ্ছাই দূর
হয়। ফলে সমস্ত ক্রিয়াই শাস্ত্রবিহিত ও ভগবদর্পে হয়ে ওঠে। ভগবান
‘মৎকর্মপরমো ভব’ অর্থাৎ আমাবই জন্য কর্মপরায়ণ হও বলে এই
সাধনটিও তাকে প্রাপ্তির পৃথক সাধন বলে জানিয়েছেন। অভ্যাসের থেকে
ক্রিয়াসমূহ ভগবানে অর্পণ করা সম্ভব কেননা অভ্যাস বারংবার চর্চা করতে
হয়, কিন্তু কর্ম স্বেচ্ছাই হয়, স্বভাবেরই পক্ষে কর্মের প্রবণতা। কেবল নিজের
জন্য না করে কর্মগুলি ভগবানে সমর্পণ করতে হবে।

৪) সর্বকর্মফলত্যাগ - আগের শ্লোকে ভগবান তাঁর উদ্দেশ্যে সমস্ত কর্ম
অর্পণ করে তাকে প্রাপ্ত হওয়ার কথা বলেছেন, আর পরবর্তী শ্লোকে সমস্ত
কর্মের ফলত্যাগ কপ সাধনার কথা বলেছেন।

পূর্বের শ্লোকে সমস্ত কর্ম ভগবানের জন্য করার প্রতিব প্রণীতি থাকে
এই ওটি হল ‘ভক্তিযোগ’ আর এখনে সর্বকর্মফলত্যাগে শুধুমাত্র
‘কর্মফলত্যাগের’ প্রাধান্য থাকার এটি হল ‘কর্মযোগ’। এইরূপে দুটিই
ভগবদ্প্রাপ্তির পৃথক সাধন।

এখানে ‘সর্বকর্ম’ শব্দটি যজ্ঞ দান তপ সেবা, ধর্মশ্রম অনুযায়ী
জীবিক এবং শরীর নির্বাহের জন্য শাস্ত্রবিহিত সমস্ত কর্মগুলির বাচক।
আর কর্মফল ত্যাগের অভিপ্রায় বুঝতে হবে কর্মফলে মমত্ববোধ, আসক্তি,
কামনা বা বাসনা ত্যাগ। আর ফলাসক্তি ত্যাগ করে কর্ম করতে থাকলে,
কর্ম করার স্বাভাবিক বেগও প্রশমিত হয় এবং পূর্বের আসক্তিও দূর

হয়। ফলের আকাঙ্ক্ষা না থাকায় কর্ম থেকে সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হয় এবং নতুন করে কর্মে আসক্তি জন্মায় না। ফলে সাধক কৃতকৃত্য হন। পদার্থ ও ক্রিয়াতে অনুবগ, আসক্তি, কামনা বা ফলোচ্ছা থাকলেই ক্রিয়ার বেগ সৃষ্টি হয়, আসলে ফলোচ্ছাই বন্ধনের কারণ—‘ফলে সঙ্কো নিবধ্যতে’ (গীতা ৫।১২)।

ভগবান শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে বলেছেন—‘ততঃ কুরু যজ্ঞান্ববান্’ অর্থাৎ কর্মফল ত্যাগের সাধনে সাধক মন, ইন্দ্রিয়াদির সংযম করবে। কর্মযোগের সাধনে স্বেচ্ছাভিত্তিক কর্মের আধিক্য থাকে। তাই মন ও ইন্দ্রিয় সংযত হলে তবেই অনাসক্তে কর্মফল ত্যাগ করা সম্ভব। সাধক যদি মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ইত্যাদির সংযম না করেন তাহলে স্বতঃই তাঁর মনে বিষয় চিন্তা হতে থাকে এবং তা থেকে তাঁর মনো বিষয়াসক্তি ও ভোগাসক্তি জন্মায়, ফলে তাঁর পতনের সম্ভাবনা থাকে। ‘ধ্যায়তে বিষয়ান্ পুংসঃ.....বুদ্ধিনাশাং প্রপশ্যতি’ (গীতা ২।৬২-৬৩)।

আবার ত্যাগের উদ্দেশ্য থাকলে সাধক সহজেই মন ও ইন্দ্রিয় সংযম করতে পারেন। এই উভয়েই পরম্পরের পরিপূরক। ফলেই ভগবানের প্রতি পারিপূর্ণ সমর্পণ নেই অথচ ভগবানে প্রীতি আছে এবং দেশ ও সমাজের সেবা করার বেশি উৎসাহী ভক্তের জন্যই এই শ্লোক ভগবান ‘সর্বকর্মফলত্যাগ-রূপ’ সাধনার কথা বলেছেন। যদি ভগবানকে মন বাকি সমর্পণ করা সম্ভব না হয় তবে তার অভ্যাস করা উচিত, তাও যদি না পারা যায় তবে সকল কর্ম তাঁর কর্ম বলে মনে করে করা এবং তাও যদি না পারা যায় তবে সংযতচিত্তে কর্মসকল সম্পন্ন করো এবং সেই কর্মফলে মমতা ও অসক্তি ত্যাগ করতে হবে। কর্তব্য-কর্ম ফলোচ্ছা ত্যাগপূর্বক করলেই তুমি সংসার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

এই সাধন চারটির প্রথমটি ‘সমর্পণযোগে’ ভগবান তাঁতে স্থিতি লাভের কথা বলেছেন, ‘অভ্যাসযোগে’ তাঁকে পাওয়ার কথা বলেছেন এবং তাঁর জন্য কর্ম করলে সিদ্ধিলাভের কথা বলেছেন। কিন্তু সাধন চতুষ্টয়ের শেষ সাধন ‘সর্বকর্মফলত্যাগে’ ভগবান কোনো ফলের কথা জানাননি। এর ফলে

সংশয় হতে পারে যে 'সর্বকর্মফলত্যাগরূপ' সাধন কি সব থেকে নিম্নশ্রেণীর সাধন। এই সংশয় দূর করার জন্য ভগবান এই প্রকরণের অন্তিমের দ্বাদশতম স্লোকে তিনটি সাধনের বিশ্লেষণ করেছেন এবং 'সর্বকর্মফলত্যাগরূপ' সাধনকে শ্রেষ্ঠ বলে জানিয়ে তার ফলেরও উল্লেখ করেছেন।

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাৎ -এখানে 'অভ্যাস' শব্দটি শুধু অভ্যাসরূপ ক্রিয়ায় বাচক, অভ্যাসযোগের বাচক নয়। জড়ের থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলেই যোগ হয়, কিন্তু এখানে উক্ত এই অভ্যাস (প্রাণায়াম, মনোনিগ্রহাদি) জড়বস্ত (শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির) আশ্রয় নিয়ে হয়ে থাকে। আর এখানে 'জ্ঞান' শব্দের অর্থ শাস্ত্রজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান নয়, কারণ তত্ত্বজ্ঞান হল সকল সাধনার ফল। এইরূপ জ্ঞানে ধ্যান, অভ্যাস বা কর্মফল ত্যাগরূপ কোনো সাধনাই নেই, এ জ্ঞান পুণিগত বিদ্যা। তাহলে ও এখানে বলা হয়েছে জ্ঞানবাহিত অভ্যাস ওগবদ্প্রাপ্তিতে তত সহায় হয় না যেতটা অভ্যাসবাহিত জ্ঞান সহায়ক হয়। কারণ এইপ্রকার জ্ঞানের সাহায্যে ও ওগবদ্প্রাপ্তির অভিজ্ঞতা যেতটা লাভ হতে পারে, সাংসারিক আকর্ষণ কটানো। কিন্তু এইরূপ অভ্যাসের দ্বারা ততটা সম্ভব হয় না।

জ্ঞানাব্ধানং বিশিষ্যতে -এখানে ধ্যান শব্দটি শুধুমাত্র মনের একাত্মতার বাচক, ধ্যানযোগের বাচক নয়। এই ধ্যানে শাস্ত্রজ্ঞানও নেই আর কর্মফলত্যাগও নেই, ভগবান বলেছেন এইরূপ জ্ঞান অপেক্ষা উপরোক্ত ধ্যানই শ্রেষ্ঠ। কারণ ধ্যানের সাহায্যে মন নির্বৃত্ত হয়, শুধুমাত্র শাস্ত্র জ্ঞানে মন নির্বৃত্ত হয় না। মন নির্বৃত্ত হওয়ায় ধ্যানের যে শক্তি সঞ্চিত হয়, তদ্রূপ শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা হয় না। মন নির্বৃত্ত হওয়ায় ধ্যানের দ্বারা যে শক্তি সঞ্চিত হয়, তদ্রূপ শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা হয় না। সাধক যদি সেই শক্তির সদ্ব্যবহার করে পদমার্গের দিকে অগ্রসর হতে চান তবে সেটি যেকোনও সাহায্যক হয়, শুধু শাস্ত্রজ্ঞানীদের সেকপ তা নয়। অন্যর ধ্যানকথী সাধক যদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তবে ওখন তার মন একাত্ম হওয়ায় প্রকৃত জ্ঞান অতি সহজে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু শাস্ত্র অধ্যয়নকথী সাধকের ইচ্ছা থাকলে ও মনের চঞ্চলতার জন্য ধ্যানে মগ্ন হতে আয়াস বোধ হয়।

ধানাৎ কর্মফলত্যাগঃ ভগবান বলছেন জ্ঞান ও কর্মফল ত্যাগবহিত ‘ধানাব’ থেকে জ্ঞান ও ধ্যানবর্জিত ‘কর্মফল ত্যাগ’ শ্রেষ্ঠ এখানে কর্মফল ত্যাগের অর্থ, কর্ম ও কর্মফল ত্যাগ নয়, বরং বলা হয়েছে কর্ম ও তার ফলের ওপর মমতা, আসক্তি ও কামনা ত্যাগের কথা কর্ম আসক্তি এবং ফলোচ্ছাই সংসারের মূল কারণ কর্মযোগী অনুভব করেন শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, যোগ্যতা, সামর্থ্য, পদার্থ ইত্যাদি যা কিছু তার থাকে, সে সব কোনো কিছুই তার ব্যক্তিগত নয়, সমস্তই প্রকৃতি থেকে আহরিত। তাই কর্মফলত্যাগী অর্থাৎ কর্মযোগী সেইসব সামগ্রী নিজস্ব বা নিজের বা নিজের জন্য মনে না করে জগতেবই সেব্য নিষ্কামভাবে নিয়োজিত করেন গীতার ধ্যানযোগ প্রকরণে (ষষ্ঠ অধ্যায়) ভগবান বলছেন, ধ্যানের অভ্যাস করতে করতে শেষকালে যখন সাধকের চিত্ত একবারে ভগবানে স্থিত হয় তখন তিনি কামনারহিত হন এবং পরমাত্মতে স্থিতিলাভ করেন (গীতা ৬।১৮-২০)। কিন্তু কর্মযোগী সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করে অচরাৎ পরমাত্মতে স্থিত হন—

প্রজাহৃতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোপতান।

আক্খনোবাতানা তুষ্টেঃ স্থিতপ্রজ্ঞন্তদোচ্যতে॥ (গীতা ২।৫৫)

কর্মযোগের মূলমন্ত্র হল— ‘নিজের জন্য কিছুই নয়, নিজের জন্য কিছু চাই না, নিজের জন্য কিছু না কবা।’ যাব কলে নব সাধনার থেকে বিশিষ্ট এই সাধনা ‘কর্মযোগো বিশিষ্যতে’ (গীতা ৫.২) কর্মফল ত্যাগের ফল ভগবান জানিয়েছেন—

ত্যাগাছোস্ত্রিবনন্তরম্ ত্যাগ অসীম সংসারে সম্পর্কের সীমানকত থাকে, কিন্তু সংসারে ত্যাগের (সম্পদ বিচ্ছেদের) সীমা থাকে না পরমাত্মতত্ত্ব অসীম আর পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তিও অসীম। সীমিত বস্তুসমূহের নোহে এই অসীম পরমাত্মতত্ত্ব অনুভূত হয় না। ত্যাগ দ্বাবাই পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি হয়। শান্তি পদটির অর্থ হল পরমশান্তি প্রাপ্ত করা একেই ভগবদ্প্রাপ্তি বলা হয়। অভ্যাস, জ্ঞান এবং ধ্যান—এই তিনটি সাধনের মধ্যে বস্তুত কর্মফলত্যাগকপ সাধনই শ্রেষ্ঠ। সাধকের মনে যতক্ষণ ফলের আকাঙ্ক্ষা

থাকে, তৎক্ষণ তিনি জড় বস্তুর আশ্রয় থেকে মুক্ত হন না। ‘যুক্তঃ কর্মফলঃ
ব্রহ্মা শান্তিপ্ৰাপ্তি নৈষ্টিকীম্’ (গীতা ৫।১২) অর্থাৎ যুক্ত কর্মযোগী
কর্মফল ত্যাগ করে ভগবৎ লাভরূপ শান্তি প্রাপ্ত হন। কর্মযোগে ফলাসক্তি
ত্যাগ করাই প্রধান কর্তব্য। সুস্থতা অসুস্থতা, ধনবত্বা নির্ধনতা, বান-
অপমান, স্তুতি-নিন্দা ইত্যাদি সমস্ত অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি কর্মের
ফলরূপে উপস্থিত হয়। এগুলির প্রতি রাগ বা দ্বেষ থাকলে কখনো
পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না। ‘বানসায়ান্তিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে’
(গীতা ২।৪৪)। অভ্যাস, শাস্ত্রজ্ঞান এবং ধ্যান এই তিনটি সাধন হচ্ছে
করণ (ইন্দ্রিয়) সাপেক্ষ আর কর্মফল ত্যাগ হল করণ (ইন্দ্রিয়) নিবপেক্ষ।
বাস্তুর চারটি সাধনই শ্রেষ্ঠ, সেইসব সাধকদের জন্য, যাঁদের উদ্দেশ্য হল
‘ত্যাগ’। অস্তিম শ্লোকে কিন্তু চারটি সাধনের অন্তর্গত ‘মদর্থমপি কর্মণি’
অর্থাৎ ভগবানের জন্য কর্ম করা (গীতা ১২।১০) ধরা হয়নি কারণ
‘মদর্থমপি কর্মণি’ অর্থাৎ কেবলমাত্র ভক্তি দ্বারাও সাধন পূর্ণতা লাভ করে।
সুতরাং ভক্তি ও ত্যাগ উভয় সাধনই সমান শ্রেষ্ঠ।

ভক্তির লক্ষণ—(শ্লোক ১৩-২০)

ভগবান এই অধ্যায়ের শেষ আটটি শ্লোকে আগের প্রকরণে বর্ণিত
৮টি সাধন দ্বারা সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত তাঁর প্রিয় ভক্তদের উনচল্লিশটি লক্ষণ বর্ণনা
করেছেন। আর অধ্যায়েই অস্তিম শ্লোকে বলেছেন এইরূপ লক্ষণযুক্ত
ভক্তরাই তাঁর অত্যন্ত প্রিয়।

অদেষ্টা সর্বভূতান্যঃ মৈত্র্যঃ করুণা এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমীঃ।
সন্তুষ্টঃ সত্যতঃ যোগী যতাস্মা দৃঢ়নিষ্ঠয়ঃ।
মহার্গিতমনোবুদ্ধির্যো যন্তুক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মাগ্নোদ্বিজতে লোকো লোকাগ্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বৈগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ববস্তুপরিতাগী যো যন্তুক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥

যো ন হ্রস্বতি ন ঘেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
 শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
 সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।
 শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥
 তুলানিন্দাস্তুতির্মোনী সমুপ্তৌ যেন কেনচিৎ ।
 অনিকেতঃ হ্রিমতিভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥
 যো ভু ধর্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে ।
 শ্রদ্ধাযান্না মৎপরমা ভক্তাস্তেহতীৰ মে প্রিয়াঃ ॥

(গীতা ১২ ১৩-২০)

‘সর্বপ্রাণীতে দ্বেষভান বর্জিত, সকলের মিত্র (প্রেমী) ও দয়াালু, মমতা
 বহিত, অহংকাবর্জিত, সুখ-দুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, সদা সমুপ্ত,
 সংযত দেহ, দৃঢ়চিৎ ও আত্মাতে মনবদ্ধি অর্পিত একপ ভক্তই আমার প্রিয় ।

যাঁর জন্য কোনো প্রাণী উদ্ভিগ্ন হয় না এবং যিনি কোনো প্রাণীর থেকে
 উদ্ভিগ্ন হন না, যিনি ক্রোধ, অমর্য (দ্রোহ), ভয় ও উদ্বেগ হতে মুক্ত, তিনি আমার
 প্রিয় ।

যিনি আকাঙ্ক্ষাবহিত (নিষ্পত্ত), বাহ্যাস্তরে পবিত্র, দক্ষ, উদাসীন,
 ব্যথাবহিত এবং যে কোনো অ বস্তু অর্থাৎ নতুন কর্মাবস্তু সর্বতোভাবে বর্জন
 করেছেন, একপ ভক্ত আমার প্রিয়

যিনি কখনো স্রষ্ট হন না, দ্বৈষ করেন না, শোক করেন না, কোনো
 কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি শুভাশুভ কর্মে বাগ দ্বেষ পরিত্যাগ
 করেছেন সেইকপ ভক্তিমান পক্ষ্যই আমার প্রিয় ।

যিনি শত্রু মিত্রে, মান-অপমানে, শীত উষ্ণে (অনুকূলতা
 প্রতিকূলতায়), সুখ দুঃখে সম এবং আসক্তিবর্জিত, নিন্দাস্তুতিকে
 সমানকপে জ্ঞান করেন, মননশীল, যে কোনো অবস্থাতেই (শরীর-
 নির্বাহে) সমুপ্ত, আবাসস্থল এবং দেহাদিতে যমর ও আসক্তিবর্জিত,
 হ্রিবুদ্ধিসম্পন্ন, সেই ভক্তিমান ব্যক্তিই আমার প্রিয় ।

যে সকল ভক্ত আমার প্রতি এইরূপ শ্রদ্ধাশীল এবং মৎপরায়ণ

হয়ে পূর্বোক্তরূপে এই অমৃততুল্য ধর্মাচরণ করেন তারা আমার অত্যন্ত প্রিয়।’ (গীতা ১২ ১৩-২০)

ভক্তের লক্ষণ বর্ণনায় ভগবান প্রথম সাতটি শ্লোকের চারটি প্রকরণে উনচল্লিশটি সিদ্ধান্তভক্তের লক্ষণ এবং শেষ (বিংশতি) শ্লোকে সাধক ওক্তের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন।

সিদ্ধ ভক্তের লক্ষণ—

১. অদ্বৈতা সর্বভূতানাম্—অনিষ্ট প্রদানকারী দুই প্রকারের হয় ক) ইষ্ট প্রাপ্তিতে বাধাদানকারী। খ) অনিষ্টকর পদার্থ, ত্রিষা, ব্যক্তি বা ঘটনার সঙ্গে সংযোগকারী। যে কেউই ভক্তের শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদিব এবং সিদ্ধান্তের যতই প্রতিকূল ব্যবহার করুক, ইষ্ট প্রাপ্তিতে বাধা দান করুক অথবা কোনো ভাবে আর্থিক বা শরীরিক ক্ষতি করুক, তাকে ভক্তের ক্ষদয়ে বিন্দুমাত্র ক্ষেয়ভাব আসে না। তিনি সকল প্রাণীর মধ্যে আপন প্রভুকে পরিচ্যাপ্ত দেখেন—

‘নিজ প্রভুময় দেখিঁ জগত। কেহি সন করিঁ বিরোধ।’

(শ্রীরামচরিতমানস ৭।১১২ খ)

শুধু তাই নয় ভক্ত অনিষ্টকারীদের সমস্ত ত্রিষাকেই ভগবানের মঙ্গলময় বিধান বলিঁই মনে করেন।

২. এবং ৩. মৈত্রঃ করুণ এবং চ— ভক্তের চিত্তে শুধু প্রাণীদের প্রতি ক্ষেয়ভাব থাকে না তা নয় বরং সমস্ত প্রাণীদের প্রতি ভগবদ্ভাব থাকায় তিনি সকলের প্রতি মৈত্রপূর্ণ এবং সদয় ব্যবহার করে থাকেন। ভগবান প্রাণীমাত্রেরই সুহৃদ ‘সুহৃদঃ সর্বভূতানাম্’ (গীতা ৫।২৯)। আর ভগবানের স্বভাব ওক্তের মধ্যে সংগঠিত হওয়ায় ওক্তও সকল প্রাণীর সুহৃদ হয়ে ওঠেন ‘সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্’ (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৫।২১)। তাই ভক্তের সমস্ত প্রাণীর প্রতি কোনো স্বার্থ ছাড়াই স্বাভাবিক মৈত্রী হয়ে থাকে।

পাতঞ্জল যোগদর্শনে চিত্তশুদ্ধির চারটি বিষয়ে জানানো হয়েছে

‘মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখ পূন্যাপূণ্য বিস্ময়াণাং ভাবনাতশ্চিত্ত প্রসাদনম্’ (১।৩৩)

সুখীদের প্রতি মৈত্রী, দুঃখীদের প্রতি করুণা, পুণ্যাত্মাদের প্রতি মুদিতা (প্রসন্নতা) এবং পাপাত্মাদের প্রতি উপেক্ষার ভাব থেকে চিত্তে নির্মলতা আসে।

ভগবান এখানে চারটি বিষয়কে দুইভাবে ভাগ করেছেন — ‘মৈত্রীঃ চ করুণঃ’ অর্থাৎ সিদ্ধ ভক্তদের, সুখী এবং পুণ্যবান ব্যক্তিদের প্রতি ‘মৈত্রী’ ভাব এবং দুঃখী ও পাপাত্মাদের প্রতি ‘করুণার’ ভাব থাকে, আসলে দুঃখী ব্যক্তিদের থেকে দুঃখপ্রদানকারীদের ওপর উপেক্ষার ভাব না বেগে দয়ার ভাব বাগা উচিত। কারণ যাবা দুঃখ ভোগ করে তারা তো অতীত পাপের ফল ভোগ করে পাপ থেকে মুক্ত হচ্ছে কিন্তু দুঃখপ্রদানকারী নতুন পাপ সংগ্রহ করে, তাই ভাবটি বিশেষভাবে করুণার পাত্র।

৪. নির্মমঃ—যদিও প্রাণীমাত্রের প্রতি ভক্তের স্নাত্তনিক মৈত্রী ও করুণার ভাব থাকে তবুও তাঁর কারও প্রতি বিদ্বেষাত্মক মমত্ব থাকে না। সাধকরা এই ভুল করেন যে তারা প্রাণী ও পদার্থে মমত্ববোধ দূর করার চেষ্টা করলেও নিজ দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি থেকে তা সরানোর দিকে বিশেষ নজর দেন না। সেইজন্য তাঁরা সর্বতোভাবে নির্মম হতে পারেন না।

৫. নিরহঙ্কানঃ শরীর, ইন্দ্রিয়াদি ভ্রূত পদার্থগুলিকে নিজ স্বরূপ বলে মনে করলে অহংকার উৎপন্ন হয়। ভক্তের নিজ শরীরের প্রতি বিদ্বেষাত্মক অহংবুদ্ধি না থাকায় এবং ভগবানের সঙ্গে নিজ নিজ সম্পূর্ণ অনুভব হওয়ায় তাঁর চিত্তে সত্যই শ্রেষ্ঠ, অলৌকিক গুণাবলী প্রকটিত হতে পারে। এটি গুণগুলি দৈবী সম্পদ হওয়ায় ভক্ত এগুলিকেও নিজের গুণ বলে মনে করে না। ফলে তিনি সর্বতোভাবে অহংভাব থেকে রক্ষিত হন।

৬. সমদুঃখসুখঃ ভক্ত সুখদুঃখের পরিচ্ছিন্ন হতে সমভাবে বিরাজ করেন অর্থাৎ অনুকূল-প্রতিকূলতা তাঁর চিত্তে রাগ দ্বেষ, হর্ষ শোকাদি কোনো বিকারই সৃষ্টি করে না। কোনো পরিচ্ছিন্নের জ্ঞান হওয়া দোষের নয়, কিন্তু তার জন্য চিত্তে বিকার অসৃষ্টি দোষের। ভক্ত রূপে দ্বেষ, হর্ষ-শোক ইত্যাদি বিকার থেকে সর্বভাবে রহিত হন। যেমন প্রাণী অনুসারে ভক্তের শরীরে কোনো ব্যাধি দেখা দিলে, তার শাৰীরিক পীড়ার জ্ঞান (অনুভব)

হবে, কিন্তু তার জন্য তব চিত্তে কোনো প্রকার বিকার আসবে না।

৭. ক্ষমী নিজের প্রতি কেউ যদি কোনো অপরাধ করে তবে তাকে শাস্তি দেবার কথা না ভেবে যারা ক্ষমা করে তাদের বলে ‘ক্ষমী’।

ভক্তের লক্ষণগুলির বর্ণনায় সর্বপ্রথমে ভগবান ‘অদ্বৈষ্টা’ পদটি দিয়ে ভক্তদের নিজেকে অপরাধকারীদের প্রতি দেখা না থাকার কথা বলেছেন, আর এখানে ক্ষমী পদটির দ্বারা জানিয়েছেন যে ভক্তদের মনে সেই অপরাধীদের জন্য দ্বেষভাব থাকেই না খুলেই এত মনে থাকে যে তারা যেন ভগবান বা অন্য কারও দ্বারা কোনো শাস্তিও না পায় এই ক্ষমা ভাব ভক্তের এক বৈশিষ্ট্য।

৮. সমুষ্টিঃ সততম্ - জীবের মনের অনুকূল প্রাণী, পদার্থ, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদির সংযোগে এবং মনের প্রতিকূল প্রাণী, পদার্থ, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদির বিযোগে সমষ্টিভাব সমানভাবে বিবাজ্য করে

ভাগবতে বলা হয়েছে—

সদা সমুষ্টিমনসঃ সর্বাঃ সুখময়া দিশঃ।

শরীরাকণ্টকাদিভ্যা যথোপানংপদঃ শিবম্। (ভাগবত ৭।১৫।১৭)

যেমন জুতা পরে চললে পায়ে কাঁকর বা কাঁটা ফোঁটার ভয় থাকে না, তেমনি যার মনে সমষ্টি আছে, তার সর্বত্রই সুখে ভরা, দুঃখ কোথাও নেই।

ভগবানকে লাভ করলে ভক্ত নিতা-নিবন্তর সমষ্টি থাকেন। কারণ তাঁর ভগবানের সঙ্গে কখনো বিচ্ছেদ হয় না এবং বিনাশশীল জগতের কোনো প্রয়োজনও থাকে না। তাঁর অসমষ্টির কোনো কারণই থাকে না, তাই নিজের সমষ্টির জন্য তিনি জগতের কোনো প্রাণী বা পদার্থকে বিন্দুনাশও শুরু দেন না।

সমস্ত কবীরা বলেছেন—

গোধন গজধন বাজিধন, তৌব রতন ধন মান

জব আটবে সন্তোষ ধন, সব ধন ধূলি সমান।

ভগবান এখানে ‘সমুষ্টি সততম্’ বলেছেন অর্থাৎ এই সমষ্টি সততই থাকে, ইহা চিবহুয়ী এবং এতে কখনো ভাবভ্রম হয় না। কর্মযোগ,

জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ — সব যোগেই সিদ্ধমহাপুরুষদের মতো এই সন্তুষ্টি সর্বক্ষণই বিরাজ করে।

৯. যোগী — ভক্তিযোগের সাহায্যে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত ব্যক্তিকে যোগী বলা হয়েছে। বাস্তবে পরমাত্মার সঙ্গে বিযুক্তি কখনো সম্ভব নয়, এই সত্য তিনি অনুভব করেন তিনিই যোগী।

১০. যতাত্মা — তাঁর মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সহ শরীরের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে, তিনি ‘যতাত্মা’। সিদ্ধভক্তদের মন, বুদ্ধি ইত্যাদি বশ করতে হয় না, এগুলি তাঁদের স্বাভাবিকভাবে বশে থাকে। তাই তাদের দ্বারা কোনোপ্রকার ইন্দ্রিয়জনিত দুষ্ট্রণ দুরাচ্যাবের আচরণ কখনোই সম্ভব নয়। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি সংসারে আসক্তমুক্ত হওয়াতেই মানুষ পথভ্রষ্ট হয়। ভক্তের সংসারের সঙ্গে কোনো আসক্তিক্রম সম্পর্ক না থাকায় তাঁর মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সকল সর্বদাই তাঁর বশে থাকে। তাঁর প্রত্যেক কার্যই ওই অন্যোব কাছে আদর্শরূপে পরিগণিত হয়।

১১. দৃঢ়নিষ্ঠমঃ — সিদ্ধমহাপুরুষদের দৃষ্টিতে জগতের কোনো পৃথক সত্ত্বা থাকে না, পরমাত্মাই সর্বত্র বিলাজমান। তাই তাদের বুদ্ধিতে বিপর্যয় দোষ অর্থাৎ পরিবর্তনশীল জগৎকে স্থায়ী মনে করা কখনোই হয় না। তাঁরা ভগবানোই ‘দৃঢ়নিষ্ঠমঃ’ হয়ে থাকেন। আর এই দৃঢ়তা বুদ্ধিতে নয়, স্বয়ং এ প্রতিফলিত হয়। যাব প্রতিফলন পড়ে বুদ্ধিতে অজ্ঞানী শক্তির বুদ্ধিতে জাগতিক সত্ত্বাব গুরুত্ব থাকে। কিন্তু সিদ্ধ ভক্তের বুদ্ধিতে কেবল ভগবান শক্তিরকে জগৎওই কোনো পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, কোনো গুরুত্ব থাকে না।

১২. যদ্যপি তমনোবুদ্ধিঃ — সাক্ষক যখন ভগবদ্প্রাপ্তিকেই নিজ উদ্দেশ্য মনে করেন তখন তাঁর বুদ্ধি স্বতঃই ভগবানে নিয়োজিত হয়। ভক্তের কাছে ভগবানের থেকে বেশি প্রিয় বা শ্রেষ্ঠ কিছুই নেই। ভক্ত তাঁর মন বা বুদ্ধির ওপরও নিজের অধিকার জানেন না, তিনি সেগুলিকে ভগবানের বলে মনে করেন। তাই তাঁর মন, বুদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই ভগবানে নিবিষ্ট থাকে।

১৩. মন্তব্যঃ ভগবানের কাছে তো সকলেই প্রিয় কিন্তু ভক্তের প্রেম কেবল ভগবান ছাড়া কোথাও হয় না। ভগবান বলেছেন -

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তুত্বৈব ভজামাহম্ (গীতা ৪।১১)

তাই ভক্তের প্রতি তাঁর বিশেষ প্রীতি ভাব থাকে।

১৪. যশ্মানোদ্বিজতে লোকঃ—ভক্ত সর্বত্র এবং সর্বদৃতে তাঁর পরমপ্রিয় প্রভুকে দেখেন। তাই তাঁর দৃষ্টিতে মন, বাক্য ও শবীর দ্বারা কৃত সমস্ত কর্মই একমাত্র ভগবানের প্রসন্নপ্রাপ্ত হন। হৃদয় থেকে, একপ অপরায়িত হৃদয় কাঁদেবই বা উদ্ভিন্ন করতে পারে। তা সত্ত্বেও ভক্তদের জীবনে দেখা যায় কোনো না কোনো ব্যক্তি ঈর্ষাবশত ভক্তদের অকারণে হিংসা ও উদ্ভিন্ন করতে থাকে। ভক্তদের প্রতি কারোও কারো এইরূপ বিদ্বেষভাবের কারণ কী? আসলে তা তাদের অন্তর্নিহিত বাগ-দ্বৈষভূত আসুদী ভাবের জন্যই হয়ে থাকে।

মৃগমীনসজ্জনানাং তৃণজলসন্তোষবিহিত বৃদ্ধিনাম্

লুক্ককর্ষীবর পিশুনা নিষ্কারণবৈরিণো জগতি॥ (৩৬৩নির্দাণশ্লোক ৩১)

হরিণ, মৎস্য ও সজ্জন ব্যক্তি যথাক্রমে তৃণ, জল ও সন্তোষের দ্বারা ভাদের জীবন নির্বাহ করে (কাউকে বিবর্তন করে না), কিন্তু ব্যাধ, মৎস্যশিকারী ও দুষ্টবান্ধ অকারণে এদের সঙ্গে শত্রুতা করে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে ভক্তদের দ্বারা অন্যদের উদ্ভিন্ন হওয়ার প্রসঙ্গ ওঠে না, বরং প্রায়শই দেখা যে ভক্তসম্মত ভাবের ফলে দুর্জন ও তাদের আসুদী ভাব ভাগ করে ভক্ত হয়ে ওঠে।

১৫. লোকানোদ্বিজতে চ যঃ ভগবান আগের পদে বলেছেন ভক্তের দ্বারা কোনো প্রাণী উদ্বেগপ্রাপ্ত হন না আর এই পদটিতে বলেছেন ভক্তরা নিজেরাও কোনো প্রাণী দ্বারা উদ্বেগপ্রাপ্ত হন না। কারণ সিদ্ধভক্ত প্রাণীমাত্রের ক্রিয়াতেই ভগবদ্ভীলিত দর্শন করে থাকে। কোনো পার্শ্বিক ক্রিয়া দ্বারাও তাঁর কিছুমাত্র উদ্বেগ হয় না।

১৬-১৯. হর্ষামর্ষভয়োদৈর্ঘ্যমুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ—ভক্ত ‘হর্ষ’ থেকে মুক্ত একথাও অর্থ এ নয় সিদ্ধভক্ত সর্বদা হর্ষশূন্য (অপ্রসন্ন) ভাবে থাকেন, বরং তাঁর প্রসন্নতা নিত্য হয় যা সাংসারিক পদার্থের সংযুক্তি-

বিযুক্তিতে উৎপন্ন হয় না বা ক্ষণিক, বিনাশশীল এবং হাস-বুদ্ধি সম্পন্ন ও হয় না। সৰ্বত্র ভগবদ্‌বুদ্ধি হওয়ায় তিনি ইষ্ট ভগবান ও তাঁৰ লীলা দৰ্শন কৰে সৰ্বদাই প্ৰসন্নভাবে অবস্থান কৰেন।

কাৰোৰ উন্নতি সম্ভৱ কৰতে না পাৰা হল ‘অমৰ্ষ’, আৰু ভক্ত হল তাৰ থেকে মুক্ত। সাংসাৰিক ব্যক্তি অন্যদেৱ বেশি সুখ-সুবিধা, অৰ্থ, বিদ্যা, সম্মান, বশপ্ৰাপ্ত দেখিলে পবিত্ৰীকাতৰ হমে পড়েন। আকাৰ সাধকৰাও অনেক সময় অন্যদেৱ আধ্যাত্মিক উন্নতি বা আনন্দভাবে কিঞ্চিৎ ঈৰ্ষান্বিত হয়ে পড়েন। কিন্তু সিদ্ধভক্তৰ কাছে তাঁৰ প্ৰিয় প্ৰভু ছাড়া অন্য কাৰো পৃথক অস্তিত্বই থাকে না। তেই তাঁৰ কাৰ ওপৰেই বা অমৰ্ষভাব থাকবে ? ভক্ত ‘ভয়’ নামক বিকাৰ থেকেও মুক্ত। ভয় উৎপন্ন হয় ইষ্টৰ নিয়োগ ও অনিষ্টৰ সংযোগেৰ আশঙ্কা থেকে। বিভিন্ন কাৰণে ভয় হতে পাৰে যেমন

(১) বাত্ৰ কাৰণবশত, যথা বাঘ, সিংহ, চোৰ, ডাকাত ইত্যাদিৰ থেকে অনিষ্ট বা সাংসাৰিক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা। (২) ভিতৰ কাৰণবশত, যেমন—ছন্দ, কপট, চুৰি, বাত্ৰিচাৰ আদি শাস্ত্ৰবিকল্প ভাব বা আচৰণ কৰা। (৩) সব থেকে বড় ভয় হল মৃত্যু। বিবেকশীল ব্যক্তিদেৱ ও প্ৰায়শই মৃত্যু ভয় থাকে, ‘স্বরসনাহী নিদুযোহপি তথাকটোহভিনিবেশঃ’ (পাতঞ্জল যোগদৰ্শন ২।৯)।

এই সমস্ত ভয়ই শব্দেৰ (অৰ্ণাৎ জড়ৰ) আশ্ৰয়েই উৎপন্ন হয়। তত্ৰ যতক্ষণ ভগবদ্‌ৰূপে আশ্ৰিত থাকেন, তিনি ভয়বৰ্জিত তেই সাধকেৰ ততক্ষণই ভয় থাকে, যতক্ষণ তিনি সৰ্বভোক্তাৰে ভগবদ্‌ৰূপে আশ্ৰিত না হয়, প্ৰকৃতিৰ আশ্ৰিত থাকেন।

মন এককণ্ঠেৰ না থেকে বিক্ষিপ্ত হলে তাকে উদ্বিগ্ন বুলে এবং ভক্ত তা থেকেও সদা মুক্ত থাকেন। পঞ্চদশ শ্লোকে ভগবান তিনবাৰ উদ্বিগ্ন থেকে মুক্ত হবার কথা বুলোছেন। প্ৰথম উদ্বিগ্ন হল ভক্তৰ কোনো ক্ৰিয়াই মানুষেৰ উদ্বিগ্নেৰ কাৰণ হতে পাৰে না। দ্বিতীয় উদ্বিগ্ন হল অপৰেৰ কোনো ক্ৰিয়াই ভক্তৰ উদ্বিগ্নেৰ কাৰণ হয় না। তৃতীয় উদ্বিগ্ন হল ভক্তৰ নিজ ক্ৰিয়া যথা—নানা কাৰ্য কৰে ফল না পাওয়া, অনিচ্ছাকৃত প্ৰাকৃতিক বিপৰ্যয়,

ভূমিকম্প, বন্যা আদি দুঃখদায়ক দুর্ঘটনা, নিজ কামনা, মান্যতা অথবা সাধন পথে বিঘ্ন হওয়া ইত্যাদি।

ভক্ত এই সব উদ্বেগ থেকে সদাই মুক্ত হন। এব তাৎপর্য হল, ভক্তের অন্তঃকরণে ‘উদ্বেগ’ বলে কোনো বস্তুই থাকে না উদ্ভিগ্ন হওয়ার মূল কারণ হল অসন্তোষজনিত কামনা এবং আসুখী স্বভাব। ভক্তের অজ্ঞান সর্বতোভাবে দূরাভূত হওয়ায় তাদের কোনো কামনা থাকে না এবং আসুখী স্বভাব সাধনাবস্থাতেই শেষ হয়ে যায় তখন ভগবদ্ ইচ্ছাই ভক্তের ইচ্ছা হয়ে থাকে ভক্ত তাঁর ক্রিয়ায় ফলরূপে অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রাপ্ত, অকল-প্রতিকল পরিস্থিতিতে ভগবান্নেব কৃপাপূর্ণ বিশালরূপে দেখেন এবং নিঃশব্দর আনন্দে বিভোর হয়ে থাকেন। এই ঐকজ্ঞানব উদ্বেগ সর্বতোভাবে দূর হয়

ভগবান্ন এখানে ‘ভক্ত’ শব্দ ব্যবহার না করে ‘মুক্ত’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন যার অর্থ হল হর্ষ, অমর, ভয়, উদ্বেগাচ্ছ, বিকার, দুর্ভুগ দুঃখাদির থেকে সর্বতোভাবে মুক্তি। পুণ্যের অতঃকার তলে চর্তুন নিজে থেকে উৎপন্ন হয়। কোনো পুণ্যের বিক শে যদি অতঃকার উৎপন্ন হয় তবে তাকে আর পুণ্য বলা যায় না। পুণ্যাদির অতঃকারে পুণ্য কম, দুর্ভুগ বেশি থাকে, আর অতঃকার থেকেই দুর্ভুগ বৃদ্ধি পায় এবং সমস্ত পুণ্যই দুর্ভুগ দুঃখাদির পরিণত হয়।

ভক্তের ‘কমু প্রায়শ্চিৎ’ সন্ধানই থাকে না যে হব মধো কোনো পুণ্য আছে তিনি যদি কোনো পুণ্য দেখেন তব ত’ ভগবান্নেবই বলে মনে করেন নিঃকল নথ এইভাবে পুণ্যের অতঃকার না থাকায় ভক্ত সমস্ত দুর্ভুগ দুঃখাদি ও বিকার থেকে মুক্ত হন। আবার অন্য কিছুকে আশ্রয় প্রদান করলে তখন এর প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিতে উদ্বেগ, ঈর্ষা, ভয় ইত্যাদি আসে। ভক্তের দৃষ্টিতে ভগবান্ন ব্যতীত অন্য কিছুবই আশ্রয় নেই এই তিনি কিসের জন্যই বা উদ্বেগ, ঈর্ষা, ভয় করবেন।

ভক্তের কাছে—

নিজ প্রভুয় দেখছি ভগত, কেহি সন কলহি বিরোধ।

(শ্রীনাথচরিতমানস, উত্তরকণ্ড ১১২ ধ)

২০. অনপেক্ষ—ভক্ত কিছুই অপেক্ষা থাকেন না অর্থাৎ তিনি সর্বদা আকাঙ্ক্ষাবহিত হন। তিনি ভগবানকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন আর তাঁর কাছে ভগবদ্প্রাপ্তির থেকে বেশি কিছুই হয় না। তাই সংসারের কোনো বস্তুতেই তাঁর আকর্ষণ থাকে না। এমনাক শরীর, ইন্দ্ৰিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি। তিনি আপনভাব রাখেন না। বরং সেগুলিকেও ভগবানের বলে মনে করেন। তাই তাঁর জীবিক নির্বাহেও কোনো চিন্তা থাকে না। প্রকৃতপক্ষে শরীর নির্বাহের প্রয়োজনীয় সামগ্রী স্বাভাবিকভাবেই পাওয়া যায় বরং আকাঙ্ক্ষা করলে বস্তু প্রাপ্তিতে বাধা আসে। প্রায়শই দেখা যায় বান্ধব নেবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল (চোর, তরুণ, স্বার্থপর ইত্যাদি) তাদের কেউ কিছু দিতে চায় না। অপবপক্ষে ভাগী সাধু, বালকদের খোঁজাফোঁজের কথা হাতের সমুদ্রেই অনুভব করে এবং তাদের শরীর নির্বাহের ব্যবস্থা করে দেয়। কোনো কোনো ভক্ত ভেবে ভগবান দর্শনের আকাঙ্ক্ষাও করেন না। ভগবান যদি দর্শন দেন তো আনন্দ আবার যদি না দেন তাহলেও আনন্দ তিনি সর্বদাই ভগবানের প্রসন্নতা ও কৃপা অনুভব করে তাতেই আনন্দ বিভোব থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ উদ্বব সংবাদে ভগবান এইরূপ সিদ্ধ সাধক সম্প্রদায় বলেছেন—

নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদর্শনম্

অনুরজামহং নিত্যং পুষ্যয়েতজ্জিগ্ৰবেণুভিঃ, (ভাগৱত ১১/১৫/১৩)

‘তিনি নিরপেক্ষ (কাজেরো সাহায্যের অপেক্ষা রাখেন না), সর্বদা মননশীল, শান্ত, দ্বেষনির্জিত এবং সবাব প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন, সেই মহৎ ব্যক্তির পিছনে আমি সর্বদা অনুগমন করি যাতে তাদের পদধূলি আমার ওপর পতিত হয়ে আমাকে পবিত্র করে।’

মানুষ যদি কোনো পদার্থের আকাঙ্ক্ষায় ভগবান ভক্তি করে তবে বাস্তবে সে সেই পদার্থেরই ভক্তি করে, ভগবানে নয়। তবে ভগবান এটি উদ্বব যে তিনি সেই সেই ব্যক্তিকেও তাঁর ভক্ত রূপে স্বীকৃতি দান করেন। উদাহরণস্বরূপ অর্থার্ণী ভক্ত হ্রবের নাম নেওয়া যেতে পারে এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে ক্রমে সর্বত্রোভাবে নিম্পূহ করে তোলেন।

২১. শুচি—শরীরে অহংবোধ ও সমহংবোধ (আমি ও আমার ভাব) না থাকায় শুদ্ধর দেহ অতি পবিত্র হয়। আমার অন্তঃকরণে রাগ দ্বেষ, হর্ষ-শোক, কাম-ক্রোধাদি বিকার না থাকায় তাঁদের হৃদয়ও অত্যন্ত পবিত্র হয়। তিনি ‘পবিত্রায়াং পবিত্রং চ’ পবিত্রকেও পবিত্র করে থাকেন।

মহামাতি বিদূর সমগ্র ভারতভূমি পরিদর্শন করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলে ঘূর্ণিধ্বনি বজ্র হেন ‘তীর্থীকুবীন্তি তীর্থানি স্মৃতিঃ ছেন গদাভ্রতা’ (ভাগবত ১.১৫.১৯) অর্থাৎ তে বিদূর জাপনার দ্বারা ভক্ত শ্রেয়গণ ভূমিভূমি পবিত্র, আপনারা স্মৃতিদ্বয়ে গোবিন্দকে ধারণ করে ভ্রমণ করায় ভূমি ও মৃত্যু ভূমিনামে পরিগণিত হয়।

মহাবাজ ভগীরথ স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে এসে আগমনের জন্য তপস্যা করলে, গঙ্গা দর্শন দিয়ে বললেন ‘হে ভগীরথ ! আমি যখন পৃথিবীতে অবতরণ করব তখন পাণ্ডীগণ এসে আমার জলে পাপ প্রক্ষালন করলে আমি সে পাপ কোথায় প্রক্ষালন করব।’

তখন ভগীরথ বললেন—

সাধবো ন্যাসিনঃ শাস্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ ।

হরন্তাঘং তেহঙ্গমঙ্গাং তেদ্বাছে হায়ভিক্সরিঃ । (ভাগবত ৯.৯.৬)

‘মাত ! ইহলোকে পনলোকে সমস্ত কামনা পবিত্রতাপূর্বক যে সব ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধু-সন্ত জগৎ পবিত্রকারী তাঁরাই আপনাদের জলে স্নান করে আপনার সমস্ত পাপ হরণ করবেন, কারণ তাঁদের হৃদয়ে পাপস্তরী গোবিন্দ সদা বাস করেন।’

২২. দক্ষঃ—যাঁর উপযুক্ত কাজ নিপুণভাবে করেন, তিনিই দক্ষ মানব জীবনের উদ্দেশ্যই হল ভগবদ্প্রাপ্তি এবং এই জন্যই মনুষ্যদেহ পাওয়া। সুতরাং যিনি এই উদ্দেশ্য সম্পন্ন করেছেন অর্থাৎ এই মনুষ্যদেহেই ভগবানকে লাভ করেছেন তিনি দক্ষ, তিনিই ব্রহ্মমান।

অগবন্তেব শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব সংবাদে ভগবান তাই বলছেন

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মধীষিণাম্

যৎ সত্যমনুভেনেহ মর্তোনাপ্রোতি মামৃতম্ । (ভাগবত ১১.২৯.২২)

‘যুক্তিশীল ব্যক্তিদের বিবেক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের বুদ্ধির এতই পধাকাঠা যে তারা এই বিনাশশীল ও অসৎ শরীরের সাহায্যেই আমার মতন অধিনাশী তত্ত্বকে প্রাপ্ত হয়।’

সাংসারিক দক্ষতা প্রকৃতপক্ষে দক্ষতা নয় একভাবে দেখলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অত্যধিক দক্ষতা আবদ্ধেরই কারণ হয়ে পড়ে। কারণ এর ফলে জড় পদার্থের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় ও মানুষের পতন হয়

সিদ্ধান্তজ্ঞদের মধ্যে অনেকসময় ব্যবহারিক (সাংসারিক) দক্ষতাও থাকে। কিন্তু ব্যবহারিক দক্ষতাকে পারমার্থিক দক্ষতার কণ্ঠিপাথর মনে করা প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধান্তজ্ঞের অপমান করা।

২৩. উদাসীনঃ—উদাসীনের অর্থ হল উৎসর্গ আত্মীন অর্থাৎ ওপরে বসে, তটস্থ, পক্ষপাতবশিত হওয়া ইত্যাদি। উদাসীন শব্দটি নির্লিপ্ততার দ্যোতক যেমন উচ্চ পর্বতে আসীন কোনো ব্যক্তির ওপর নীচে প্রজ্জ্বলিত আগুন বা বন্যার কোনো প্রভাব পড়ে না, তেমনি কোনো ঘটনা, অবস্থা বা পরিস্থিতির প্রভাবই ওক্তের ওপর পড়ে না, তিনি সর্বদা নির্লিপ্ত থাকেন।

যে ব্যক্তি ভক্তদের হিংসা চান এবং তাদের অনুকূল আচরণ করেন, তাঁদের ভক্তদের মিত্র বলে বলা হবে। আর যেসব ব্যক্তি ভক্তদের হিংসা চান এবং প্রতিকূল আচরণ করে তাদের ভক্তদের শত্রু বলে বলা হবে। ভক্তের শত্রু ও মিত্রের প্রতি ব্যবহারে পাথক থাকলেও অন্তরে দুই পক্ষের মানুষের প্রতি বিন্দুমান্ন ভিন্নতার থাকে না। তিনি শরীর সত্তা সমস্ত জগৎই ভগবানের বলে মনে করেন তাই তাঁর অন্তরেই হল পক্ষপাতহীন হয়।

২৪. গতব্যর্থঃ কিছু পাওয়া যাক না না যাক, যার চিন্তে দৃগুপ ‘উত্তা’ শোকবাপ কোনো চিন্তাই হয় না, সেই ভক্তকেই ‘গতব্যর্থঃ’ বলে।

২৫. সর্ব আরম্ভ পরিত্যাগী—ভোগ ও সম্পদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নতুন নতুন কর্ম করাকে ‘আরম্ভ’ বলে। সুখভোগের উদ্দেশ্যে নতুন নতুন জিনিস কেনা, টাকা বাড়ানোর জন্য নতুন নতুন বস্তু গুরু করা ইত্যাদি হচ্ছে আরম্ভ। যাব মধ্যে পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য সত্যকাবেব আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেই সাধক যে কোনো মার্গেই হোক না কেন, ভোগের লালসা বা সম্পদ

সংগ্রহের জালসায় কখনো নতুন কোনো কর্ম আরম্ভ করেন না, তাঁর সমস্ত কর্মই ভগবানের প্রসন্নতার নিমিত্ত হয়ে থাকে, ধন-সম্পত্তি, সুখ-আরাধ, মান-মর্যাদা ইত্যাদির জন্য কর্ম তাঁর দ্বারা কখনোই হয় না।

ভগবান এই ‘সর্বারম্ভপরিভাগী’ পদটি গীতায় দুইবার বলেছেন। এখানে বলেছেন ‘সর্বারম্ভপরিভাগী যো মন্তুঃ স মে প্রিয়ঃ’ (১২।১৬) অর্থাৎ নতুন কর্মারম্ভ সর্বতোভাবে বর্জনকারী তাকেই আমার প্রিয়। আবার চতুর্দশ অধ্যায়ে বলেছেন ‘সর্বারম্ভপরিভাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে’ (গীতা ১৪।২৫) — অর্থাৎ সব কিছুই প্রাপ্তেই যিনি কর্তৃদানবর্জিত, তাঁকেই গুণাতীত বলা হয়। আর গুণাতীত হলে কি হয়

স গুণান্ সমতীতৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে (গীতা ১৪।২৬)

গুণাতীত ব্যক্তি সচ্চিদানন্দধন ব্রহ্মলাভ করেন। এই গুণাতীত মহাপুরুষদের মধ্যে কর্তৃদ না থাকায় তাঁরা সর্বারম্ভ পরিভাগী হন। আর তত্ত্বর মধ্যে স্বার্থভাব এবং অহং অভিমান না থাকায় তাঁরা সর্বারম্ভ পরিভাগী হন। তত্ত্বর নিজের জন্য কিছু করার থাকে না। তাঁদের দ্বারা কোনো কাজ আরম্ভ হতে পারে, কিন্তু এতে তাঁদের কোনো আসক্তি, প্রয়োজন বা আশ্রয় থাকে না, আরম্ভ হলেও ঠিক আছে না হলেও ঠিক আছে, তারা এত দুঃখেতেই সম থাকেন।

২৬. যো মন্তুঃ স মে প্রিয়ঃ — ভগবানের মধ্যে স্বভাবতই এমন এক মহান অকর্ষণ থাকে যে শুধু স্বাভাবিকভাবে তাঁর পাঁচি ডাকর্ষিত হয়, তার প্রেমিক হয়ে ওঠে। ভগবতে আছে যে যখন সুত শৌনক ঋষিদের বলছেন যে বাসদের শ্রীশুকদেবকে ভগবত অধ্যয়ন করান, তখন শৌনক ঋষিগণ অশ্চর্যান্বিত হয়ে বলছেন যে এ কি করে সম্ভব। শ্রীশুকদেবের মতনা জ্ঞানী ও মননশীল মহাপুরুষের পক্ষে কি করে এই ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করা সম্ভব।

তখন সুত বলছেন—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রহা অপূরক্রমে।

কূর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্তমুত্তঙগো হরিঃ ॥ (ভগবত ১।৭।১০)

‘জ্ঞানের সাহায্যে যাঁহাদের চিৎ জড়গ্রহি ছিন্ন হয়েছে, সেই আত্মারাম

মুনিগণও ভগবানে অহৈতুক (নিষ্কাম) ভক্তি করে থাকেন। কারণ ভগবানের এমনই গুণ যে তিনি সকল প্রাণীকেই তাঁর দিকে আকর্ষিত করেন।*

এখন প্রশ্ন এই যে ভগবানের যদি এতই আকর্ষণ, তাহলে সব মানুষ তাঁর দিকে আকর্ষিত হন না কেন? সকলেই কেন তাঁর প্রেমিক হয় না? এবং কারণ এই যে মানুষ ভোগাদি ইন্দ্রিয়গ্রাস্য বিষয়ে আন্তরিক থাকায় তার মধ্যে অবস্থিত ভগবানকে অনুভব করতে পারে না। কিন্তু যখন এই বিনাশশীল ভোগে আর তার আকর্ষণ থাকে না, তখন স্তব্ধই ভগবানের দিকে তার মন আকৃষ্ট হয়। তখন ভগবানের সঙ্গে তার প্রেম হয় আর এইরূপ অনন্য ভক্তকেই ভগবান ‘মদ্ভক্তঃ’ বলেছেন।

২৭-২৮. যো ন হ্রযাতি ন দেষ্টি ন শোচতি ন কাক্ষতি প্রপাদ বিচাৰ চার প্রকারের (১) রাগ, (২) দ্বেষ, (৩) তর্ষ ও (৪) শোক সিদ্ধ ভক্তদের এই প্রকার বিকার হয় না। কারণ ভক্তদের ভগবদ্ দর্শন হলে এই চারপ্রকার বিকার সর্বতোভাবে দূর হয়, স্থাপন অবস্থাতেও সাদর যেমন যেমন তার সাধনেতে অপ্রগতি লাভ করেন, তেমন তেমন তাঁর রাগ-দ্বেষাদি কমতে থাকে।

রাগ ও দ্বেষের দৃষ্টি পৰিণাম - তর্ষ ও শোক যার প্রতি (অনু) রাগ হয়, তার সংযোগে এবং যার প্রতি (বি) দ্বেষ হয় তার বিরোধে তর্ষ হয় অপর পক্ষে যার প্রতি (অনু) রাগ হয় তার বিরোধে না বিরোধেই আশঙ্ক্য এবং যার প্রতি (বি) দ্বেষ হয় তার সংযোগে বা সংযোগের আশঙ্ক্য ‘শোক’ হয়। সিদ্ধ ভক্তদের মধ্যে রাগ দ্বেষের অত্যন্ত অভাব হওয়ায় তাঁদের একই প্রভাবিক অবস্থা নিত্য বিবাজমান থাকে। তাঁরা এইসব বিকার থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত।

যেমন রাত্রিকালে অন্ধকারে ‘দীপ জ্বালাবাব’ ইচ্ছা হয়, ‘দীপ জ্বালানো’ আনন্দ হয়, যে ব্যক্তি ‘দীপ নাভিয়ে দেয়’ তার প্রতি দ্বেষ বা ক্রোধ আসে এবং ‘পুনরায় দীপ কিভাবে জ্বালানো যায়’ তার চিন্তা হয়। রাত্রিকালে এই চারটি ক্রিয়া দ্বারা চারটি বিকার উৎপন্ন হয়। কিন্তু যখনই সূর্য তাপপ্রদান করে, তাই কারো দীপ জ্বালাবাব ইচ্ছা হয় না, দীপ জ্বালানো আনন্দও হয় না।

আব দীপ নির্ভিষে দিলে দ্বেষ বা ক্রোধও হয় না। আর অজ্ঞকার না থাকায় আলোক অতীব কথ্য মনেও হয় না। এইরূপ ভগবান বিমুখ হয়ে সংসারের অশ্রিত হলে শরীর নির্দাহ ও সুখের জন্য চাই অনুকূল পরিস্থিতি তখন পদার্থের প্রতি বাগ আসে আর তা' পেনে জাগে হর্ষ এবং প্রাপ্তিতে বাধা পেনে বাধাদানকারীর প্রতি জাগে দ্বেষ এবং না' পেনে শোক (বা চিন্তা) উৎপন্ন হয়। কিন্তু মিনি মন্যাহ সূর্যের ন্যায় ভগবদ্প্রাপ্তি লাভ করেছেন তাঁর মধ্যে কখনো এই বিকার থাকে না। তিনি পূর্ণকাম হয়ে যান।

২৯. শুভশুভ পরিত্যাগী -ভক্ত শুভকর্মগুলিকে করেনা মনস্কোপ, আসক্তি ও কলোচ্ছারহিত হয়ে, তাই তাঁর সকল কর্মগুলি অকর্ম হয়। তাই ভক্তকে শুভ কর্মফল ত্যাগীও বলা হয়। আর ভক্ত সর্বোত্তমভাবে রাম দ্বেষ বর্জিত হওয়ায় তাঁর দ্বারা কোনো অশুভ কর্ম হয় না। সেইজন্য ভক্তকে অশুভ কর্মত্যাগীও বলা হয়। ভক্তের শুভকর্মে অনুবাগ থাকে না আর অশুভ কর্মে দ্বেষ থাকে না। তাই তাঁর দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই শুভকর্মের আচরণ ও অশুভকর্মের পরিত্যাগ হয়ে থাকে। কর্ম মানুষকে আবদ্ধ করে না বরং কর্মে যে বাগ-দ্বেষ থাকে তাই তাকে আবদ্ধ করে। বাগ দ্বেষ, হর্ষ শোক ইত্যাদি হয় দ্বন্দ্ব। ভক্তের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না। নারদ ভক্তিসূত্রে আছে

যতপ্রাপ্য ন কিঞ্চিদ বাঙ্কতি, ন শোচতি, ন হেষ্টি, ন ভয়তে, নোৎসাহী ভবতি। (নারদ ভক্তিসূত্র ৫)

যে ভক্তিলাভ করে, ভক্ত কোনো বস্তু কামনা করে না, শোক করে না, দ্বেষ করে না, কোনো বস্তুতে বা বস্তুলাভে উৎসাহী হন না।

ভক্তের লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে ভগবান এই পাঁচটি প্রকরণের অন্তিম প্রকরণে পাঁচটি দ্বন্দ্বাত্মক সমতা ও পাঁচটি অন্য লক্ষণ সহ মোট দশটি দৈর্ঘ্য ভাবের কথা বলেছেন।

৩০. সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ -ভগবান এখানে ভক্তগণের মানুষের প্রতি যে সমভাব থাকে সেটির বর্ণনা করেছেন। সাধারণ মানুষই তাদের স্বভাব অনুযায়ী, কারো ব্যবহারে অনুকূলতা প্রতিকূলতা আচোপ করে, মিএ গর বা শত্রুভাব পোষণ করে থাকে। কিন্তু ভক্ত নিজের মতো অনুকূলতা

প্রতিকূলতা ভাব পোষণ না করায় এবং সর্বদাই পূর্ণভাবে থাকায় এবং সর্বত্র ভগবদ্বুদ্ধি হওয়ায় তাঁর চিন্তে কখনো শত্রু-মিত্র ভাব উৎপন্ন হয় না।

৩১. তথা মান অপমানয়োঃ — মান অপমান পরকৃত ক্রিয়া, যা শরীরের প্রতি হয়। ভক্তের নিজের বলে যে দেহ ভাঙে অহং ভাবও থাকে না, মমত্ববোধও থাকে না। তাই শরীরের মান-অপমান হলেও ভাঙে ভক্তের চিন্তের কোনো বিকার (হর্ষ বা শোক) উৎপন্ন হয় না তিনি নিত্য নিবৃত্তব সমতায় স্থিত থাকেন।

৩২-৩৩. শিতোষ্ণ সুখদুঃখেযু সমঃ — এই পদ দুটির দ্বারা সিদ্ধ ভক্তের সমতার কথা বলা হয়েছে।

(ক) শীত-উষ্ণ সমতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলি নিজ নিজ বিষয়ে সংযুক্ত হলেও কোনো বিকার উৎপন্ন না হওয়া।

(খ) সুখ দুঃখে সমতা অর্থাৎ ধনাদি পদার্থের প্রাপ্তিতে বা অপ্রাপ্তিতে কোনো বিকার উৎপন্ন না হওয়া।

শিতোষ্ণ ও সুখ দুঃখের পবিত্রিহিত অবশ্যাস্তব, এখ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। ভক্তের জীবনে ঐক্যপূর্ণ অনুকূল-পতিকূল পরিচ্ছিন্ন উৎপন্ন হলেও ভাঙে তাঁর মধ্যে হর্ষ শোক উৎপন্ন হয় না।

৩৪. তুলানিন্দাস্তুতিঃ — নিন্দা-স্তুতি মূলত নামেরই হয়ে থাকে, এটিও মান অপমানের মতো পরকৃত ক্রিয়া। লোকের নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে ভক্তদের স্তুতি বা নিন্দা করে থাকে কিন্তু ভক্তদের নিজ নাম ও শরীরের প্রতি বিদ্মুদ্রা অহংবোধ ও মমতা না থাকায় এই নিন্দা-স্তুতির কোনো প্রভাবই তাঁদের ওপর পড়ে না।

সাধারণ মানুষের মধ্যে নিজ প্রশংসা শোনা-র আগ্রহ থাকে, তাই তখন নিজ নিন্দা শুনে দুঃখ পায় আর প্রশংসা শুনে গুণি হয়। অপরপক্ষে সাধক পুরুষেরা নিন্দা শুনে সন্তর্ক হন আর প্রশংসা শুনে লজ্জিত হন। সিদ্ধভক্ত কিন্তু নিজ নামের বা শরীরের প্রতি বিদ্মুদ্রা আদ্বৈততা না থাকায় উভয় ভাবেই অর্থাৎ নিন্দা স্তুতিতে সমতার থাকেন। অবশ্য কখনো কখনো লোকসংগ্রহের জন্য সিদ্ধভক্তবাও সাধকদের মতন নিন্দাতে সন্তর্ক ও

স্মৃতিতে লিখিত হওয়ার মতো ব্যবহার করে থাকেন। ভক্তের সর্বত্র ভগবদ্‌
বুদ্ধি থাকায় তারা নিন্দা বা স্মৃতিকারীদের যথো ভেদভাব রাখেন না। ভক্তের
দ্বারা অশুভ কাজ হো হয়ই না, আর তিনি তাঁর করা শুভকর্মের জন্য
ভগবানকেই হেতু বলে মনে করে থাকেন। তা সত্ত্বেও যদি কেউ তাঁর নিন্দা
বা প্রশংসা করে তবে তাতে তাঁর কোনো বিকার হয় না।

৩৫. সঙ্গবর্জিতঃ—‘সঙ্গ’ শব্দটির অর্থ ‘সম্বন্ধ’ ও ‘আসক্তি’। মানুষের
স্বরূপত (বাহ্যরূপে) সমস্ত পদার্থের সঙ্গ বা সম্বন্ধ পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়।
কারণ মানুষ যতক্ষণ জীবিত থাকে, ততক্ষণ শরীর-মন বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদিও
এব সঙ্গের থাকে। তবে শরীর থেকে পৃথক কিছু পদার্থ বাহ্যিকভাবে ত্যাগ
করা সম্ভব কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি স্বরূপত প্রাণী ও পদার্থের সঙ্গ পরিত্যাগ
করেও তার চিত্তে সেই প্রাণী বা পদার্থের প্রতি বিন্দুমাত্রও আসক্তি রাখে
তবে সেই প্রাণী বা পদার্থের থেকে সে দূরে থাকলেও তাদের সঙ্গে
সম্পর্ক বজায় থাকে। অন্যদিকে যদি চিত্তে প্রাণী বা পদার্থের প্রতি বিন্দুমাত্র
আসক্তি না থাকে তহলে পদার্থগুলি কাছে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে
তাদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না। পদার্থ ও প্রাণীকে বাহ্যত ত্যাগ করলেই যদি
বুজি হত তা হলে মৃত্যুপথগামী প্রত্যেক ব্যক্তিই মুক্তিনাভ কবত। কিন্তু
ব্যাপাব তা নয়, চিত্তে আসক্তি থাকার জন্য শরীরত্যাগ করেও মুক্তিনাভ হয়
না। আসক্তি দূর করার জন্য পদার্থগুলি বাহ্যিক ত্যাগ করাও এক প্রকার
সাধনা হতে পারে কিন্তু, আসল প্রয়োজন আসক্তি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ
করা

ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলেছেন ‘বসবর্জং রসোহপাস্য পরং ব্রহ্ম
নিবর্ততে’ (গীতা ২.৫৯) অর্থাৎ বিষয় আসয় পরিত্যাগ করলেও আসক্তি
থেকে যায় কিন্তু ভগবদ্‌প্রাপ্তি হলে আসক্তি সর্বতোভাবে নিবৃত্ত হয়। যদিও
কখনো কখনো ভগবদ্‌প্রাপ্তির আগেও আসক্তির নিবৃত্তি হতে পারে কিন্তু
ভগবদ্‌প্রাপ্তির পর আসক্তি সর্বতোভাবে নিবৃত্তি হয়ই যায়। ভক্ত নিজ অংশী
ভগবান হতে বিমুখ হয়ে ভ্রমবশত জগৎ সংসারকে নিজেব বলে মনে
নিলেই, সংসারে অনুরাগ আসে এবং এই অনুরাগ থেকে আসক্তি জন্ম

নেয়। সংসারের প্রতি এই মেনে নেওয়া আত্মীয়ভাবের সর্বত্রোভাবে দৃব হলে বুদ্ধিতে সমতা (সমত্ব) আসে এবং বুদ্ধি সম হলেই অন্তর থেকে আসক্তি দূর হয়।

এবং তাৎপৰ্য এই যে ভগবানে অনুরাগ প্রকটিত হলেই আসক্তি দূর হতে থাকে (সূর্যোদয়ে ভ্রমোনাশেব ন্যায়) আর বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। আর যেমন যেমন বৈরাগ্য প্রকটিত হতে থাকে তেমন তেমন ভগবানে অনুরাগ ও বুদ্ধি পায়। আর আসক্তি দূর হলে তৎ বিবোধী বৈরাগ্য স্বয়ংই শান্ত হয় যেমন কাঠকে পুড়িয়ে আগুন শান্ত হয় আর পরস্পর বিরোধী আসক্তি ও বৈরাগ্য না থাকলে ভগবানে অনুরাগের (ভগবৎপ্রেমের) স্রোত স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। তার জন্য কেমনা চেষ্টা করতে হয় না তখন ভক্ত সর্বপ্রকারেই ভগবানে পূর্ণ সমর্পিত হয়ে থাকেন, তার সকল কর্মই ভগবানে সমর্পিত হয়। ভগবান হতে প্রসন্ন হয়ে সেই ভক্তকে প্রেমদান করেন। ভক্ত সেই প্রেমও ভগবানেই অর্পণ করেন ততঃ জানান্দিত হয়ে ভগবান তাকে পুনর্বার প্রেম প্রদান করলে, ভক্তও পুনর্বার তা ভগবানে প্রদান করেন। এইভাবে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে প্রতিফল প্রদর্শন প্রেমের আদান প্রদানের গাঁলা চলতেই থাকে।

৩৬. মৌনী সিদ্ধ ভক্তের দ্বারা সূত্রঃ স্বাভাবিকভাবে ভগবদ্ভক্তদের মনঃ হতে থাকে, তাই তাঁকে ‘মৌনী’ বা মননশীল বলা হতো।

৩৭. সমুদ্রো যেন কেনচিৎ অন্য ব্যক্তির কাছে সিদ্ধ ভক্ত সদাচৈ ‘সমুদ্রো যেন কেনচিৎ’ বলে মনে হয় অর্থাৎ প্রাকৃত অনুসারে শরীরচরিত্রের জন্য যা কিছু পাওয়া যায়, তাতেই সমুদ্র বলে প্রতিভূত হয় : কিন্তু ভক্তের সমুদ্রের প্রকৃত কারণ, কোনো সাংসারিক পদার্থ না পরিস্থিতি নয়। ভগবানে অনুরাগ হওয়ায় জনাই ভক্ত নিত্য নিবন্তর ভগবানেই সমুদ্র থাকেন, সংসারের সমস্ত অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই তিনি সমভাবে অবস্থান করেন। অতান্ত ভগবদ্প্রীতি থাকায় তিনি প্রতিটি অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি ভগবানের মঙ্গলময় বিধানরূপ অনুভব করেন।

৩৮. অনিকেতঃ—নিকেতন মানে বাসস্থান। অনিকেত মানে যার কোনো বাসস্থান নেই নয়, যার বাসস্থানের প্রতি কোনো প্রকার আসক্তি বা মনোভাব নেই তাই বোঝায়। উক্তব কেবল গৃহাদি বা আশ্রমাদির প্রতিই নয় তাব শরীররূপী অবাসের (হুল সৃষ্টি ও কারণ শরীরের) প্রতিও কোনো আসক্তি থাকে না তাই তিনি ‘অনিকেতঃ’।

৩৯. স্থিরমতিঃ উক্তব বুদ্ধিতত্ত্ব ভগবদ্-সংস্থা এবং স্বকণ্ঠের বিষয়ে কোনো সংশয় বা বিপর্যয় (বিপরীত জ্ঞান) হয় না। তাঁদের বুদ্ধি ভগবদ্ভুক্ত জ্ঞান থেকে কোনো অবস্থাতেই বিচলিত হয় না। তাঁব ভগবদ্ভুক্ত অনুভূত হয়েছে প্রতি সৈত্বিক জ্ঞান। তাঁব কোনো প্রমাণ বা শাস্ত্র বিচার বা স্বপ্নায় ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা থাকে না ; সৈত্বিক জ্ঞান তাঁকে ‘স্থিরমতিঃ’ বলা হয়েছে। স্থিরবুদ্ধি না হওয়াব প্রধান কারণ হল ‘কামনা’ ‘ভোগৈশ্বর্য-প্রসক্তানাঃ ভয়াপন্নত চেতসাম্’ (গীতা ২।৪৪) ভোগ ও ঐশ্বর্যে আসক্তি বর্জিত পবনাত্ম্যে স্থির বুদ্ধি হয় না। তাই স্থিরবুদ্ধি হওয়াব উপায় হল কামনা ত্যাগ। ‘প্রজ্ঞহতি যদা কামান্ ..... স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোজতে’ (গীতা ২।৫২)। যখন কোনো ব্যক্তি যখন যেকোনো কামনা বাসনা পরিত্যাগ করে বিসর্জন দেন তখন তাঁকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। যেমন সিনেমার দৃশ্যবর্ণনা মিথ্যা জ্ঞানকে ও উক্তে আসক্তি দূর হয় না সেইরকম যতক্ষণ অন্তরে জাগতিক সুখের কামনা থাকে ততক্ষণ জগৎকে মিথ্যা বলা জ্ঞানকে ও জাগতিক আসক্তি দূর হয় না। অতএব যে কোনো উপায়ে তোক না কেনা এই আসক্তি যথাং জাগতিক কামনাকে সর্বতোভাবে দূর করতে হবে।

ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ—ভগবান ‘উক্ত লক্ষণের’ সাতটি শ্লোকে চারবার ‘মে প্রিয়ঃ’ ও সর্বশেষে ‘প্রিয়ঃ নরঃ’ বলে উল্লেখ করে, সিদ্ধভক্তদের লক্ষণগুলিকে পাঁচভাগে ভাগ করেছেন। এই পাঁচটি প্রকরণের যে কোনো একটি প্রকরণের সব লক্ষণই তার মধ্যে থাকে তিনিই ভগবানের প্রিয় ভক্ত। সাধকের নিজ কৃতি, বিশ্বাস, যোগ্যতা ও স্বভাব অনুযায়ী যে সাধক, কোনো একটি প্রকরণের উক্ত লক্ষণ সামনে রেখে

নিজ নিজ জীবন তৈরী করেন, সেই ভগবানের ভক্ত ও সেই ভগবানের প্রিয়।

‘যো মন্তুজঃ স মে প্রিয়ঃ’, ‘ভক্তিমান্ মে প্রিয়ঃ নরঃ’ ইত্যাদি পদগুলি প্রতি প্রকরণের শেষেই আছে। এর অর্থ হল ভক্তগণ ভক্তির জন্যই ভগবানের প্রিয়, গুণাদির (লক্ষণাদির) জন্য নয়। ভগবানকে পাওয়ার জন্য গুণ প্রধান নয়, প্রধান হল ভক্তি।

সাধক ভক্ত-লক্ষণ—দ্বাদশ অধ্যায়ে সিদ্ধ ভক্ত লক্ষণ বর্ণনা করে অষ্টম শ্লোকে সাধক ভক্ত প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে ভগবান বলেছেন সাধক ভক্ত হবেন—শুদ্ধাধীনাঃ, যৎপরমাঃ ও ধর্ম্যামৃতম্ পর্যুপাসতে।

শুদ্ধাধীনাঃ—সাধক ভক্ত শূদ্রাযুক্ত হয়ে ভগবানের অমৃতময় উপদেশ (যা একাদশ থেকে ঊনবিংশ শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে) অনুযায়ী কেবল ভগবদ্ প্রাপ্তির জন্যই নিজের জীবনে দাবণ করার জন্য সচেষ্ট হন। যদিও ‘ভক্তির’ সাধনায় শ্রদ্ধা ও প্রেম এবং ‘জ্ঞানের’ সাধনায় বিবেকের গুরুত্ব থাকে, তবু এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে ভক্তি সাধনায় বিবেক এবং জ্ঞান সাধনায় শ্রদ্ধার কোনো দরকার নেই। প্রকৃতপক্ষে সকল সাধনাতেই শ্রদ্ধা ও বিবেকের অত্যন্ত প্রয়োজন আছে।

যৎপরমাঃ সাধক ভক্তদের সিদ্ধ ভক্তে অত্যন্ত পৃথ্যাতন থাকে এবং তাঁদের অনুসরণ করেই ভগবদ্‌পরাধণ হন।

ভক্তিয়োগীদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভগবান বলেছেন—যৎপরমাঃ (গীতা ১১।৫৫), যৎপরমাঃ (গীতা ১২.৬)। আর এখানে বলেছেন যৎপরমাঃ (গীতা ১২।২০)। এর তাৎপর্য হল ভগবান বলতে চেয়েছেন ভক্তিয়োগে ভগবদ্‌পরাধণতাই প্রধান। আর ভগবদ্‌পরাধণ হলে ভগবদ্‌কৃপায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই সাধন হয় এবং অসাধনের (সাধনের বিঘ্নগুলির) নাশ হয়।

ধর্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে -সিদ্ধ ভক্তদের ঊনচল্লিশটি লক্ষণের প্রতিটিই ধর্মময় অর্থাৎ ধর্মে ওতপ্রোত। তাতে অপগুণের লেশমাত্র অংশ নেই। আর যে সাধনায় সাধন বিরোধী অংশ থাকে না, সেটি অমৃত

তুল্য হয়ে ওঠে। আর সাধক ভক্ত এই অন্তিমময় ধর্মই সাধন করে থাকেন। যতক্ষণ সাধনের সঙ্গে অসাধন এবং গুণের সঙ্গে অপগুণ থাকে, ততক্ষণ সাধকের মনে নিজ সাধনাব বা গুণের অহংকার থেকে যায়, যেটি আসুৰী সম্পদের আধার। তাই ‘ধর্ম্যমৃত’ বথো ক্রভাবে অর্থাৎ যেমন বর্ণনা আছে ঠিক তেমনভাবেই পালন করার কথা বলা হয়েছে। ধর্ম্যমৃত পালনে যদি দোষ অর্থাৎ অসাধন থাকে তাহলে ভগবদ্প্রাপ্তি হয় না সুতরাং সাধকদের এই বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত।

আগের শ্লোকগুলিতে সিদ্ধভক্তদের ভগবান প্রিয় বলে জানিয়েছেন আর কর্তমান শ্লোকে সাধকদের সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন ‘ভক্তাস্তেহতীৰ মে প্রিয়াঃ’ অর্থাৎ সাধকরা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। এর কারণ হল সিদ্ধদের দৃষ্টিতে একমাত্র পরমাত্মা ব্যতীত আর কিছু নেই আর সাধকদের দৃষ্টিতে অন্য অস্তিত্বও বিদ্যমান থাকে, তাই তারা উপাসনা করে (পৰূপাসতে), নিজেদের জীবন ওইভাবে তৈরি করেন, আর তাঁদের মতো এই ভাল থাকে যে ভগবান ব্যতীত আর কিছু যদি থাকে তাহলে সেগুলিও ভগবানেরই লীলা। সিদ্ধ ভক্তদের তো তাঁদের অনুভূতি অর্থাৎ ভগবদ্প্রাপ্তি হয়েছে, কিন্তু সাধক ভক্তদের ভগবদ্প্রাপ্তি না হলেও তারা শ্রদ্ধাপূর্বক ভগবদ্পরায়ণ হয়ে থাকেন। তাই তারা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। আবার সিদ্ধ ভক্তদের ভগবান প্রত্যক্ষভাবে দর্শন দিয়ে নিজেকে স্নানযুক্ত বলে মনে করেন, কিন্তু সাধকভক্ত প্রত্যক্ষদর্শন না পেলেও সকল বিশ্বাস বা একমাত্র ভগবদ্বিশ্বাসে তাঁকে চিহ্নিত করেন। গাই ভগনো তাঁদের দর্শন দান না করায় ভগবান নিজেকে তাঁদের কাছে স্বামী বলে মনে করায় তাঁদের অত্যন্ত প্রিয় বলে মনে করেন।

ভগবান শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে বলেছেন -

যাবৎ সর্বেষু ভূতেষু মন্তাবো নোপজায়তে,
তাবদেবমুপাসীত বাহনঃ কায়বৃত্তিভিঃ ॥
সর্বং ব্রহ্মস্বকং তস্য বিদয়াহিহমনীশ্বরী।
পরিপশ্যনুগরমেৎ সর্বতো যুক্তসংশয়ঃ ॥

(ভগবত ১১।২৯।১৭-১৮)

যতক্ষণ সর্বপ্রাণীতে আমার ভাব অর্থাৎ ‘সবই পরমাত্মা’ এই বাস্তবিক ভাব না আসে, ততক্ষণ মন, বাক্য এবং শরীরের দ্বারা আমারই উপাসনা করা উচিত। আর তারপরে এই সাধনকারী ভক্ত যখন আধ্যাত্মবিদ্যার (ব্রহ্মবিদ্যার) সাহায্যে সর্বপ্রকার সংশয়বর্জিত হয়ে এবং সর্বত্র সম্যকরূপে আমাকে দর্শন করে জগতের উৎপত্তি উঠে যান অর্থাৎ ‘সবই পরমাত্মা’—এই চিন্তাও আর থাকে না, তখন তাঁর কাছে সর্বত্র সাক্ষাৎ পরমাত্মাই পবিত্রীকৃত হন।

প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্তি (ত্রয়োদশ অধ্যায়)

দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রাবল্ল্যেই অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন ভগবানের সত্ত্বগুণ সাকাররূপের উপাসক এবং নির্গুণ-নিরাকাররূপের উপাসকদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? তার উত্তরে ভগবান বলেছেন যে সব ভক্ত তাঁর সাকার রূপের উপাসনা করে হারাতি শ্রেষ্ঠ আবার বলেছেন, যে সাধক অব্যক্ত অক্ষররূপের উপাসনা করেন তাঁরাও তাঁকে প্রাপ্ত হন কিন্তু দেহাভিমান থাকায় তাঁদের উপাসনায় অধিক ক্লেশ হয়। দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তের সত্ত্বগুণ সাকার বর্ণনা করে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন এবং শরীরের প্রতি অহংকরী প্রমত্ত ব্যাক্যকে দূর করে প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় জানিয়েছেন।

এই অধ্যায়ের ছয়টি প্রকরণে প্রকৃতি, পুরুষ ও পরমাত্মার এইভাবে বর্ণিত হয়েছে—

বিষয়	শ্লোক
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ	১-৪, ১৯-২০, ২৬
ক্ষেত্র	৫-৬
ক্ষেত্রজ	২১-২৩
জ্ঞান মার্গের সাধন	৭-১১
পরমাত্মতত্ত্ব	১২-১৮, ৩১-৩৪
পরমাত্মা লাভের সাধন	২৪, ২৫, ২৭, ৩০

ক্ষেত্ৰ ও ক্ষেত্ৰজ - (শ্লোক ১-৪, ১৯-২০, ২৬)

ইদং শৰীৰং কৌন্তেয় ক্ষেত্ৰমিত্যভিধীয়তে
এতদ্ যো বেত্তি তং প্ৰাহঃ ক্ষেত্ৰজ ইতি তদ্বিদঃ।
ক্ষেত্ৰজ্ঞস্যপি মাং বিদ্ধি সৰ্বক্ষেত্ৰেষু ভাবত।
ক্ষেত্ৰক্ষেত্ৰজ্ঞয়োৰ্জানং যত্তজ্জ্জ্ঞানং যতং যম্॥
তৎ ক্ষেত্ৰং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্ৰভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥
ঋষিভিৰ্বহবা গীতং হৃন্দোভিৰ্বিনবৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্ৰপদৈশ্চৈব হেতুমন্তিৰ্বিনিশ্চিতঃ॥

(গীতা ১৩।১-৪)

প্ৰকৃতিং পুৰুষশ্চৈব নিক্কানাদী উভাবপি।
নিকাৰাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্ৰকৃতিসম্ভবান॥
কাৰ্য্যকৰণকৰ্তৃত্বে হেতুঃ প্ৰকৃতিকচাত্তে।
পুৰুষঃ সুখদুঃখান্যং ভোক্তৃত্বে হেতুবচাত্তে॥

(গীতা ১৩।১৯-২০)

মাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্বং হাবরজসমম।
ক্ষেত্ৰাক্ষেত্ৰজসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভৱতৰ্ভ।

(গীতা ১৩।২৬)

শ্ৰীমদগবান্ বললেন যে কৌন্তেয়! এই শৰীৰকে বলা হয় ক্ষেত্ৰ এবং এই ক্ষেত্ৰকে দান জানেন তাকেই জ্ঞানী পণ্ডিতগণ ক্ষেত্ৰজ্ঞ বলেন।

এই সমস্ত ক্ষেত্ৰে আমি ক্ষেত্ৰজ্ঞৰূপে অনুস্থান কৰি, আর ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰজ্ঞৰ বে স্থান এটি হল প্ৰকৃত জ্ঞান।

এই ক্ষেত্ৰ কী, কেমন, কিপ্ৰকাৰ বিশিষ্ট এবং কাৰ থেকে উৎপন্ন হয় আর ক্ষেত্ৰজ্ঞই বা কী এবং কীকৰ্ম প্ৰভাবসম্পন্ন তা আমি সংক্ষেপে বৰ্ণনা কৰছি।

এই ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰজ্ঞ তত্ত্ব ঋষিগণ বিস্তাৰিতভাৱে ব্যাখ্যা কৰেছেন, বেদেৰ ছন্দগুলিতে ইহা নানাভাবে বৰ্ণিত হয়েছে এবং ব্ৰহ্মসূত্ৰেৰ

পদগুলিতে ইহা আলোচিত হয়েছে। (গীতা ১৩।১-৪)

প্রকৃতি ও পুরুষকে তুমি অনাদি বলে জেনো এবং বিকারাদি গুণসমূহকেও প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন বলে জানবে।

কার্য ও করণের দ্বারা সংঘটিত ক্রিয়াগুলির উৎপত্তি প্রকৃতি থেকেই হয় আর সুখ দুঃখ আদি ভোগের বিষয়ে পুরুষই হল হেতু। (গীতা ১৩।১৯-২০)

হে অর্জুন! স্থাবর জঙ্গম আদি যত কিছু প্রাণী আছে তা সমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগের ফলেই হয়।’ (গীতা ১৩।২৬)

ভগবান ক্ষেত্রকে ‘ইদম্ শরীরম্’ বলেছেন যার মধ্যে স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর ও কাবণ শরীর সবই পড়ে।

স্থূল শরীর পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচ তত্ত্ব থেকে সৃষ্ট হয়েছে, অর্থাৎ মাতা পিতার রজ বীৰ্য থেকে যা উৎপন্ন হয়েছে, তাকে বলে স্থূল শরীর এর অপব নাম ‘অন্নময় কোষ’ কাবণ এটি অন্নের নিকার থেকেই উদ্ভূত এবং অন্ন দ্বাবাই পুষ্ট হয়। ইহা কোষ কাবণ তলোয়্যারের খাপ বা ঘাত ব বোমার মতো ইহা জীবাত্মার বর্তিবাবরণ মাত্র। ইহা ইন্দ্রিয়াদির বিষয় হওয়ায় ইহাকে ‘ইদম্ শরীরম্’ বলে।

সূক্ষ্ম-শরীর পঞ্চ স্তানোদ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি প্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি এই সত্তেবোটি তত্ত্ব দ্বারা যা গঠিত হয় তাকে বলা হয় সূক্ষ্ম শরীর এই সত্তেবোটি তত্ত্বের মধ্যে প্রাণের প্রাধান্য নিয়ে যে সূক্ষ্ম শরীর তাকে বলা হয় ‘প্রাণময় কোষ’, মনের প্রাধান্য নিয়ে যে সূক্ষ্ম শরীর তাকে বলা হয় ‘মনোময় কোষ’ আর বুদ্ধির প্রাধান্য নিয়ে যে শরীর তা হল ‘বিজ্ঞানময় কোষ’। ইহা অন্তঃকরণের বিষয় হওয়ায় ইহাকে ‘ইদম্ শরীরম্’ বলে।

কারণ-শরীর — অ-জ্ঞানকে বলে কারণ শরীর। মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি পর্যন্ত হয়, কিন্তু বুদ্ধির পরে আর জ্ঞান হয় না, এই তাকে বলা হয় অ জ্ঞান ‘অজ্ঞানমেবাসা হি মূলকারণম্’ (আপ্যায়্য রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ৫।৯)।

এই অজ্ঞান শরীর সমস্ত শরীরের কাবণ হওয়ায় তাকে কারণ শরীর বলে। এই শরীরকে অত্যাঁস, প্রকৃতিও বলে।

জাগ্রত অবস্থায় স্থূল-শরীরের প্রাধান্য থাকে আর সূক্ষ্ম ও কাবণ-শরীরও সঙ্গে থাকে। স্বপ্ন অবস্থাতে সূক্ষ্ম শরীরের প্রাধান্য থাকে আর কাবণ-শরীর তার সঙ্গে থাকে। সুষুপ্তি অবস্থায় স্থূল শরীরের জ্ঞানও থাকে না, সূক্ষ্ম শরীরের জ্ঞানও থাকে না অর্থাৎ বুদ্ধিও অবিদ্যাতে (অজ্ঞানে) নিমজ্জিত থাকে। অতএব সুষুপ্তি অবস্থা কাবণ শরীরেরই হয়। জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থায় সুখ-দুঃখের অনুভূতি হয়, কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় কেবলই সুখ হয়, তাই কাবণ শরীরকে বলা হয় আনন্দময় কোষ। আর ‘কাবণ শরীর’ স্বয়ং এব বিমরা হওয়ায় এবং স্বয়ং দ্বারা জ্ঞাত হওয়ায় ইহাকেও ‘ইদম শরীরম্’ বলে উপযোক্ত তিনটি দেখকে ‘শরীর’ বলার অর্থ হল এগুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিনাশপ্রাপ্ত হচ্ছে (‘শু’ সিংসায়াম্ বাহুব দ্বারা ‘শরীর’ শব্দটি তৈরি হইয়াছে বাব অর্থ হল যা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে)। আবার দেখকে ‘ক্ষেত্র’ বলার অর্থ এটি যা প্রতিক্ষণ নষ্ট হচ্ছে, পরিবর্তন হচ্ছে (ক্ষি অর্থাৎ ক্ষয় পাত্ত সত্যমুদগে ‘ক্ষেত্র’ শব্দটি তৈরি হয়েছে)। এটি এও দৃষ্ট পরিবর্তিত হয় যে এক কেউ দ্বিতীয়বার এক অবস্থায় দেখতে সক্ষম হয় না, তৃতীয়বার তা পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

যেহেতু ‘ক্ষেত্র’ বলায় অন্য অর্থ হল এটি হল ক্ষেত্র বা জমি। জমিতে যেমন নানাপ্রকার বোদ্ধ রপন করে চাষ করা হয়, তেমনি এই মনুষ্যদেহের প্রতি অস্তং ও মনস্বলোম আশ্রয় করে জ্ঞান নানা প্রকার কর্ম করে থাকে এবং সেই কর্মগুলির সংস্কার পড়ে উঠে। আর এটি সংস্কারগুলি যখন বলাবাপ প্রকাশিত হয় তখনই অন্য শরীর (দেবতা, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি) প্রাপ্ত হয়। আবার, ক্ষেত্র যেমন বৈজপেতা হয়, তেমনি শস্য উৎপন্ন হয়, সেইবকম এই শরীর দ্বারা যেমন কর্ম করা হয়, সেই অনুযায়ী পবর্তীকালে অন্য শরীর, মনুষ্যপ পরিবর্তিত লাভ হয়। অর্থাৎ এই শরীর দ্বারা কর্ম অনুযায়ী হইব লালংদবি জন্ম যত্বকপ ফল ভোগ করে থাকে। সেই জন্য এই শরীরকে ক্ষেত্র বলা হয়।

উপস্থান ‘ইদং শরীরং ক্ষেত্রম্’ পদটির দ্বারা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একটি ক্ষুদ্র অংশ শরীরাদি পদার্থগুলিকে নির্দেশ (স্বয়ং-এব) থেকে পৃথক ‘ইদম্’

রূপে দেখার কথা বলছেন। মনুষ্যদেহেই বহ্নান হয়, আবার ইহাকে 'ইন্দ্র' রূপে (পৃথকরূপে) দেখতে পারলে মনুষ্যদেহেই মূর্তি পাওয়া সম্ভব। এর অর্থ মানুষ যদি তার শরীরের সঙ্গে কোনো প্রকার অহং ও মমত্বের সম্পর্ক না বাধে আর নিজেকে (জীবাত্মাকে) এর থেকে পৃথক মনে করে তাহলে সে সংসার থেকে মুক্ত হতে পারে।

দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ জানিয়েছেন। ভগ৯-সংসারের যা কিছু জ্ঞেয় মানুষ 'করণ' দ্বারা তা জানতে পারে। করণ দুই প্রকারের হয়—বহিঃকরণ ও অন্তঃকরণ। মানুষ সংসারের বিষয়গুলিকে বহিঃকরণ দ্বারা (চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি) জানতে পারে এবং বহিঃকরণকে আবার অন্তঃকরণের (মন, বুদ্ধি ইত্যাদি) সাহায্যে জানতে পারে। অন্তঃকরণের বৃত্তি চারপ্রকার—মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহংকার। এই চারটির মধ্যে অহংকার উল্লাসের থেকে সূক্ষ্ম, তা একদেখিয়ার। এই অহংকারও মনের দ্বারা প্রকাশিত হয়, জ্ঞান দ্বারা, সেই ক্ষেত্রজ্ঞই হল জ্ঞাতা এবং প্রকাশস্বরূপ। এই ক্ষেত্রজ্ঞই সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপ।

রূপং দৃশ্যং লোচনং দৃক্ তদৃশ্যং দৃক্ তু মানসম্

দৃশ্যা শ্রীবৃদ্ভয়াঃ সাক্ষী দৃগেব ন তু দৃশ্যভে । (বকাসুপ ১)

সর্বপ্রথম নেত্র হল দ্রষ্টা আর করণ হল দৃশ্য। এরপর মন হল দৃষ্ট আর নেত্রাদি ঈন্দ্রিয়গুলি হল দৃশ্য, তাবপর বুদ্ধি হল দ্রষ্টা এবং মন উল্লাস দৃশ্য। শেষের বুদ্ধিবৃত্তিগুলিরও যে দ্রষ্টা, সেই সাক্ষী (স্বয়ংপ্রকাশ আত্মা) কারোবাই দৃশ্য নয়। স্বয়ংই পুরুষ দ্রষ্টা শাস্ত্রাদিতে পুরুষ, জ্ঞান এবং পরমাত্মার 'ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা আছে আর পরমাত্মারও সর্বব্যাপক স্বরূপের বর্ণনা আছে কিন্তু এখানে ভগবান বলছেন 'ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি' অর্থাৎ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে পৃথকভাবে যা দেখা যায় তাও তিনিই।

ক্ষেত্রের (শরীরের) সমস্ত অংগেরের সঙ্গে একা হতে এবং ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবাত্মার) থাকে ভগবানের সঙ্গে একা। ভগবান বলছেন 'ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞরোজ্জানং যতং মম' অর্থাৎ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান হল এই যে, পরমাত্মার যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে হলে ক্ষেত্রজ্ঞের সঙ্গে তাঁর অভিন্নতার

অনুভব করতে হবে। আর এই অভিজ্ঞতার অনুভব হলে তবেই পরমাত্মার প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। ভগবান এই অতীম অনুভবকে বলেছেন ‘মত্তং মম’ অর্থাৎ এটা তাঁরই মতো। এর অর্থ হল ভগবতে নানা বিদ্যা, নানা ভাষা, নানা লিপি, নানা প্রকার কলা, তিনলোক, চতুর্দশ ভুবনের ব্যবহৃত জ্ঞান তা প্রকৃত জ্ঞান নয়। এইসব জ্ঞান ব্যবহারিক প্রয়োজন পালনে ও সংসারে আবদ্ধকরী হওয়ায় তা অজ্ঞানই। প্রকৃত জ্ঞান হল সেটি, যার দ্বারা সৃষ্টি এবং (কীনাশের) সঙ্গ শরীরের সম্পর্ক ছাড়া হয়। এর ফলে সংসারে আর পুনর্জন্ম হয় না এবং ভগবান্নার মতো এটাই হল প্রকৃত জ্ঞান।

তৃতীয় শ্লোকে ভগবান ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের বিভাগ সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন যা পরবর্তী প্রকরণে আমরা বিস্তারিতভাবে বলেছেন।

যাচ - ক্ষেত্রের স্বরূপ কী ? এটি পঞ্চম শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

যাদুক ৫ - ক্ষেত্রের স্বভাব কীকণ ? ঠাণ্ডিশতম সাতাশতম শ্লোকে ক্ষেত্রের উৎপাদ বিষয়ে জানিয়েছেন।

যদিকাবি - ক্ষেত্রের বিকার হল উচ্ছাদ-দ্রোণাদি যা ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হয়েছে।

যতশ্চ ৪৭ - ক্ষেত্র কার থেকে উদ্ভূত তা ঠাণ্ডিশতম শ্লোকের উত্তরার্ধে বর্ণিত হয়েছে।

স চ - ক্ষেত্রজের বর্ণনা বলা হয়েছে প্রথম শ্লোকের উত্তরার্ধে।

যঃ - ক্ষেত্রজের স্বরূপ যা বিংশতি শ্লোকের উত্তরার্ধে এবং ঠাণ্ডিশতম শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

যৎ প্রভাবশ্চ - ক্ষেত্রজ যেরূপ প্রভাবশালী তার বর্ণনা একত্রিশ, পঁত্রিশ ও ত্রৈংশতম শ্লোকে করা হয়েছে।

এখানে ভগবান ক্ষেত্রের সম্বন্ধে চাৰিটি কথা শোনার নির্দেশ দিয়েছেন যেমন তার স্বরূপ, স্বভাব, বিকার কার থেকে উদ্ভূত ইত্যাদি কিন্তু ক্ষেত্রজের সম্বন্ধে বলেছেন কেবল তার স্বরূপ ও প্রভাব-এর কথা। এর কারণ হল ক্ষেত্র নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং বিনাশের দিকে এগিয়ে চলেছে তাই তার কি ই বা প্রভাব হতে পারে ? আসলে সংসারী ব্যক্তির চিত্তে জড় পদার্থের

প্রতি আসক্তি থাকে তাই ক্ষেত্রের (অর্থাৎ জড় পদার্থের) প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আবার ক্ষেত্রস্ত উৎপত্তি ও বিনাশবহিত তাই তার স্বভাব, বিকার ও উৎপত্তিও বর্ণনা করা হয়নি।

চতুর্থ শ্লোকে ভগবান বলেছেন ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞর বিস্তারিত বর্ণনা স্বমিরা কবেছেন অর্থাৎ তা শাস্ত্র স্মৃতিতে আছে, বেদ অর্থাৎ সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদেও আছে এবং ব্রহ্মসূত্রেও আছে কেউ যদি বিস্তারিতভাবে জানতে চায় তবে উপরোক্ত গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করতে পারে।

পরের প্রকরণে ভগবান পুরুষ ও প্রকৃতির পার্থক্য ও অনাদিত্ব সম্পর্কে বলেছেন ‘প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্যানাদী উভাবপি’ (গীতা ১৩।১৯) অর্থাৎ ক্ষেত্রের কারণরূপ ‘মূল প্রকৃতি’ এবং ক্ষেত্রকে যিনি জ্ঞানেন সেই ‘ক্ষেত্রজ্ঞ’ উভয়েই অনাদি। এখানে অনাদি বলার অর্থ পরমাণ্ব্যাব অংশ হিসাবে পুরুষ (জীবাত্মা) অনাদি এবং ভগবান থেকে সৃষ্টি হওয়ার প্রকৃতি ও অনাদি। যদিও উভয়ের অনাদিত্বে কোনো পার্থক্য নেই কিন্তু উভয়ের রূপে পার্থক্য আছে এবং তাও অনাদি প্রকৃতি গুণাদিসম্পন্ন আর পুরুষ সর্বগুণবহিত। প্রকৃতিতে বিকার (পরিবর্তন) হয় পুরুষ বিকারবাহিত। প্রকৃতি জগতের কারণ হয়ে ওঠে, পুরুষ কার্যের কারণ নয়। প্রকৃতিতে কার্য-কারণ তার থাকে পুরুষ কার্য-কারণ ভাববশিত। এই শ্লোকের উত্তরার্ধে প্রকৃতিও বিকার ও গুণ সম্পন্ন ভগবান বলেছেন ‘বিকাৰাংস্ত গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্’ অর্থাৎ উচ্চা, দেশ, সুখ, দুঃখ, সংশয়, হেতনা এবং দ্বাদ এই সাতটি বিকার এবং সঙ্কট, বজ্র ও তম এই তিনটি গুণ প্রকৃতি হতেই উৎপন্ন এবং এর তাৎপর্য হল পুরুষের মতো বিকার এবং গুণ নেই

পূর্বে সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন

যে চৈব সাধিকা ভাবা রাজসাত্বমসান্দ য়ে।

যন্ত এবোতি তান্ বিদ্ধি ন দ্বয়ং তেষু তে ময়ি, (গীতা ৭।১২)

অর্থাৎ যে সকল ভাব সত্ত্ব, রজ ও তমে গুণ থেকে উৎপন্ন হয় সেগুলি ‘আম্মা হতে উৎপন্ন’ হয়। আর এখানে বলাছেন গুণসমূহ প্রকৃতি হতে জাত। এর তাৎপর্য হল সপ্তম অধ্যায় ভক্তিরসাম্প্রিত তাই ভগবান ভক্তদের নির্দেশ

দিত্তেন যে এই গুণসকল তাঁর থেকেই উৎপন্ন তাই এই গুণময়ী মাত্মা অতিক্রম করার জন্য তাঁরই শরণাগত হতে হবে। কিন্তু এখানে জ্ঞানের প্রকরণ হওয়ায় গুণগুলি প্রকৃতি হতে উৎপন্ন বলে জানিয়েছেন যাতে সারক গুণের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক না বেধে মুক্তি পেতে পারে।

পরের শ্লোকের প্রথমার্ধে ভগবান বলেছেন — ‘কার্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিকচাতে’ অর্থাৎ কার্য-কারণ দ্বারা সংঘটিত ক্রিয়াগুলির উৎপত্তি প্রকৃতি থেকে হয়। কার্য হল পাঁচটি মহাভূত — আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও মাটি এবং পঞ্চ বিষয় — শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই দশটি মিলে হল কার্য।

করণ হল ত্রয়োদশটি। ভাল মধ্যে পাঁচটি কর্মোদ্ভব (হস্ত, পদ, বাক্য, উপহাস ও গুহ্য) এবং পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ব্রহ্ম)। এই দশটি হল বহিঃকরণ। আর মন, বুদ্ধি ও অহংকার — এই তিনটি হল অন্তঃকরণ। এই ত্রয়োদশটি করণের মধ্যে অহংকার হল সূক্ষ্মতম আর তা দুপ্রকার — (১) অহংবৃত্তি (২) অহংকর্তা। অহংবৃত্তি কখনোই কারো পক্ষে দোষের নয়, কিন্তু স্বয়ং যখন অহংবৃত্তির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করে, তাদাত্ম্য করে তখন সে অহংকর্তা হয়ে ওঠে আর তখনই প্রকৃতিকৃত সমস্ত কর্মের কর্তা ও ভোক্তা হয়ে যায়। তাই পরের শ্লোকার্ধে ভগবান বলেছেন — ‘পুরুষঃ প্রকৃতিহো হি ভুক্তো প্রকৃতিজানুগান্’ (গীতা ১৩.২১) অর্থাৎ যখন পুরুষ (জীবাত্মা) প্রকৃতিকৃত কর্মের কর্তা ও ভোক্তা হয় তখন সে সুখ ও দুঃখ ভোগেরও হেতু হয়। ভগবান বিংশ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে আবার বলেছেন — ‘পুরুষঃ সুখ দুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুকচাতে’। অর্থাৎ অনুকূল পরিস্থিতি যা প্রকৃতিতে ঘটে তাতে প্রসন্ন হওয়া এবং তদনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতি যা ঘটে তাতে অপ্রসন্ন হওয়া হল সুখ-দুঃখ ভোগ করা। এটা চেতন বা পুরুষেই সম্ভব কিন্তু তা কেবলই সম্ভব প্রকৃতিজাত সমস্ত ক্রিয়ার উপর পুরুষের কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের ফলেই। শুধু তাই নয় প্রকৃতির সঙ্গে তাদাত্ম্য করার কালে পুরুষ যখন ‘প্রকৃতিহু পুরুষ’ রূপে নিজের অন্য এক স্বতন্ত্র সত্তা সৃষ্টি করে, তখন তাকে বলে জীব, ক্ষেত্রজ,

শরীরী, দেহী ইত্যাদি। এইরূপ অভিহিত পুরুষ তখন প্রকৃতি বা জড় সৃষ্ট সুখ-দুঃখরূপ বিকারগুণি (যা প্রকৃতপক্ষে শরীরাদির পক্ষে অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতি) নিজের বলে মেনে নেয় তাকে তাদাত্ম্য বলে এবং তখনই আমি সুখী বা আমি দুঃখী একপ অনুভব করে। যেমন দোকানে লোকসান হলে দোকানদার বলে ‘আমার লোকসান হচ্ছে’, দেহের তাপ বৃদ্ধি হলে মনে করে ‘আমার ঘর জ্বলছে’ প্রকৃতপক্ষে কিছু স্বয়ং এর কখনো স্বরূপ আসে না বা প্রকৃতির কোনো হাস-বুদ্ধিতে তার লাভ-লোকসান কিছুই হয় না।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন -

আত্মানং চেদ্ বিজানীয়দয়মস্মীতি পুরুষঃ।

কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্ঞরেৎ॥

(বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪.৪.১২)

পুরুষ যদি আত্মাকে ‘আমিই এই’ (সোহমং) বলে বিশেষ ভাবে জানতে পারে, তাহলে আর কিসেরই বা ইচ্ছে হবে অথবা কেনই বা সে কামনাব ভাবে অন্যতপ্ত হবে।

সুখ-দুঃখ বিকারকর্ষী জড়কে দ্রাব্যকান করে নিজেই তাদাত্ম্য আসে এবং তাতেই বন্ধন হয়, তাদাত্ম্য হলে ভোগের আকাঙ্ক্ষায় জড়ের প্রাধান্য থাকে এবং মৃত্তির আকাঙ্ক্ষায় (নিজ কল্যাণের) চেতনের প্রাধান্য থাকে।

শ্বেতাস্বতর (শ্বেত অশ্বতর মানে বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়) ঋষি শ্বেতাস্বতর উপনিষদে সনৎকুমার অদি আশ্রমিকদের বলছেন ‘মায়াম্ তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্’ (শ্বেতাস্বতর ৪.১০)। ভগবান হলেন শক্তিমান ও প্রকৃতি হল তাঁর শক্তি আবার তাঁর সৃষ্টিতে পুরুষ ও প্রকৃতি হল সমষ্টি সৃষ্টি এবং ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র হল ব্যষ্টি সৃষ্টি। জ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখলে ‘প্রকৃতি’ কোনো অস্তিত্বই নেই ‘নাসতো বিদ্যতে ভব’ (গীতা ২.১৬) আবার ভক্তির দৃষ্টিতে দেখতে গেলে ‘প্রকৃতি’ ভগবানের শক্তি হওয়ায় তা ভগবানের থেকে অভিন্ন ‘সদসচ্চোহম্’ (গীতা ৯.১৯) বাস্তবে প্রকৃতি ও পুরুষের স্বভাব পৃথক পৃথক হওয়া সত্ত্বেও উভয়েই পরস্পরের

অভিহি, সমগ্রই পবনাত্ম্যাব স্বরূপ। এই প্রকরণেব অন্তিম শ্লোকে ভগবান বলেছেন— ‘যাবৎ সঞ্জারতে কিঞ্চিৎ..... ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগাৎ’ (গীতা ১৩ ২৬) অর্থাৎ জবায়ুজ-অণুজ, উদ্ভিজ্জ বৃন্দজ, জলচর-স্থলচর-নভচর, মনুষ্য, দেবতা, পিতৃগণ, ভূত-প্রেত-পিশাচ ইত্যাদি যত প্রকারের প্রাণী আছে সকলই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগ থেকে উৎপন্ন।

ক্ষেত্রের স্বভাব পূর্বে সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন পদা ও অপরা প্রকৃতি তারই ‘বিদ্ধি মে পদাম্’ (গীতা ৭।১)। আর তাঁর শক্তি দ্বারা জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয় হয় ‘অহং কৃৎসসা জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্থখা’ (গীতা ৭।৩)। আর এখানে বলেছেন সকল পদা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগে উৎপন্ন হয়। এর প্রাপ্য হল সপ্তম অধ্যায়ে রয়েছে ভীতিপকরণ। ভক্তের কাছে সদ্য ও সাধন দুইই ভগবান। তাই ভক্তের দৃষ্টি তাঁর দিকে ফেরানোর জন্য ভগবান সবই তাঁর সৃষ্টি বলেছেন। আর বর্তমান আলোচ্য শ্লোকটিতেও জ্ঞানের প্রকরণ উল্লিখিত। তাই ভগবান জ্ঞানীকে ক্ষেত্রজের দিকে দৃষ্টি দিতে বলেছেন কেননা ক্ষেত্রজ ও যখন ক্ষেত্রের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে তখনই তাঁর বদান হয়। এনা প্রশ্ন হল আকর্ষণ ও একাত্মতা সজাতিয়ব প্রতিই হয় তাহলে কীকরে ক্ষেত্রজ ও ক্ষেত্র যারা বিজ্ঞাতীয় অর্থাৎ চেতন ও ভূত চেষ্টে ও কীভাবে একাত্মনোর করে? এর উত্তর হল ভগবানের অংশ হওয়ায় ক্ষেত্রজের মধ্যে এমন শক্তি থাকে যে সে বিজ্ঞাতীয় বস্তুকে ও (ক্ষেত্রকে) আকর্ষণ করতে পারে, সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। ভগবান তাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন কিন্তু এই স্বাধীনতার অপব্যবহার করে সে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করে জগৎ সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেয়, যাব ফলে জীব ব্যৱংবার জন্ম-মৃত্যু তাকে আনর্ভিত হয়ে চলে ‘সদসদ্যোনিজস্যসু’ (গীতা ১৩.২১)

ক্ষেত্র—(শ্লোক ৫-৬)

ভগবান ক্ষেত্র ক্ষেত্রজের বিষয়ে যে ছটি কথা বলেছেন তার মধ্যে ক্ষেত্রের স্বভাব (বাদ্যক ৮) ছাব্বিশতম ও উৎপত্তির (যতশ্চ ৭৭) বর্ণনা করেছেন। উনিশতম শ্লোকে এবং বাকি দুটি বিষয় অর্থাৎ স্বরূপ (যচ্চ) ও

বিকারের (যদিকারী) বর্ণনা পরবর্তী দুটি শ্লোকে করা হয়েছে

মহভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।

ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেজ্জিগগোচরাঃ॥

ইচ্ছা ঘেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতচেতনা ধৃতিঃ।

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহতম্ (গীতা ১৩ ২-৬)

‘মূল প্রকৃতি, সমষ্টি বুদ্ধি (মহত্ত্ব), সমষ্টি অহংকার, পঞ্চ মহাভূত, দশ ইন্দ্রিয় ও মন এবং পঞ্চেন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয় অর্থাৎ এই চব্বিশটি তত্ত্ব হল ক্ষেত্র।

আব ইচ্ছা, ঘেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা (প্রাণশক্তি) এবং ধৃতি বিকারসহ এই ক্ষেত্র সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা হল।’ (গীতা ১৩ ৫-৬)

ভগবান পঞ্চম শ্লোকে চব্বিশ তত্ত্বসম্পন্ন সমষ্টি জগতের বর্ণনা করেছেন আর ষষ্ঠ শ্লোকে বর্ণনা করেছেন সাঁতটি বিকারসম্পন্ন ব্যষ্টি-শরীরের। আর এই চব্বিশতত্ত্ব ও সাঁতটি বিকারকে ‘এতৎ ক্ষেত্রম্’ অর্থাৎ ‘ইহা’ই ক্ষেত্র নামে বলা হয়েছে।

ক্ষেত্রের স্বরূপ ‘যচ্চ’—

অব্যক্ত মূল প্রকৃতিতে বলা হয় ‘অব্যক্ত’। ইহা সমষ্টি বুদ্ধির কারণ কিন্তু নিজে কারোর কার্য নয় এবং ইহা অনাদি,

বুদ্ধিঃ— এই তত্ত্বটি সমষ্টি বুদ্ধি অর্থাৎ মহত্ত্বের বাচক এই বুদ্ধির দ্বারা অহংকার উৎপন্ন হয়।

অহংকার এই পদটি সমষ্টি অহংকারের বাচক, একে ‘অহং ভাব’ ও বলা হয়। ইহা পঞ্চমহাভূতের কারণ।

মহাভূতানি— ক্ষিতি, অপ, তেজ, মক ও বোম্ অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই হল পঞ্চমহাভূত বা পঞ্চভূতাত্ম এই পঞ্চমহাভূত দশ ইন্দ্রিয়, এক মন এবং রস আদি পাঁচটি বিষয়ের ও কারণ অর্থাৎ এগুলি পঞ্চমহাভূত হতে উৎপন্ন হয়।

দশ ইন্দ্রিয়াণি— পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় যথা বাক্, পানি, পাদ, উপস্থ ও পায়ু। এগুলি পঞ্চ

মহাভূত হতে উৎপন্ন।

এবং চ—এই ‘এবং চ’ হচ্ছে মন এবং ইহা পঞ্চমহাভূত হতে উৎপন্ন।

পঞ্চ চেক্রিয়গোচরা - রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ - এই পাঁচটি হল পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়। এই চব্বিশ তত্ত্ব সমুদায়কে বলা হয় ক্ষেত্র, আর এবিই এক ভূচ্ছ অংশ হচ্ছে এই মনুষ্যদেহ, প্রথম শ্লোকে ভগবান তাকে বলেছেন ‘ইদং শরীরম্’ আর তৃতীয় শ্লোকে তাকে ‘তৎ ক্ষেত্রম্’ বলেছেন। ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান ব্যষ্টি শরীরের সংঘটিত বিকারের কথা জানিয়েছেন। কিন্তু ‘পুরুষ প্রকৃতিহো হি’ অর্থাৎ জীবাত্মার ব্যষ্টি শরীরের সঙ্গে একাত্ম হলেও এটি শরীরের স্থিতি সমষ্টি প্রকৃতিতেই হয়। ব্যষ্টি শরীর ও সমষ্টি শরীর সর্বতোভাবে এক। বস্তুবে ব্যষ্টি বলে কিছু নেই, সমষ্টিই আছে। সমুদ্রের ঢেউগুলোকে যেমন সমুদ্রেব থেকে পৃথক মনে করা ভুল, তেমন ব্যষ্টি-শরীরকে সমষ্টি রূপে থেকে পৃথক মনে করে নিজেব বলে মনে কবাই ভুল।

ইচ্ছা মনে যে বাসনার উদয় হয়, যেমন অমুক বস্তু, অমুক বঞ্চিত, অমুক পরিব্রাজ ইত্যাদির প্রাপ্তি ঘটুক - তাকে বলে ইচ্ছা। ক্ষেত্রের বিকার - গুণের মধ্যে ভগবান সর্বপ্রথম ইচ্ছাক্রম বিকারের কথা বলেছেন। এর অর্থ হল ইচ্ছা হচ্ছে মূল বিকার। কারণ এমন কোনো পাপ বা দুঃখ নেই, যা সাংসারিক ইচ্ছা থেকে উৎপন্ন না হয় অর্থাৎ সমস্ত পাপ এবং দুঃখ সাংসারিক ইচ্ছাগুলি থেকেই উদ্ভূত হয়।

দ্বৈষঃ - কামনা এবং অতঃ অভিমানে প্রতিবন্ধকতা হলে ক্রোধ উৎপন্ন হয় আর চিৎ সেই ক্রোধের যে সূক্ষ্ম বেশ থাকে, তাকে বলা হয় ‘দ্বৈষ’।

সুখম্ অনুকূল পরিস্থিতিতে মনে যে প্রসন্নতা উৎপন্ন হয় তাকে বলে ‘সুখ’।

দুঃখম্ - প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মনে যে অপ্রসন্নতার উদয় হয় তাকে বলে ‘দুঃখ’।

সংঘাতঃ - চব্বিশটি তত্ত্ব দ্বারা নির্মিত এই শরীরকে বলা হয় সংঘাত, এতে যে পরিবর্তন হতে থাকে তাও বিকার।

চেতনা—প্রাণশক্তিকে বলা হয় চেতনা অর্থাৎ শরীরে যে প্রাণ থাকে তাকে বলে চেতনা। চেতনা সর্বদা পরিবর্তিত হতে থাকে, যেমন সাদৃতিক বৃত্তিতে প্রাণশক্তি শাস্ত থাকে কিন্তু চিন্তা, শোক, ভয়, উদ্বেগাদিতে প্রাণশক্তি শাস্ত না থেকে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। আবার প্রাণশক্তি সর্বদা নষ্টও হতে থাকে সুতরাং এটিও বিকলকণ। সাধারণ মানুষ প্রাণশক্তিসম্পন্নদের চেতনা এবং নিষ্প্রাণকে অচেতন বলে।

ধৃতিঃ—দারুণশক্তিকে বলা হয় ধৃতি। ধৃতিরও পরিবর্তন হয়। মানুষ কখনো ধৈর্য ধারণ করতে সক্ষম হয় আবার কখনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। ধৃতিও ক্ষেত্রের বিকল। অষ্টদশ অধ্যায়ের তেত্রিশ থেকে পঞ্চত্রিশতম শ্লোকে ধৃতির সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব বর্ণনা করেছেন। পরমাত্মার শরণাগত হতে গেলে সাত্ত্বিক ধৃতির অভ্যস্ত প্রয়োজন।

ক্ষেত্রজ্ঞ যখন নির্বিচারে ক্ষেত্রের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়, তখন ক্ষেত্রে ইচ্ছা দ্বেষ ইত্যাদি বিকার উৎপন্ন হয়। আর বোপ হলে অর্থাৎ ক্ষেত্র (শরীর) এবং ক্ষেত্রজ সর্বোত্তমাবে তিন এই জ্ঞান হলে ইচ্ছা, দ্বেষ ইত্যাদি বিকারও দূর হয়। মত, দুঃখের জ্ঞান থাকে মোক্ষের নয় কিন্তু তাদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায়ই মোক্ষের। যেনন—আত্মার প্রহরণের সময় জিতে যে তাদের জ্ঞান হয় তা মোক্ষের নয় কিন্তু বস্তুতে অনুবাগ বা ভাঙিনাই মোক্ষের। জীবমুক্ত মহাপুরুষের ‘সংঘাত’ অর্থাৎ শরীরে এই সঙ্গে বিন্দুমাত্রও ‘আমি-আমার’ সম্বন্ধ না থাকায় বিকার থাকে না তাই তাদের শরীরও মহাপণ্ডিত হয়ে ওঠে।

ক্ষেত্রজ্ঞ—(শ্লোক ২১-২৩)

ভগবান পূর্বের প্রকরণে ক্ষেত্র সম্বন্ধে বলেছেন আর এখন ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে জানাচ্ছেন।

পুরুষঃ প্রকৃতিহো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।

কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্যোনিজস্যসু।

উপদ্রষ্টানুমত্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।

পরমাত্মোক্তি চাপ্যন্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥

য এবং বেত্তি পুরুষঃ প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।

সর্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে।

(গীতা ১৩।২১-২৩)

‘প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত পুরুষই প্রকৃতিজাত গুণসমূহের ভোক্তা হয়ে থাকে এবং এটি গুণসমূহের সংসর্গই তার উচ্চ নীচ মোহিত জন্মগ্রহণের কারণ হয়ে থাকে।

এই যে পুরুষ, তা দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় ‘উপভোক্তা’ তার সঙ্গে মিলিত হয়ে সম্মতি, অনুমতি প্রদান করায় ‘অনুমন্তা’, নিজেকে ভরণপোষণকলা মনে করায় ‘ভর্তা’, দেহের পাতচর্চা সুখ দুঃখ অনুভব করায় ‘ভোক্তা’ এবং নিজেকে প্রভু বলে মনে করায় ‘মহেশ্বর’রূপে বিদ্রোহিত হন। কিন্তু স্বকণ্ঠে তিনি পরমাত্মার আবেদন অবস্থান করলেও ‘তিনি দেহের অধীশ অর্থাৎ সর্বভূতাত্মক সম্বন্ধবর্তিত হয়ে থাকেন।

যে ব্যক্তি এইভাবে পুরুষকে এবং গুণাদিসহ প্রকৃতিতে পৃথকরূপে অনুভব করেন তিনি সর্বপ্রকার বন্ধনাদি কবলেও আর জন্মগ্রহণ করেন না।’ (গীতা ১৩।২১-২৩)

ক্ষেত্রের সম্বন্ধে বলতে গেলে ভগবান বলছেন প্রকৃতপক্ষে পুরুষ প্রভু হতে (পালন) অর্থাভূত নয়, কিন্তু মগন সে প্রকৃতির সঙ্গে (শরীরের সঙ্গে) এতদূরীকরণে শরীরকে ‘ভাগিন’ ও ‘ভাগ্যবান’ বলে মনে নেয় এবং তাকে প্রকৃতিতে ভাবছেন বলে। এখানে পুরুষকে ‘প্রকৃতিষ্ট’ বলার তাৎপর্য তাকে ‘মহেশ্বর’ বলা, নিজেকে ‘স্বভূ’ না জানলে অর্থাৎ ‘স্ব’ হতে নাহলে ক্রিয়া অনুভব না করলে সে নিজেকে শরীরে বাস মানস করে। আর এইরূপে ‘মহেশ্বর’ পুরুষই দেহেরই অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম ও প্রাণকণ পালিত হতে দৃশ্য হয়ে থাকে। এটিই হল পুরুষের প্রকৃতিজাত গুণসমূহের ভোক্তা হওয়া। তখন যে টি বৈশিষ্ট্যের মোটরঘাড় ও চাকের উভয়ই ফাঁদে হলে কিন্তু ক্রিয়াক্রান্ত মোটরগাড়ির প্রাধান্য থাকলে ও দুর্ঘটনার ফলে তা শান্তি ভোগ করতে চর মোটরগাড়ির সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় তার চাককে

(কর্তা)। সেইরকম জাগতিক কার্যাদি কবাত্রে প্রকৃতি ও পুরুষ — উভয়েই হাত থাকে। কিন্তু ক্রিয়াশুনিত্রে শরীরে প্রাধান্য থাকলেও সুখ-দুঃখরূপ ফল ভোগ শরীরের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপনকারী পুরুষকেই করতে হয়। যদি সে শরীরের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন না করে, সমস্ত ক্রিয়াটি প্রকৃত দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে বলে মনে করে তখন সে আর ক্রিয়ান ফল ভোগকারী হয় না।

শ্লোকটির দ্বিতীয়াংশে বলা হয়েছে কারণঃ ঔৎসর্গ্যোহস্যাদসদ্যোনি-
জগাসু যে যোনিতে সুখের বাহন্য থাকে তাকে বলে ‘সৎ যোনি’ আর যে যোনিতে দুঃখের বাহন্য, তাকে বলে ‘অসৎ যোনি’, ঔৎসর্গ্যের সংস্পর্শে সুখ-দুঃখ ভোগকারী পুরুষই বন্ধনপ্রাপ্ত হয়ে সৎ বা অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ‘নিবরন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্’ (গীতা ১৪।৫) কিন্তু যদি সে প্রকৃতিতে অবস্থান না করে, প্রকৃতির (শরীরের) ওপরে অর্থাৎ ও মমত্ববোধ না বাখে, নিজ স্বরূপে অবস্থান করে, অসঙ্গ থাকে, তাতলে পুরুষ কখনোই সুখ-দুঃখের ভোক্তা হয় না, বরং সুখ-দুঃখে সম হলে, সে স্ব-তে স্থিত হয় আসলে অসঙ্গতাই হল আমাদের স্বরূপ ‘অসঙ্গো হ্যসং পুরুষঃ’ (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৩।১৫), আর তাই পুরুষ (জীবাত্মা) যদি অনিত্য (শরীরের) সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করে তাহলে তাঁর জন্ম মৃত্যু ইত্যাদি সম্ভবই নয়।

উপদ্রষ্টা ভগবান পুরুষকে বলেছেন ‘উপদ্রষ্টা’ অর্থাৎ পুরুষ স্বরূপত নিত্য, সর্বত্র পবিপূর্ণ, স্থির, অচল এবং সনাতন ইত্যাদি সত্ত্বো প্রকৃতি ও শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন।

অনুমত্তা—আবার পুরুষ শরীরের প্রত্যেক কাজে সম্মতি দিয়ে থাকেন, তাই তাঁর নাম ‘অনুমত্তা’।

ভর্তা—পুরুষ ‘ভর্তা’ নামেও অভিহিত কারণ তিনি একটি বাস্তু দেহের সঙ্গে মিলিত হয়ে, তার সঙ্গে তাদৃশ্য করে অন্ন জল ইত্যাদির সাহায্যে শরীরকে পোষণ করেন এবং শীত-গ্রীষ্মাদি থেকে দেহকে সংরক্ষণ করতে বাস্তু থাকেন।

ভোক্তা - পুরুষ দেহের সঙ্গে একত্ব হয়ে অনুকূল-পরিস্থিতিতে নিজেকে সুখী ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজে দুঃখী বলে মনে করে তাই তাঁর সংজ্ঞা 'ভোক্তা'।

মহেশ্বর - তিনি শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ও ধনসম্পত্তির মালিক মনে করায় তাকে 'মহেশ্বর' বলা হয়।

পরমাত্মা - আর পুরুষ সর্বোৎকৃষ্ট, পবন আত্মা তাই তাঁকে 'পরমাত্মা' বলা হয়েছে 'পরমাত্মেতি চাপ্যাত্মো' ইনি দেহে অবস্থান করলেও 'দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ' অর্থাৎ দেহসম্বন্ধহীন। মানুষের পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে পিতা, পত্নীর সঙ্গে সম্পর্ক থেকে পাত্র, বোনের সম্পর্ক থেকে ভাই ইত্যাদি হয়। এইসব সম্পর্ক কিন্তু শুধু নিজ নিজ কর্তব্য পালন করার উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে, সমতা সৃষ্টির জন্য নয়। পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ হল 'পব' অর্থাৎ সর্বতোভাবে সম্পর্কবাহিত। কিন্তু অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় সে উপদ্রষ্টা, অনুসৃত্তা ইত্যাদি হয়ে ওঠে।

ভগবান এই প্রকরণের অন্তিম শ্লোকে বলেছেন 'য এনং বেত্তি পুরুষঃ প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ' (গীতা ১৩.২৩)। এটি আগের শ্লোকের অর্থাৎ 'দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ' পদটির ব্যাখ্যা। ভগবান শপকদের প্রকৃত স্বরূপ জানিয়ে সম্বধান করে বলেছেন - তাদের যেন এই বোধ হয় যে প্রকৃতি কোনো ক্রিয়াধীনতা নেই ওই তিনি ক্রিয়ার কর্তা নন এবং কর্তা না হওয়ায় ভোক্তাও নন। সাধক যখন নিজেকে অকর্তা বলে জানতে পারেন, পুরুষকে প্রকৃতি এবং তার গুণগুলি থেকে পৃথক বলে অবগত হন, তখন তাঁর কর্তৃত্বের অভিমান স্বয়ংই দূর হয় আর ক্রিয়ার ফলও আসক্তি থাকে না। তাঁর দ্বারা তখন সত্ত্বঃ শাস্ত্রসম্মত কার্যাদি হতে থাকে, গুণাতীত হওয়ায় তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না।

ভগবান পূর্বে বলেছেন - 'সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী য়ি বর্ততে' (গীতা ৬।৩১) আর এখানে বলেছেন - 'সর্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে' যদ্যপি অধ্যাত্মে ভক্তিপ্রসঙ্গে ভগবান বলেছেন - ভক্ত অসক্ত মানুষের মতো আচরণ করলেও নির্বিকারই থাকেন তাই প্রেম প্রাপ্ত হন, আর এখানে বলেছেন 'ন স ভূয়োহভিজায়তে' অর্থাৎ তব বোধ

প্রাপ্তি হয়। তাৎপর্য হল প্রেম ও বোধ দুটোতেই গুণাদির সঙ্গ থাকে না। কিন্তু বোধ হলে জন্ম মৃত্যু চক্র থেকে মুক্ত হয় আর প্রেমে মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভগবানেও অভিন্নতা আসে।

জ্ঞান মার্গের সাধন (শ্লোক ৭ ১১)

পুরুষের শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্য হওয়ার ফলে দেহের প্রতি জন্ম আসক্তি ও মমতা এবং তার ফলে জ্ঞাত হয় ইচ্ছা দ্বেষ আদি বিকারসমূহ ভগবান এই অধ্যায়ের পাঁচটি শ্লোকে এই তাদাত্ম্য দূর করার জন্য কুড়িটি সাধনাকে ‘জ্ঞান’ নামে বর্ণনা করেছেন

অহ্মানিহ্মদস্তিত্বমহিংসা   ক্ষান্তিরার্জবম্।
 আচার্যোপাসনং   শৌচং   হৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥
 ইন্দ্রিয়ার্থেষু   বৈরাগ্যমনহঙ্কান   এব   চ।
 জন্মমৃত্যুজরান্যাদিদুঃখদোষানুদর্শনম্   ॥
 অসক্তিবনতিদগ্ধঃ   পুত্রদারগৃহাদিনু।
 নিত্যঞ্চ   সমচিন্ত্যমিষ্টানিষ্টোপপত্তিনু ॥
 ময়ি   চানন্যযোগেন   ভক্তিরবাভিচারিণী।
 বিবিক্তদেশাসেবিত্তমরতির্জনসংসদি   ॥
 অখ্যাতজ্ঞাননিত্যত্বং   তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
 এতজ্জ্ঞানমিতি   প্রোক্তমজ্ঞানং   যদতোহনাথা ॥

(গীতা ১৩।৭-১১)

‘মানস’ (নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ভাব) না থাকা, দম্ভ ভাব (অহ্মপ্রচারের ভাব) না থাকা, অহিংসা, ক্ষমা, সাবল্য, গুরুসেবা, অন্তর বাহিরে শুচিতা, হৈর্য এবং জাহ্নসংযম।

ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে বৈরাগ্য, নিবহংকাবিতা, জন্ম মৃত্যু, জরা, ব্যাধি আদি দুঃখকপ দোষ গুলিতে বাবংবার অবলোকন।

বিষয়ে অনাসক্তি, ক্রী পুত্র গৃহাদিতে একাত্ম না হওয়া (যনিষ্ঠতা না বাড়ানো) এবং অনুকূল প্রতিকূল অবস্থায় চিন্তের সর্বদা সম্ভাব থাকা।

অনন্যযোগের দ্বারা অহ্মতে অব্যভিচারিণী (অটলা) ঐক্য হওয়া,

নির্জন স্থানে (একান্তে) বাসের স্বভাব থাকা এবং জনসমাগমে প্রীতি উৎপন্ন না হওয়া।

‘নিভা-নিবস্তব অধ্যায় জ্ঞানের অনুশীলন, বুদ্ধিজ্ঞান অর্থাৎ পরমাত্মাকে সর্বত্র দর্শন, এই পূর্বোক্ত কুটিটিকে জ্ঞান বলা হয়, এর বিপরীতে যা কিছু তা সবই অজ্ঞান।’ (গীতা ১৩।৭-১১)

১) ‘অমানিস্কম্’ -নিজের মতো শ্রেষ্ঠত্বভাব না থাকাকে বলা হয় ‘অমানিস্কম্’। শরীরের সঙ্গে তাদৃশ্য হলে তবেই বর্ণ, আশ্রম, যোগাত্মা, বিদ্যা, গুণ, পদ ইত্যাদির জন্য নিজের মনে শ্রেষ্ঠত্ব ভাবের উদয় হয়। এইরূপ মানিস্কব অভিমান থাকলে সাধকের যথার্থ জ্ঞান হয় না। এই জড়ত্বের গুরুত্ব যত কম হবে, নিজের মতো তা নিয়ে অভিমান বা শ্লাঘা ততই কম হতে থাকবে এবং সাধক ততই চিত্তের দিকে অতি দ্রুত অগ্রসর হতে থাকবেন। এই সাধকের উচিত যৌদ্ধা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, সাধনায় যৌদ্ধা তার থেকে উচ্চ, গৌদ্ধা বুদ্ধত্ব (জ্ঞানবুদ্ধি), তাঁদের সঙ্গে কথা, তাঁদের অনুগত হওয়া যাতে তাঁদের অভিমান দূর হয় আর সমস্ত গুণে নিজ বহুদোষও অতি সহজে দূর হয়। সাধু সদাই অমানী হন ও সকলকেই মন প্রদান করেন। ভগবান চৈতন্যামহাপ্রভু তাঁর শিক্ষাষ্টকে বলেছেন—

ভৃগাদপি সূনিচেন তন্নোবিন সহিষ্ণুনা।

অমানিয়া মানদেন কীর্তনিয়া সদা হরিঃ॥

অর্থাৎ ভৃগু থেকেও মন পাববে, ব্যস্তের ২, ৩। সতিন্দ্র হবে, অমানী হয়ে সকলকে মান্য করে তাঁর কীর্তনা কবলে তবেই তাঁকে পাওয়া যায়।

ভগবান যোদ্ধা অধ্যায়ের চৈতন্যের সাপকল্পের জন্য ২ ৬টি দৈবী গুণের কথা বলেছেন তার প্রথমটি হল ‘অভয়ঃ’ (গীতা ১৬।১) এবং শেষে বলেছেন ‘অমানিস্কম্’ (গীতা ১৬।৩)। এর তাৎপর্য হল ভক্ত ভগবানের শরণাগত হলেই তার সাধনা শুরু করেন তত্ত্ব প্রথম থেকে তার মতো ‘অভয়’ রূপী দৈবী গুণ এসে যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলেছেন

সকৃদেব প্রপন্নায় ভবাস্মীতি চ যাচতে।

অভয়ঃ সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ভ্রতং মম॥

(বাস্তবিক রামায়ণ ৬।১৮।৩৩)

অর্থাৎ যে সর্বতোভাবে শরণাগত হয়ে আমাদের চায়, তাকে অভয় প্রদান করাই আমার ব্রত

বালক যেমন মাকে দেখে নির্ভয় হয়, তেমনি ভক্তিমার্গের সাধক শ্রীপ্রহ্লাদের মতোই প্রাবল্যেই সর্বত্র প্রভুকে অবলোকন করেন, আর তাই তাঁর মধ্যে ‘অভয়’ প্রথম থেকেই প্রকাশ পায়। তাঁর মধ্যে অন্যকে মান দেওয়ার প্রবণতা থাকায় ক্রমেই তিনি ‘অমানী’ হয়ে ওঠেন অর্থাৎ তাঁর ‘দেহাধাস’ দূর হয়।

আর এখানে জ্ঞানমার্গের সাধনের কথা বলা হয়েছে জ্ঞানমার্গের সাধক প্রথম থেকেই শরীরের সঙ্গে ঐক্য অঙ্গীকার করে তাঁর সাধনায় শুরু করেন। তাঁর মূল লক্ষ্য থাকে ‘ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞানং যতজ্জ্ঞানং মতং মম’ (গীতা ১৩।২)। অর্থাৎ ক্ষেত্র (শরীর) ও ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবাশ্মা) পৃথকত্ব অনুভব করা। তাই জ্ঞানমার্গের সাধকের প্রথম সাধন ব্রহ্ম ‘অমানিত্বম্’ অর্থাৎ অমানী হয়ে থাকা। কারণ শরীরের সঙ্গে ঐক্য মেনে নিলে তবেই মানিত্ব ভাব এসে যায়, আর জ্ঞানমার্গের শেষে তাঁর ‘তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্’ হয় অর্থাৎ তিনি পরমাত্মাকে সর্বত্র দর্শন করে তাঁর অভয় চরণ প্রাপ্ত হন এবং ‘অভয়’ হন।

২) অদম্বিত্বম্—লোক দেখানো ভাবকে বলে দম্বিত। লোকে আমার মধ্যে ভাল গুণ দেখলে আমাকে সম্মান করলে, উচ্চাসনে বসালে এই ভাব, অর্থাৎ নিজের মধ্যে প্রকটিত গুণ না থাকলেও তা বাহ্যত প্রকাশ করাকে বলে ‘দম্বিত’। সাধকের একমাত্র উদ্দেশ্য ওওয়া উচিত ভগবান লাভ করা, লোক দেখানো নয়। আর মধ্যে লোক দেখানো ভাব আসলে সাধনায় শৈথিল্য আসে ফলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে বাধা পড়ে। এই সাধকের নিজ ভাগ্যো-মন্দ, উচ্চ-নীচ বা কিছু অবস্থাই আসুক না কেন, সেদিকে লক্ষ্য না রেখে কারোয় জাগতিক প্রশংসায় আকৃষ্ট না হয়ে নিজ সাধনায় ব্যাপ্ত থাকা উচিত। এইভাবে সতর্ক থাকলে দম্বিত দূর হয় অর্থাৎ সাধক অদম্বিত হন।

৩) অহিংসা—কায়মনোবাক্যে কাউকে দুঃখ না দেওয়াই হল অহিংসা, কর্তাভেদে অহিংসা হয় তিন প্রকারের। কৃত (নিজে হিংসা করা), কবিত

(কাৰো দ্বাৰা হিংসা কৰা নো) এবং অনুমোদিত (হিংসাকে অনুমোদন বা সমৰ্থন কৰ)। আৰ এই হিংসাও তিনিটি কৰণেৰ (কৃত্ত বা হৃদয়ৰ) সাহায্যে হয়ে থাকে—শব্দেৰ দ্বাৰা, বাক্য দ্বাৰা ও মন দ্বাৰা : এগুলিৰ কোনোটিই না কৰা হ'ল অহিংসা। অহিংসা ও চাৰ প্ৰকাৰ—দেশগত, কালগত, সময়গত ও লক্ষ্যগত। তামুক তীৰ্থস্থানে, যমুক মন্দিৰে হিংসা না কৰাৰ অভিপ্ৰায়কে বলে 'দেশগত অহিংসা' কোনো বিশেষ ভাৱকে যেমন অস্বাভাৱ, পূৰ্ণৰ্থা ইত্যাদিত কাউকে দুঃখ বা দেওয়াৰ উচ্ছেকে বলে 'কালগত অহিংসা'। সাধুনাভ ৰূপ, পুত্ৰেৰ জন্মদিনে কাউকে দুঃখ বা দেওয়াৰ যে ইচ্ছা তাকে বলে 'সময়গত অহিংসা'। আৰ গৰু, হাল, আদ্য প্ৰাণীৰ মৃত্যুক, বা বাৰা, শিশুক দুঃখ বা দেওয়াৰ অভিপ্ৰায়কে বলে 'বাৰ্জগত অহিংসা'। এই সকল অহিংসাই মন, বচন, সাধকেৰ সকলোৰ সুখ নিঃশব্দ, সন্তোষ, তৃপ্তি, নিঃকল আৰু সকলোৰ সেৱা নিঃকল সেৱা মনে কৰা হৈছে। 'সৰ্বই নিঃকল স্বৰূপ'—এই নিঃকল বোধ জাগিলে, তেনে মানক হ'ব কাউকে দুঃখ প্ৰদান কৰাত পাৰে না, এবং নিঃকল মতে স্তব্ধ অহিংস-ভাৱ জাগৰিত হয়।

৫) ক্ষান্তি সন্তোষাশান্তি অৰ্থাৎ দুঃখকে সন্তোষ কৰা ক্ষান্তি। নিঃকল সন্তোষ, থাকে সন্তোষ ও অপৰাধৰ যেন কথানা কোনো দুঃখ দৃষ্টিমান না কৰা, অন্যায়কৰণ প্ৰতিদৃশ্য না কৰে হ'ব বা কাৰোবা পাপপ্ৰাৰ্থনাৰ কৰ্ম না ভাবি হ'ল 'ক্ষান্তি'। আত্মৰ প্ৰতিপদেৰ সময় নিঃকল তৃপ্তি আৰু 'নিঃকল তৃপ্তি কামতে' হ'লে আমাৰ হৃদয়ৰ ওপৰে ৰাগ কৰে কোনো প্ৰাৰ্থনাৰ কাৰণ ন'। জীৱ জন্তুতাত সোৱে বাক এই ভাবনা থাকলে ও নাটকীয় ভেদে ফেৰে এইবাক ইচ্ছা কৰা মনে আমাৰ না কাৰণ যেমন জীৱ যেমন ধীৱ নও অস্বাভাৱি হ'ব। হোৱে ভেদে ফেৰে আমাৰ অধিক কষ্ট পাব ঠিক সেউবকম যদি কেই অন্যায় আচৰণ কৰে আমাদেৰ দুঃখ দেৱা হ'ব এবং তাকেও জাৰিব যদি দুঃখ দিই হ'ব আমাদেৰও ক্ষান্ত হ'ব কেনে। সেও আমাদেৰ স্বৰূপই 'সৰ্বভূতহুমাগ্নানাং সৰ্বভূতানি চাশ্বনি' (গীতা ৩-২৯)।

৬) আৰ্জবম্ সহজ সরল ভাৱকে বলে 'আৰ্জব'। সাধকেৰ কথনো-

বাক্যে সহজ সবল হওয়া উচিত। সহজ অকপট ভাব, উদ্ধত ভ্রমী বা অহংকারী না হওয়া এসবই হল ‘শারীরিক সবলতা’। সৌন্দর্য, বাবহার, হিতাকাঙ্ক্ষা, দয়া আদি ‘মানসিক সবলতা’। বাহ্য, নিন্দা, পরচর্চা, অপমানজনক বিক্রম বাক্য পরিভাষা আর সবল, প্রিয়, হিতকারী বাক্য বল

এসবই হল ‘বার্চনিক সবলতা’। শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে নিজেকে অন্যের থেকে বিশেষ ব্যক্তি বলে মনে হয়। তাই ফুল উদ্ধত ও অহংকার জন্মায়। তাই শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে শুধু স্বকায়ের দিকে দৃষ্টি রাখলে এই উদ্ধত দূর হয়। আর যদি কেবল বাহ্য ও মানস উভয়ই সবলতা, নশ্রতা আসে

৬) **আচার্যোপাসনম্** সাধারণত বিদ্যা ও সত্বগুণের পূজনকারী গুরুকেও আচার্য বলা হয় কিন্তু এই ক্ষেত্রে ‘আচার্য’ পদটি পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত জীবমুক্ত মহাপুরুষের বাচক। জাগতিক গুরুকে দণ্ডবৎ প্রণাম, শ্রদ্ধা-সম্মান জানানো, সেবা করার শাস্ত্রবিহিত চেষ্টাকে উপাসনা বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তত্ত্ববেত্তা গুরুর সিদ্ধান্ত ও আদর্শ অনুসারে নিজ জীবন গঠন করাকেই প্রকৃত উপাসনা বলা হয়। গুণাভীষ্ট মহাপুরুষের নৈবদ্যমাত্র যে তত্ত্ব পরিচর্যা করলেই তাকে পূর্ণভাবে সেবা হয় না তা দেহাভিমান ব্যক্তির হয়। ভগবান দৈলী সম্পদের লক্ষণ বর্ণনায় ‘আচার্যোপাসনম্’ পদটি ব্যবহার করে ভগবান সম্বন্ধে তাৎপর্য করেছেন। এর কারণ জ্ঞানমার্গে গুরু যতটা প্রয়োজন থাকে, ভক্তিমার্গে ততটা নয়। ভক্তিমার্গের সাধক সমস্ত ভগবানে আশ্রিত থেকে সাধন চর্চা করান, তত্ত্ব ভগবান স্বয়ং তাকে কৃপা করে তাঁর যোগক্ষেম নিজেই বহন করেন। ‘ভোগ্যম্ নিভ্যাভিমূক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্’ (গীতা ৯।২২)। তাঁর সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূর করে জ্ঞানের আলোকে তাঁর জীবন উদ্ভাসিত করে দেন। ‘নাশরাম্যাস্থতাবহো জ্ঞানদীপেন জাম্বতা’ (গীতা ১০।১১)। জ্ঞানমার্গের সাধক কিন্তু তাঁর নিজের সাধনার বলেই ওপর নির্ভর করেন তাই তাঁর সাধনায় কিছু কিছু সূক্ষ্ম ঘর্ট ও থাকা সম্ভব। তবে গুরু কেবল জাম্বাই কল্যাপ ব্যবধান — এমন তাঁর পোষণ করা সাধকের পক্ষেও বন্ধন। তাঁর উচিত নিজের জন্য কিছু আশা না করে সর্বতোভাবে গুরুপদে সমর্পিত হওয়া, তাঁর ইচ্ছায় নিজেকে সমর্পণ করা

যদি সত্যাকার সঙ্গুত মহাপুরুষ না পাওয়া যায় তাহলে সাধকের উচিত শুধু ভগবদ্‌পরাযণ হয়ে তাঁর ধ্যান, চিন্তা ইত্যাদিতে ব্যাপৃত হওয়া এবং এই বিশ্বাস রাখা যে পবিত্রাশ্রম অবশ্যই তাকে গুরু পাইয়ে দেবেন। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে পূর্ণভাবে পবিত্রাশ্রম ওপর নির্ভর করলে ভগবান স্বয়ংই গুরুর কাজ সম্পন্ন করেন।

৭) শৌচম্ শৌচম্ দুই প্রকার—বাহ্য ও অন্তর। ভাষা ও মৃত্তিকা দ্বারা শারীরিক শুদ্ধি হয় এবং দয়া, ক্ষমা, উদয় ইত্যাদির সাহায্যে চিত্তের শুদ্ধি হয়। শব্দে এমন সব পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট যে এক যতই শুদ্ধ করা হোক, অশুদ্ধিই থেকে যায়। এর থেকে বাবদাব অশুদ্ধ পদার্থটি নির্গত হয় সুতরাং একে বারবার শুদ্ধ করতেও কব. ও এর প্রকৃত অশুদ্ধি সম্পূর্ণ জ্ঞান হয়, ফলে শব্দেই অনাসক্তি (বৈরাগ্য) আসে।

৮) হৈর্মম্ একগাছা, লক্ষা থেকে বিচলিত না হওয়ায় বলা হয় হৈর্মম্। আমায় এক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করত ত হইবে একমুখ্য দৃঢ়নিশ্চয়তা থাকা এবং বশাবিধি এলেও তাতে বিচলিত না হয়ে নিজেই লক্ষা অনুমোদিত সাপনায় তৎপর থাক। একেই এখানে হৈর্মম্ নামে অভিহিত করা হয়েছে। সাধু এবং শাস্ত্রাদির বাটনে যত বেশি বিশ্বাস জন্মাবে ততই তার মনো স্থিরতা আসবে।

৯) আত্মবিনিগ্রহঃ—এখানে আত্মা মনের বাচক। মনকে বশ রাখাই হল আত্মবিনিগ্রহঃ। মনের ভাব হয় দুই প্রকারের—স্মরণ ও সংকল্প। স্মরণ নানা প্রকারের হয় এবং এটি আসে ও যায়। তবে যে স্মরণে মন আকৃষ্ট হয়, সেটিকে সংকল্প বলে। সংকল্প দুটি জিনিস থাকে—রাগ ও দ্বেষ, যার জন্য মনে চিন্তা আসে। স্মরণ হল দর্পণে ভেসে ওয়া দৃশ্যের মতো আর সংকল্প হল কাঁচের মতো ফিটকার মতো। দর্পণে কোনো দৃশ্য ধরে বাসতে পারে না কিন্তু কাঁচের দৃশ্যকে ধরে বসে। সেইরকম স্মরণ আসে ও যায় কিন্তু সংকল্পে মনে আত্মিকতার দৃঢ় ছাপ ফেলে। অত্যাশ্রয় সাহায্য অর্থাৎ মনকে বাবদাব ধোয়তে সঙ্কলিত করলে স্মরণগুলি নষ্ট হয়। আর বৈরাগ্যের দ্বারা অর্থাৎ কোনো বস্তু, ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ ও গুরুত্ব আণব করলে সংকল্প নষ্ট হয়ে যায়। সেইজন্য সাধনে বৈরাগ্যের ও অসীম প্রভাব।

১০, ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্ - ইহলোক পরলোকাদির বিষয়ভোগে আকর্ষণ না থাকাই হইল ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে অসক্তিবর্জিত হওয়া শাস্ত্রানুসারে জীবন নির্বাহের জন্য বিস্ময় সেবন করলেও সম্প্রদায়ের বিস্ময়াদিতে অনুবাগ, আসক্তি এবং প্রযত্নের থাকা উচিত নয়। যদি বিচার করা হয় যে, যারা ভোগ বিলাস করেননি, যাদের কোনো ভোগ সামগ্রী নেই, সংসারের উদাসীন, অন্যসকল তাঁদের থেকে যাঁরা খুব ভোগ করেছেন এবং এখনো ভোগ করে চলেছেন এই উভয়ের মধ্যে কি বিশেষ পার্থক্য আছে? কিছুই না, বরং ভোগ বাসনাকারীরা তো সদাশৈব শোক চিন্তায় মগ্ন থাকে, ভোগের ফলে ক্রমশ দুর্বল হয়ে যায় এবং শেষকালে দুর্বল শরীর ত্যাগ করে চলে যেতে হয়। এইভাবে চিন্তা করলে বৈরাগ্য আসে।

১১) অনহঙ্কার এব চ 'আমি শরীর' এক মনোভাবের ফলেই অহং অভিমান সৃষ্টি হয়। এক অহংকার, সাধন শুদ্ধমার্গে প্রবেশ করলে পরমপুরুষের দর্শন ঘটে যায়। সাংসারিক বস্তুর সম্বন্ধ ছাড়াও ভোগ, বৈরাগ্য, শিষ্টা প্রভৃতির জন্য নিঃস্বপ্নের যে বেশটী অনুভব হয় তার জন্যও অহং অভিমান ছাড়া এখানে 'অনহঙ্কার' অর্থে এই অভিমান সর্বত্র ছাড়াই মনুষ্যের রূপে লভ্য হয়েছে।

১২, জন্মমৃত্যুজনালাপি দুঃখদোষানুদর্শনম্ - এখানে জন্ম, মৃত্যু, পুনরুৎপত্তি এবং বোধ্য, দিব্য দুঃখসমূহ এবং লল দেহের কথা বলা হয়েছে যার অর্থ নিচের কথা। যার উৎপত্তি এবং বিনাশশাস্ত্রের অন্তর্গত প্রাণ-মাস, ভাব-বাক-কর্মের দু'ম পথে অর্থাৎ বৈরাগ্য জাতি-ভাবের মধ্যে পুনর্জন্ম পায়ে 'সর্গিকঃ কামিমন্দিরম্', অপরদিকে শরীরবাদ ছাড়া পদার্থের সমস্ত বস্তুকে ত্যাগ করলে, প্রকৃত দিল, আশ্রয় গ্রহণ করলে সমস্ত দোষ উৎপন্ন হয় 'দেহাভিমানিনি সর্বে দোষা প্রাদুর্ভবন্তি'।

১৩) অসক্তিঃ উৎপন্ন হওয়া যে কোনো জাগতিক বস্তু, বস্তু, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে যে প্রযত্নের উৎপন্ন হয় তাকে বলে 'সক্তি'। সেই 'সক্তি' বহিত হওয়াকে বলে 'অসক্তি' সংযোগজনিত সুখ প্রসঙ্গে অমৃতের নতো হলেও তার পাবিধান হয় বিশেষ মতে। 'বিশেষেন্দ্রিয়-

সংযোগান্ যন্তদগ্ৰেহমতোপমম্ পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্’ (গীতা ১৮:৩৮)। সংযোগজনিত সুখভোগকাবীদের পরিণামে দুঃখভোগ করতেই হয় এটাই নিয়ম। তাই সংযোগজনিত সুখের পরিণামের দিকে দৃষ্টি থাকলে আর আসক্তি থাকে না।

১৪) অনভিসঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু – স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, অর্থ, বাড়ি, জমি ও বস্তু ইত্যাদির সঙ্গে যেনে নে ওয়া যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বা হাদাত্ম্য তা হল ‘অভিসঙ্গ’। যেমন পুত্র বা স্ত্রী গত হলে মানুষ বলে ‘আমি মরে গেলাম’, অর্থ ক্ষতি হলে বলে আমি মারা পড়লাম ইত্যাদি। এই একাত্মতা বর্জিত হওয়াতেই ‘অনভিসঙ্গঃ’ বলা হয়েছে। স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গে যথাযোগ্য কর্তব্য-কর্ম, তাদের সঙ্গে আপনভাব না রেখে সেবা করা ইত্যাদি ‘অভিসঙ্গ’ নয়, এগুলি আনে নির্নিপুতা বা অসঙ্গতা যা অমর্যন্ন অনুভব করার প্রধান সাধন। তবে আপনজনের সম্বন্ধেই জনা কখনো তার সেবা গ্রহণ করলে ও তাতে সুখী বা সমৃদ্ধ হওয়া উচিত নয়, কারণ সমৃদ্ধি হলোই অভিসঙ্গ জন্মায়। অর্থাৎ কারও সঙ্গে বা কোনো কর্মের সঙ্গে নিজেকে লিপ্ত করা উচিত নয়, এই বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ থাকতে হয়।

১৫) নিত্যঞ্চ সমচ্চিত্তমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু – এখানে বলা হয়েছে চিষ্ট অর্থাৎ অনুকূল বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি ইত্যাদির প্রাপ্তিতে চিষ্টে আসক্তি, চিষ্ট, সুখ ইত্যাদি বিকার না হওয়া এবং অনিষ্ট অর্থাৎ মনের প্রতিকূল বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদি প্রাপ্ত হলে চিষ্টে দ্বেষ, শোক, দুঃখ, উদ্বেগ অদি বিকার উৎপন্ন না হওয়া। এতপরি এই যে, অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতিতে চিষ্ট যেন সর্বদা সম থাকে, কোনো প্রভাব না পড়ে—যেমন ভগবান আগে ও বলেছেন ‘সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সমো ভূত্বাঃ’ (২।৪৮) অর্থাৎ সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সম থাকবে।

মানুষের সবচেয়ে বড় বাধা হল যে, যা কিছু অনুকূল সামগ্রী সে প্রাপ্ত হয়, সেগুলিকে নিজের বলে মনে করে সুখভোগ করতে থাকে। আসলে সংসারের দ্রব্যগুলি সংসারের কাজে লাগাবার জন্যই পাওয়া, ইন্দ্রিয় সুখাদির জন্য নয়। যেমনি মানুষের জীবনে যে প্রতিকূলতা আসে, তা

দুঃখভোগের জন্য নয়, বরং সংযোগজনিত সুখের আশা পরিত্যাগ করার জন্য। অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি মানুষকে সুখ-দুঃখের উর্বে এনে, এই দুয়ের অতীত পরমাত্ম তত্ত্ব লাভ করার জন্যই প্রাপ্ত হয়েছে।

১৬) যিনি চানন্যযোগেন ভক্তিব্যভিচারিণী সংসারের আশ্রয় আঁকড়ে থাকার সাধকের দেহাভিমান বজায় থাকে। এটিই হল অসাক্ষর ভজন লাভে প্রদান বাধা। এটি দূর করার জন্যই ভগবান অনন্যযোগের দ্বারা তাঁর অব্যভিচারিণী ভক্তিকেই তত্ত্বজ্ঞানের সাধন বলে জানিয়েছেন। তাৎপৰ্য হল ভক্তিকপ সাধনে দেহাভিমান অনায়াসে দূর হয়। ভগবান ব্যতীত আর কারোর কাছে কিছু পাওয়ার ইচ্ছা অর্থাৎ ভগবান ব্যতীতকে মানুষ, গুরু, দেবতা, শাস্ত্র প্রভৃতি আমাদের এই তত্ত্ব অনুসরণ কবাবে সক্ষম বা নিজের বল, বুদ্ধি, যোগাত্মক দ্বারা আমি এই তত্ত্ব প্রাপ্ত হব, এই চিন্তা ত্যাগ করে ভগবদ্ আশ্রয়েই থাকব এই চিন্তাই হল ‘অনন্য যোগ’ হওয়া। আর শুধু ভগবানের সঙ্গেই সম্পর্কিত ওয়া এবং অন্য কারো সঙ্গে কোনোকপ সম্পর্ক না রাখা একেই বলা হয় ‘অব্যভিচারিণী ভক্তি’।

একটি আখ্যান মহারাজ ‘অম্বরীস’ পঞ্চম বিষ্ণুভক্ত একবার তাঁর রাজসভার ঐশ্বর্যত আনন্দাভগ কবে দেবর্ষিপতি ইন্দ্র এসে উপস্থিত হন। মহারাজ এষ্ট হয়ে পাদা অর্থাৎ দ্বারা তাঁকে অর্চনা করলেন। দেবর্ষিপতি অত্যন্ত প্রীত হয়ে বললেন — মহারাজ, আপনার মতো ধর্মিক ও ভক্ত পৃথিবীতে অত্যন্ত দুর্লভ, আমি নিজেই আপনাকে দর্শনে এসেছি, আপনি এর প্রার্থনা করুন — ‘বরং ব্রহ্ম’। মহারাজ অম্বরীস কবলোচ্চত বললেন ‘হে দেবর্ষিপতি, ভগবৎ কৃপায় আমার কিছুই অভাব নেই। আমার পার্শ্ব বা পারমার্থিক কিছুই পাওয়াব আর আকাঙ্ক্ষাও নেই’। ইন্দ্র বললেন ‘দেখ অম্বরীস, আমি স্তব্ধাধিপতি, আমাকে দর্শন পাওয়াব জন্য কত বৃনি ব্যয়িতপস্যা করে আর তোমাকে আমি অস্বাচিন্ত্যাবে এসে বসে দিতে চাইছি, তুমি ফিরিয়ে দিচ্ছ। জান এবং বল কি হতে পারে, তোমাকে আমি বহু ধাত কবব।

৩৬ চিবদিনই নির্ভয় মহারাজ অম্বরীস হাতকোড় করে নতমস্তকে বজ্রঘাতের প্রতীক্ষায় বইলেন। ইন্দ্রও বজ্র ছুড়লেন, আর তা মহারাজ

অমূল্যসেব যথায় এসে পড়ল। কিন্তু কি পড়ল, না পুষ্পবৃষ্টি। ভগবৎ
আশ্রয়কারী ভক্ত, কাবোর কাছে কিছু প্রাপ্তবা থাকে না, তিনি সকলোবই
পূজনীয় হয়ে থাকেন।

পাতঞ্জল যোগসাধনেও পরমায়ুপ্রাপ্তির সহায়করূপে অষ্টাঙ্গ যোগের
সাধনায় ভক্তির কথা এবং অন্যত্র স্বতন্ত্ররূপেও ভক্তি সাধনার কথা বলা
হয়েছে।

(ক) ‘শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ’ (যোগদর্শন
২।৩২) শৌচ (শুদ্ধি, সন্দৃষ্টি, তপ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরের শরণাগতি এই
পাঁচটি হল ‘নিয়ম’।

(খ) ‘ঈশ্বর প্রণিধানায়া’ (যোগদর্শন ১.২৩) ঈশ্বরের ভক্তি অর্থাৎ
শরণাগতির নাম হল ‘ঈশ্বরপ্রণিধান’। এটির জরাও শীঘ্রই নির্মল সমাপ্তি
লাভ হয়।

কেবল ভগবানকেই আগন বলে মনে করা, ভগবানকেই আশ্রয় গ্রহণ
করা এবং প্রাক্তা বিশ্বাসপূর্বক ভগবদ্‌নাম জপ, কীর্তন, শ্রবণ, মনন আদি
করাই ভক্তিলেভের সহজ উপায়।

১৭) বিনিবৃত্তদেশসেবিত্বম্—একান্ত বাস করে পবন বাতর্ক চিত্তা,
ভজন শ্রবণ, সং শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন, সাধনায় যেন কোনে বাধা না আসে
এই চিত্তন, এইরূপ সাধকের স্বভাবিক ইচ্ছাকে বলে ‘বিনিবৃত্তদেশসেবিত্ব’।
কিন্তু শুধুমাত্র নির্জন স্থানে বাস করলেই ভগবদ্‌সামন হয় না, কারণ সম্পূর্ণ
জগতের বাত গো এই দেহের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। যতক্ষণ এই দেহের সঙ্গে
সম্পর্ক থাকে ততক্ষণ সম্পূর্ণ জগতের সঙ্গেও সম্পর্ক থাকে সুতরাং
একান্ত বাস তখনই সম্ভবক হয়, যখন সাধকের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে
দেহাভিমান নাশ করা।

১৮) অরতির্জন সংসদি সাধাবণ মনুষ্য সমাগমে প্রীতি, ক্রটি না
হওয়া, সাংসারিক আলোচনা শোনার আগ্রহ না থাকা, বিভিন্ন গণবাস্থ্যবদে
কোনো প্রীতি ও আকাঙ্ক্ষা না থাকা হল ‘অরতির্জন সংসদি’। তবে
ওপ্তান নিয়ে যে আলোচনা, পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানীর সঙ্গলাভে যে রুচি তা

‘অবতির্জন সংসদি’ নয়, সেগুলিকে আবশ্যিক কার্য বলা হয়েছে।
মার্কণ্ডেয়পুরাণ বলছেন—

সঙ্গঃ সর্বাঙ্গনা তাজ্যঃ স চেত্ত্যক্তুং ন শকাতে।

স সত্ত্বিঃ সহ কর্তব্যঃ সতাং সঙ্গো হি ভেষজম॥

(মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৩৭ ২৩)

আসক্তি সহকারে কারও সঙ্গ করা উচিত নয়, কিন্তু যদি একপ অসঙ্গতা না আসে, তাহলে শ্রেষ্ঠ পুরুষদেরই সঙ্গ করা উচিত। কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গই অসঙ্গতা লাভের ঔষধ

১৯) অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বঃ সমস্ত শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্যই হল মানুষকে পরমাত্মার অভিমুখে নিয়োজিত করা, পরমাত্মা প্রাপ্তি কবানো। আধ্যাত্মিক গ্রন্থাদির পঠন-পাঠন, ভক্তভক্ত মহ পুরুষদের নিকট থেকে ভক্তজ্ঞান শ্রবণ ও প্রতিপ্রশ্ন দ্বারা জগতের পৃথক অস্তিত্বের অভাব চিন্তনা এবং পবনাত্মার অস্তিত্ব সর্বক্ষণ মনন করাটি হল ‘অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম্’।

২০) ভক্তজ্ঞানার্থদর্শনম্—ভক্তজ্ঞানের অর্থ ‘পবনাত্মানুভব’। পরমাত্মাকে সর্বত্র দর্শন করা, তাঁকেই সর্বত্র অনুভব করা, একেই বলে ‘ভক্তজ্ঞানার্থদর্শনম্’। এই পরমাত্মা সর্বদেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিচ্ছিন্ন ইত্যাদিতে সমভাবে পবিপূর্ণ। এই পবনাত্মাকে সর্বত্র দর্শন করা ঘাঁড় সমভাবে পবিপূর্ণ হয়। তাঁকেই বলে ‘ভক্তজ্ঞানার্থদর্শনম্’। এটি সিদ্ধ হলে সাবকের পরমাত্মা তত্ত্ব অনুভূত হয়।

একটি আখ্যান এক সাধক নদীতীরে দীর্ঘদিন তপস্যারত ছিলেন। তিনি কাউকে তাঁর নিকটে আসতে দিচ্ছেন না, সবদলে সকলকে এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু অনেক দিন পরেও কিছুতেই ভগবদ্‌উপলব্ধি না হওয়ায় তিনি নদীতে আত্মবিসর্জন দেবেন মনস্থ করলেন। এমন সময় একটি মাছ নদী থেকে লাফিয়ে জাঙায় পড়ল। মাছটি বলল, ‘সাধু মহাবাহু আমায় বাঁচান, জলের অভাবে আমি মৃতপ্রায়’। সাধুটি বলল, ‘আচ্ছা বোকা তো তুমি তুমি নদীতে বাস কর, তোমার চারপাশে জল, তোমার খাওয়ার ও পাও জলে, নিশ্বাস নাও জলে আবার জিজ্ঞাসা করছ জল কোথায়? মাছটি বলল,

‘মহাদ্বারাজ আমিও সেই কথাই তো ভাবছি, ঈশ্বর আপনার চারপাশে অথচ আপনি তাঁকে পাচ্ছেন না।’ এই বুলে সাহুটি নদীতে লুকিয়ে পড়ল। সাধুব বোধোদয় হল।

বহুমুখে সম্মুখে তোমার, ছাতি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।

জীবে প্রেম করে ঘেঁইজন। সেইজন সেবিছে ঈশ্বর॥

এই প্রকরণের অন্তিমে ভগবান বলেছেন ‘এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তম-জ্ঞানং যদতোহন্যথা’ অর্থাৎ ‘অমানিহম্’ থেকে ‘এতজ্জ্ঞানার্গদর্শনাম্’ পর্যন্ত যে কুড়িটি সাধনের কথা বলা হয়েছে, এ সমস্তই দেখাভিমান দূর করে পরমাত্মপ্রাপ্তিতে সহায়ক হওয়ায় ‘জ্ঞান’ নামে অভিহিত হয়েছে।

সাধকের যখন এমন তীব্র বৈবাগ্য জাগে যে শরীরের সঙ্গে যেন নেওয়া সম্পর্ক ভাগ করতে তিনি সক্ষম হন, তখন এই সাধন সামগ্রী তাঁর যথোপযুক্ত প্রকট হয়। তখন আব এই সাধনগুলি পৃথকভাবে করাও প্রয়োজন থাকে না। বিনামশীল শরীরকে নিজ অধিনাশী স্বরূপ থেকে পৃথক বোধ করাওই হল প্রধান সাধন। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ বিভাগ সম্বন্ধে অব্যাহত করায়োর এই কুড়িটি সাধনকে বলা হয়েছে জ্ঞান এবং এর বিপরীতে যা তাকে বলা হয় অজ্ঞান সাধনা না করলে মানুষ জ্ঞানের কথা শিখতে পারলেও অনুভব করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং সাধন না করলে অজ্ঞতা অর্থাৎ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজকে এক কবে দেখার ভাব রয়ে যায় এবং অজ্ঞতা থাকাকালীন কেউ যদি ক্ষেত্র ক্ষেত্রজের ব্যাপার শিখে (অর্থাৎ অনুভব না করে) তাই নিয়ে আলোচনা করে তবে তা প্রকৃতপক্ষে তার দেখাভিমানই পুষ্ট করে।

পরমাস্তিত্ব (শ্লোক ১২ ১৮, ৩১-৩৪)

আগের প্রকরণে যে জ্ঞান বিবৃত হয়েছে পৰ্য্যবসীতে সেই সাধা তাকে ‘জ্ঞেয়’ নাম দিয়ে ভগবান তা পনের দুটি প্রকরণে বর্ণনা করেছেন।

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞানাত্মতমশতে।

অনাদিমং পরং ব্রহ্ম ন সত্ত্বাসদুজতে।

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্শিণিরোমুখম্।

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

সৰ্বেন্দ্ৰিয়গুণাভাসঃ   সৰ্বেন্দ্ৰিয়বিবৰ্জিতম্।
 অসক্তঃ সৰ্বভূতৈব নির্ভণঃ গুণভোক্তৃ চ॥
 বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেন চ।
 সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূৰত্বং চান্তিকে চ তৎ॥
 অবিতস্তম্ভঃ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
 ভূতভৰ্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং ত্রিসিঞ্চ প্রভবিঞ্চ চ॥
 জ্যোতিষ্যামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পবমুচ্যতে।
 জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সৰ্বস্য বিষ্টিতম্।
 ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ।
 মন্তুঞ্চ এতদ্বিজায় মন্তাবায়োপপদ্যতে॥

(গীতা ১৩।১২-১৮)

অনাদিহ্মনির্গুণত্বাৎ   পৰমাত্মায়মব্যয়ঃ।
 শরীরছোহপি কৌন্তেয় ন কৰোতি ন লিপাতে॥
 যথা সৰ্বগতং সৌম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
 সৰ্বত্রানস্থিতো দেহে তথাস্মা নোপলিপাতে॥
 যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং নবিঃ
 ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নঃ প্রকাশয়তি ভানত॥
 ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞোরৈবমন্তবং   জ্ঞানচক্ষুণা
 ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ   মে বিদুর্গতি তে পনম্॥

(গীতা ১৩।১৯-২৬)

‘পূর্বাণ্ড জ্ঞান দ্বারা জ্ঞাতব্য পৰমাত্মাতত্ত্ব হইতে তুল্য মানস হইতেই লাভ
 কৰে সেই ক্ষেত্র ওই অনাতি ও তিনিকি পৰম ব্রহ্ম ইত্যেক সংপ্রকাশনা
 আবার অসংপ্রকাশনা

ত্রিভি (পৰমাত্মা) সৰ্বত্র হস্ত ও পদাৰ্পিত, সৰ্বদিকে নোহ, নষ্টক ও
 মুখসম্পন্ন এবং সৰ্বদিকে কর্ণগুণ্ড ত্রিভি জগৎ-সংসারের সৰ্বত্র এবং
 সবকিছুতেই ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন।

পৰমাত্মা সৰ্বেন্দ্ৰিয় বিবৰ্জিত এবং সৰ্বলিঙ্গায়ক প্রকাশক ত্রিভি

আসক্তিবর্জিত অথচ সমস্ত জগতের ধারক ও পালক ; সর্বগুণবর্জিত আবার সমস্ত গুণের ভোক্তা।

পরমাত্মা সকল প্রাণীর অন্তরে এবং বাইরে পরিপূর্ণ, চর-অচর প্রাণীর রূপেও তিনি, জ্ঞতি দূরেও এবং জ্ঞতি নিকটেও তিনি। অতি সূক্ষ্মতাবশত তিনি অবিজ্ঞেয় অর্থাৎ জানার বিষয় নন।

পরমাত্মা স্মরণ অর্পাবচ্ছন্ন হয়েও সর্বদ্যুত বিভক্তের ন্যায় অবস্থান করেন। সেই জেয় পরমাত্মাটি সকল পালক সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা।

এই পরমাত্মা জ্যোতি সকলেরও জ্যোতি এবং অজ্ঞানরূপ ঘনকারেরও উর্ধ্বে বলে কথিত। সেই জ্ঞানস্বরূপ জেয়-ও য় জ্ঞানের দ্বারাই জন্ম এবং সকলের জন্ম বিনাশমান।

এইভাবে ক্ষেত্র, জ্ঞান ও ক্ষেত্র সংক্ষেপে বলা হয়। আমরা শুধু এটিকে এভাবে ক্ষেত্র আবার ভাব পাচ্ছি না।' (গীতা ১৩।১২-১৮)

পূর্বস্মরণ গুণবর্জিত হওয়ায় অবিনাশী পরমাত্মাস্বরূপ। 'তিনি এই শরীরে অবস্থান করেও 'কিছুই করেন না বা কোন্‌ কোন্‌ কিছুতেই লিপ্ত হন না।

সেমন সর্বত্র পরিব্যাপ্ত আকাশ অতি সূক্ষ্মতাবশত কোন্‌ কোন্‌ কিছুতেই লিপ্ত হন না তেমন সর্বত্র পরিপূর্ণ আত্মাও কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে লিপ্ত হন না।

সেমন একটি সর্ব সমস্ত চরাচরকে প্রকাশিত করে, তেমনি এই ক্ষেত্রজ (জড়) সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন।

এই প্রকারেই জ্ঞান চক্ষুর সাহায্যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের প্রভেদ এবং কার্য কালব্যসত্ত প্রকৃতি ও বস্তুকে নিরুদ্ধক পৃথকভাবে জানেন বা অনুভব করেন, 'তিনি পরমাত্মকে লোক করেন' (গীতা ১৩।৩১-৩৪,

অতএব প্রকরণে জ্ঞানকে গের কৃষ্টিতে সাধারণত বর্ণন। করুন বর্তমান পদ্ধতিতে ভগবান তাঁর 'অতএব বর্ণিত'টি ঐশ্বর্যের কথা বর্ণনা করেন।

জেয়াম্- জেয়াম্ প্রকরণটি শুরু করেছেন পরমাত্মাকে 'জেয়াম্' বলা প্রতিষ্ঠিত করে যার তাৎপর্য জগত যতপক্ষের বিষয়, পদার্থ, বিদ্যা বা কলা তার কোনোটিই অবশ্য জানার যোগ্য নয়, একমাত্র পরমাত্মাটি অকথ্যরূপে

জানার যোগ্য। জাগতিক বিষয়ের জ্ঞানে জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে মুক্তি হয় না কিন্তু পরমাত্মাকে তত্ত্ব জ্ঞানলে জানার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না এবং জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে পারিত্রাণ পাওয়া যায়, তাই এই জগতে পরমাত্মা বাতীত আর কিছুই পাওয়ার যোগ্য নয়।

যজ্ঞজ্ঞানহমৃতমপুতে — এই জ্ঞেয় তত্ত্ব অবগত হলে অমৃতত্ব অনুভব হয়। অর্থাৎ এঁর প্রাপ্তিতে আর কিছু জানা ও পাওয়ার বাকি থাকে না।

অনাদিমঃ জগৎ-সংসার তাঁর হতে উৎপন্ন হয়, তাঁতে অবস্থান করে এবং অন্তকালে তাঁতেই লীন হয়। তিনি আদি, মধ্য ও অন্তকালে একইভাবে বিরাজ করেন তাই তিনি অনাদি।

পরম ব্রহ্ম — প্রকৃতিকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে, বেদকে ও ব্রহ্ম বলা হয়েছে কিন্তু পরমাত্মাই একমাত্র ‘পরম ব্রহ্ম’

ন সৎ তমাসদুচ্যতে — পরমাত্মাকে সৎ ও বলা যায় না আবার অসৎও বলা যায় না। গীতায় পরমাত্মার তিন প্রকারের বর্ণনা আছে।

(ক) পরমাত্মা সৎ ও অসৎ উভয়েই — ‘সদসচ্চাহম্’ (গীতা ৯.১৯)।

(খ) পরমাত্মা সৎ, অসৎ ও সদসত্ত্বক ও অতীত — ‘সদসৎত্বপরং যৎ’ (গীতা ১১.৩৭)

(গ) পরমাত্মা সৎ ও অসৎ কোনোটিই নয় — ‘ন সৎ তমাসদুচ্যতে’ (গীতা ১৩.১২)

এই অর্থ হল প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা বাতীত আর কিছুই নেই তিনি মন বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি বাক্যের অতীত তাই তাঁকে বর্ণনা করা যায় না, কিন্তু তাঁকে প্রাপ্ত করা যায়। তিনি তুলনামূলকভাবে অসৎ থেকে সৎ, বিকারের থেকে নির্বিকার, এক দেশীয়র থেকে সর্বদেশীয় হলেও সৎ, নির্বিকার আদি শব্দ তাঁকে বর্ণনা করতে পারে না, তিনি দেশ, কালের অতীত। তাই বলা হয়েছে, তাঁকে সৎ বা অসৎও বলা যায় না।

অহমেবাসমেবাগ্নৌ নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।

পঞ্চাদহং যদেভ্যচ্চ যোহবশিষেত সোহম্মাহম্। (ভগবত ২.৯.৩২)

জগৎ সৃষ্টির আগেও আমি ছিলাম, আমি ছাড়া কিছু ছিল না। আমার

জগৎ উৎপন্ন হওয়ার পরে যা কিছু দেখা যায় তাও আমি। সৎ, অসৎ ও সৎ-অসতের অতীত যা কিছু কল্পনা করা সম্ভব সেসবও আমি। জগৎ ব্যতীত যা কিছু আছে, সেসবও আমি আর জগতের বিনাশ ঘটলেও যা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাও আমি।

তাকে বলা হয়েছে ‘সর্বভঃপাণিপদাং ৩৭’ অর্থাৎ যেমন কালিতে সর্বত্র সব বকমের লেখন বিদ্যমান সেইকণ ৩৬ যে কোনো স্থানে যা কিছু ভগবানের হাতে সমর্পণ করতে চান তার জন্য ভগবানের হাত সর্বস্থানে বিদ্যমান, ভক্ত যে কোনো স্থানেই তাঁর চরণ বন্দনা করতে চান, তিনি সেই স্থানেই উপস্থিত, ৩৬ জলে ছলে অগ্নিতে যে কোনো স্থানেই বিপদে পড়ুক না কেন, ভগবানকে ডাকলে সেই স্থানেই তিনি উপস্থিত হন, রক্ষা করেন।

সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ — ৩৬ যে স্থানেই দীপ জ্বলে, আরতি করে ভগবানের দৃষ্টি সেই স্থানেই থাকে। আর ভক্ত যেখানেই ভক্তিতাবে নৃত্য করেন ভগবান সেই স্থানেই তার নৃত্য উপভোগ করেন। এর তাৎপর্য হল, যে ব্যক্তি ভগবানকে সর্বত্র বিরাজমান দেখে ভগবানও কখনো তাঁর দৃষ্টির থেকে আড়াল হন না।

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ যন্নি পশ্যতি।

তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥

(গীতা ৩।৩০)

৩৬ যেখানে ভগবানের মস্তকে চন্দন চর্চিত করতে চায়, পুষ্প দিতে চায় সেখানেই ভগবানের মস্তক থাকে। ৩৬ যেখানে ভোগ উৎসর্গ করতে চান, সেখানেই ভগবানের শ্রীমুখ অবস্থিত অর্থাৎ ভক্তের ভক্তিপূর্বক প্রদত্ত ভোগ ভগবান ৩৬ক্ষণাৎ এবং সেইস্থানেই গ্রহণ করেন।

সর্বভঃ প্রতিমং — ভক্ত যখনই যে কোনো স্থান থেকে প্রার্থনা করেন ভগবান সেখানেই স্বকর্ণে তা শোনেন। ভগবান বলতে চেয়েছেন যে তাঁর সর্বদিকে হাত, পাপ, চক্ষু, কণ, মুখ, মস্তক আছে — এর অর্থ হল তিনি কোনো প্রাণীর থেকেই দূরে নন, সর্বত্রই তিনি পারিপূর্ণভাবে বিরাজিত।

সংসারী ব্যক্তি যেমন বাইরে ভেতরে, উপরে नीচে সর্বত্র শুধু

সংসারই দেখে, সংসার বাতীত আর কিছু দেখতে পায় না, তেমনি পরমাত্মাকে ভক্ত যিনি জানেন, তিনি সর্বত্র পরমাত্মাকেই বিরাজমান দেখেন, আর পরমাত্মা ও তাঁর কাছে সেইভাবেই প্রকাশমান হন।

লোকে সর্বমাবৃত্ত তিষ্ঠতি ত্রয়োদশ শ্লোকের অন্তিমে ভগবান বলেছেন

এই যে অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত ঐশ্বর্য, এই যে সব দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি সমস্তই আমার অন্তর্গত আগেও ভগবান অজুর্নকে দশম অধ্যায়ে বলেছেন

বিষ্ঠজ্যাহমিদং কংস্রমেকাংশেন হিতো জগৎ। (গীতা ১০।৪৯)

‘এই সমস্ত জগৎ আমি আমার যোগশক্তির একাংশের দ্বারা ধারণ করে আছি।’

পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে ভগবান তাঁর ঐশ্বর্যের বৈপরীত্যের কথা বলেছেন।

সর্বেজ্জিগুণাত্মসং সর্বেজ্জিবিবর্জিতম্ প্রথমে পরমাত্মা এরপরে তাঁর শান্ত প্রকৃতি। সৃষ্টির ক্রম হল - প্রকৃতির কার্য মহত্ত্ব, মহত্ত্বের কার্য সমষ্টি অতংকার, অতংকারের কার্য হল পঞ্চ মহাত্ম, পঞ্চ মহাত্মের কার্য হল মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয় এবং দশ ইন্দ্রিয়ের কার্য হল স্পর্শ, গন্ধ, রস, রূপ, শব্দ আদি পাঁচটি তন্মাত্র যা আমাদের ভোগ্যের বিষয়। পরমাত্মা প্রকৃতি ও তার কার্যের অতিত। এমনকি পরমাত্মা অবতাবকপে এলেও তিনি প্রকৃতির অতীত হয়ে, তাকে নিজের বশে রেখেই প্রকৃতিত হন। এই পরমাত্মা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদি বর্জিত অর্থাৎ জাগতিক জীবের নাশ হাত পা চক্ষু-যন্ত্রক কান ইত্যাদি ইন্দ্রিয়যুক্ত নন আবার ইন্দ্রিয়বর্জিত বলে ওইসব বিষয়ের আশ্রয়নে সক্ষম নন, এমনও নয়। এই শ্বেতাস্বতর (শ্বেত বিশুদ্ধ, অস্বতর দ্রুতগামী ইন্দ্রিয় বাঁহব) ঋষি কর্তৃক উপদিষ্ট উপনিষদে আছে ‘অপানিপাদো জবনো গ্রহীতা পশাত্যক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ’ (শ্বেতাস্বতরোপনিষদ ৩।১৯)। পরমাত্মা হস্ত পদবহিত হলেও গ্রহণ কবতে এবং সবেগে চলতে সক্ষম, তিনি বিনা নেত্রের দর্শন করেন এবং কর্ণ বিনাই শ্রবণ করে থাকেন।

অসঙ্কং সর্বভূচৈব—সকল প্রাণীতে ঐশ্বর্যের আপনাই, প্রেম থাকে, যদিও কারো পতি তাঁর আসক্তি নেই, আসক্তিবর্তিত হয়েও তিনি ব্রহ্মা থেকে পিপড়ে পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীকেই পালন পোষণ করে থাকেন। প্রাণীরা যেখানেই থাকুক, পৃথিবীতে বা সমুদ্রে, আকাশে বা স্বর্গে অর্থাৎ ত্রিভুবনের যেখানে হোক না কেন, তা সে ভীতি বৃত্তি বা ক্ষুদ্র প্রাণী হলেও ঐশ্বর্য তাদের পালন ও পোষণ করেন।

একটি আখ্যান সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। শিবাঙ্গী (১৬৩০-১৬৮০) তখন পশ্চিম ভারতে প্রবল প্রতাপশালী রাজা। তাঁর মহানৃভবতা, প্রজাদের প্রতি সমদৃষ্টি, দৃশ্যঙ্কল শাসনের ফলে অল্পদিনেই তিনি প্রচুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। কিন্তু তাঁর গুরু সমর্থ লামদাস অতি উচ্চস্থরের মহা গা ছিলেন তিনি বুঝলেন এর ফলে যেন আরাব শিবাঙ্গীর মনে কোনো অহংকার বোধ না জেগে ওঠে তিনি শিবাঙ্গীর কাছে এলেন, বললেন ‘মহারাজ আপনার রাজত্বে সবাই সুখী হোক, সবাইকে সমভাবে আশ্রয় দান করেন তো?’ মহারাজ বললেন – গুরুদেব আপনার কৃপায় আমার রাজত্বে আমি সবাইকে সমভাবে আশ্রয় দান করে থাকি, কেউই অনাথ নয়। গুরুদেব বললেন, সামনের ওই জঙ্গলটা কাট ‘মহারাজ বললেন গুরুদেব আমার রাজত্বে অনেক বিস্তৃত, জঙ্গলটাও ওই মাপে পড়ে। গুরুদেব শিবাঙ্গীকে নিয়ে ওই জঙ্গলে এলেন, বললেন শিবাঙ্গী ওই বড় পাথরটা নোল। গুরুদেব আশ্রয় শিবাঙ্গী ওই পাথরটি এলেন, দেখেন এর তলায় এক বড় বাঙ। গুরুদেব বললেন, শিবাঙ্গী এটি বাঙটির ব্যবহারপোষণ কি হ’ল কর? দেখ জগৎ চলে ওই এক নিয়ন্ত্রণ অঙ্গনে, তাইই আশ্রয়ে সমস্ত জীব অগৎ বেঁচে থাকে, হ’ল ও তাদের একজন। কখনও ভেবে না কেউ তোমার আশ্রয় বা তুমি কারোর আশ্রিত এটি জগৎ-সংসার, তাঁর সবই ওই এক জগদীশ্বরেরই অশ্রিত

প্রাণীমাত্রেরই সুহৃদ ঐশ্বর্য অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতি ভোগ করিয়ে, পাপ-পুণ্য নাশ করে প্রাণীদের শুদ্ধ পরিষ্কার করে তোলেন।

নির্ভণঃ ওষভোক্তৃ চ—পরমাত্মা সকল গুণবাহিত হয়েও সর্বগুণের

ভোক্তা। তাৎপৰ্য্য হল এই যে, মাতা পিতা যেমন শিশুদের ক্রিয়া দেখামাত্রই প্রসন্ন হয়ে ওঠেন, তেমনি পৰমাত্মাও ভক্তদের দ্বাৰা সম্পাদিত কৰ্মসকল দেখে প্রসন্ন হন অর্থাৎ ভক্তগণ তাৰ ভোক্তা হন।

বহিঃকৃত্য ভূতানামচরং চরমেব চ—বৰফ দ্বাৰা নিৰ্মিত কলসকে সমুদ্রে নিষ্ক্ষেপ কৰলে যেমন তাৰ বাইৰেও জল, ভেতৰেও জল এবং সে নিজেও জল, সেইবকৰ সমস্ত চৰ অচৰ প্ৰাণীদের বাইৰেও পৰমাত্মা, অন্তৰেও পৰমাত্মা, আৰু প্ৰাণী নিজেও পৰমাত্মাস্বৰূপ। জগতেও সেইৰূপ পৰমাত্মা ব্যতীত অন্য কোনো ভাব নাই।

পূৰ্ণ জ্ঞান ও পূৰ্ণ ভক্তিতে সমগ্ৰেবই প্ৰাধান্য—‘বাসুদেবঃ সৰ্বম্’ (গীতা ৭. ১৯) ও ‘সৰ্বং খৰিদং ব্ৰহ্ম’ (ছান্দোগ্য ৩.১৪.১) অৰ্থাৎ ভগবানই সৰ্ব, তাকে ছাড়া আৰু কিছুই নাই আৰু কোনো কিছুই পৰমাত্মা থেকে ভিন্ন নয়। সৰ্ব কিছু বৰ্জিতও তিনি আৰাৰ সৰ্ব কিছুৰ সঙ্গেও তিনি।

দূৰত্বং চান্তিকে চ তৎ কোনো বস্তুৰ দূৰত্ব বা নৈকটা দেশকৃত, কালকৃত ও বস্তুকৃত ভাবে হয় কিন্তু তিনভাবেই ভগবান দূৰে থেকেও আৰো দূৰে আৰাৰ কাছে থেকেও আৰো কাছে। যে ব্যক্তি বস্তু সংগ্ৰহ ও ভোগেচ্ছু তাদের কাছে পৰমাত্মা (স্বৰূপত নিকটস্থ হলেও) দূৰে অবস্থিত আৰাৰ যে ব্যক্তি কেবল পৰমাত্মাবলৈ অভিমুখী তাৰ কাছে পৰমাত্মা অত্যন্ত নিকটে অবস্থিত। তাই সৰ্বককে জাগতিক ভোগ ও সংগ্ৰহের ইচ্ছা ভাগ করে শুধুমাত্র পৰমাত্মা প্ৰাপ্তিৰ ইচ্ছা জাগ্ৰত কৰতে হয়।

সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ম্ এই পৰমাত্মা অতি সূক্ষ্ম তাই ইন্দ্ৰিয় ও অন্তঃকৰণের উপৰি অৰ্থাৎ ইচ্ছাদের সাধনায়ত্ত নন। দ্বাদশ শ্লোকে ভগবানকে ‘জ্ঞেয়’ বলা হয়েছে আর এই শ্লোকে বলা হল ‘অবিজ্ঞেয়’। অৰ্থাৎ পৰমাত্মা জ্ঞেয় হলেও জগৎ সংসারের মতন জ্ঞেয় নন। জগৎ-সংসারকে যেমন ইন্দ্ৰিয় মন বুদ্ধি দিয়ে জানা যায় পৰমাত্মাকে তেমন ইন্দ্ৰিয়-মন-বুদ্ধি দিয়ে জানা সম্ভব নয়। প্ৰকৃতির কাৰ্য হল ইন্দ্ৰিয়-মন-বুদ্ধি তাই তাদের দ্বাৰা প্ৰকৃতিকে কিছুটা জানা সম্ভব হলেও প্ৰকৃতির অতীত পৰমাত্মাকে কিভাবে জানা যাবে ? পৰমাত্মাকে জানতে হলে তাকে মানতে হবে, স্বীকাৰ কৰতে

হবে, এবং ইহা কেবল স্বয়ং এর দ্বারাই সম্ভব, কাবণ স্বীকৃতি হয় স্বয়ং দ্বারা, কারণেব মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির) দ্বারা নয়। পরমাত্মার সঙ্গে স্বয়ং-এর ঐক্য, তাই পরমাত্মা প্রাপ্তিও হয় স্বয়ং এর স্বীকৃতি দ্বারা ; চিন্তন, মনন বা বর্ণনাব দ্বারা নয়।

অবিভক্তঃ চ ভূতেষু বিভক্তমিষ চ হিতম্—এই ভূতেনে যে সমস্ত জীবের জন্ম প্রাপ্তি আছে তাদের মধ্যে পরমাত্মা নিজের বিভাগবহিত হয়ে অবস্থান করলেও বিভক্তের মতন প্রতীয়মান হন। এই বিভাগ শুধু প্রতিভিনাত্র পরমাত্মা বিভিন্ন প্রণীত হেতু ভিন্ন ভিন্ন মনে হলেও স্বরূপে একই, ভগবান জটীকশ অথাবে সদ্ধিক ভাব বর্ণনায় বলেছেন ‘অবিভক্তঃ বিভক্তেষু উজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাদ্বিকম্’ (গীতা ১৮।২০), অর্থাৎ পরমাত্মাকে অবিভক্তরূপে দর্শন করাকেই ‘সাদ্বিক’ জ্ঞান বলা হয়।

২ ৩৩৩ চ উজ্জ্ঞেয়ং প্রসিদ্ধুঃ প্রভবিষু চ—পরমাত্মা ব্রহ্মাণ্ডের প্রাধান্য জ্ঞানকে এবং ব্রহ্মাণ্ডের সকলকে সৃষ্টি করেন, সত্ত্বঃ গুণের প্রাধান্য স্বীকার করে এবং তামসঃ গুণের অবগমোষণ করে। এবং ত্রয়ো গুণের প্রাধান্য স্বীকার করে সকলকে সংস্থাপন করে থাকেন। এর তাৎপর্য হল যে, পরম দুইটি সৃষ্টি, পালন এবং সংস্থাপন করার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব নাম ধারণ করবেন।

দৃষ্টি দ্বিতাত্ত্বকরণাদ্ ব্রহ্মাবিষুঃশিবাশ্বকঃ।

৩ সংজ্ঞাং যতি ভগবানেক এন জনার্দনঃ।। (পদ্মপুৰাণ, সৃষ্টি ১১৮)

এই পরমাত্মা সৃষ্টিকর্তার জ্ঞান, নানাপ্রকার গুণাদি স্বীকার করলেও সৎস্বয়ং গুণের বশ হইত হন না। উৎপত্তি কারী ও পরমাত্মা এবং উৎপত্তি যিনি : পরমাত্মা ও পরমাত্মা। উৎপত্তিপোষণকারী ও পরমাত্মা, ব্যক্তি অবগমোষণ করে জ্ঞান তিনি ও পরমাত্মা। সংস্থাপকবী ও পরমাত্মা আর ব্যক্তি সংস্থাপন করা হয় তিনি ও পরমাত্মা।

জ্যোতিষামপি ভজ্জ্যোতি প্রকাশ (জ্ঞান)কে বলা হয় জ্যোতিঃ অর্থাৎ সূর্য দ্বারা প্রকাশিত হয়, জ্ঞান হয়, তা সমস্তই জ্যোতিঃ। ভৌতিক পদার্থ, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, তারা, অগ্নি, বিদ্যুৎ ইত্যাদিতে প্রকাশ দেখা যায়, ইহারা পার্থিব প্রকাশক। বর্ণালীক এবং পরমাত্মক শব্দগুলির জ্ঞান হয় কানের সাহায্যে,

তাই শব্দৰ জ্যোতি হল কান। এইরূপ অন্যান্য বিষয়ের প্রকাশকও হল “ইন্দ্রিয়াদি”। ইন্দ্রিয়সকলের জ্যোতি বা প্রকাশক হল “মন”, আর মনের প্রকাশক হল “বুদ্ধি”। বুদ্ধির জ্যোতি বা প্রকাশক হল “স্বয়ং”। স্বয়ং হল পরমাত্মার অংশ এবং পরমাত্মা হলেন অংশী। সুতরাং স্বয়ং এবং জ্যোতি বা প্রকাশক হলেন “পরমাত্মা” এই স্বয়ং প্রকাশিত পরমাত্মাকে কেউ প্রকাশ করতে পারে না। তাৎপর্য হল এই যে পরমাত্মার প্রকাশ (জ্ঞান) স্বয়ং এ ঘটে এবং তা ক্রমে বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ে প্রকাশ পায়। এই সব জ্যোতির জ্যোতি, প্রকাশকে প্রকাশক গুলন একমাত্র পরমাত্মা। তাঁকে কেউ প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু তিনি চর অচর সমস্ত জগতের সমস্ত রূপে প্রকাশক ভাগবতের দশম স্কন্ধে রাজা পরীক্ষিত বলাছেন - “যস্য ভাসা সৰ্বমিদং বিভাতি সচরাচরম্”। এইখানে প্রকাশক, প্রকাশ ও প্রকাশ্য এই ত্রিত্ব (এই তিন ভিন্ন ভাব) নেই।

তমসঃ পরমুচ্যতে - এই পরমাত্মা অজ্ঞানের অস্তিত্ব অর্গাৎ সর্বত্রোক্তাবে অসম্পূর্ণ ও নির্লিপ্ত। আর সূর্য পোষন রূপেও অন্ধকার আসতে পারে না, তেমনি পরমাত্মা যখনও অজ্ঞানতা আসে না। এটি তাকে অজ্ঞানের অস্তিত্ব বলা হয়েছে।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং - তিনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ এবং তাঁর থেকেই সমস্ত কিছু প্রকাশিত হয়। তাকে এই পরমাত্মাকে “জ্ঞান” বা “জ্ঞানস্বরূপ” বলা হয়েছে। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সাহায্যে বিষয়ের জ্ঞান হয় কিন্তু তা অপরিহার্য নয়। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র পরমাত্মাই জ্ঞানার যোগ্য। তাই ওগো বলাছেন - জ্ঞানের দাবী অসৎ। আগ হলেই পরমাত্মাকে তত্ত্ব জ্ঞান সম্ভব। তাই পরমাত্মাকে বলা হয়েছে “জ্ঞানং না”।

হৃদি সর্বস্য বিষ্টিতম্ - পরমাত্মা সর্বদাই সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। এর অর্থ হল যদিও পরমাত্মা সমস্ত দেশ, কাল, বয়স, ব্যক্তি, পার্শ্বাদিতে পারিপূর্ণভাবে বিরাজ করেন, তা সত্ত্বেও হৃদয়ই হল তাঁর উপলব্ধির স্থান। আর পরমাত্মাকে নিজ হৃদয়ে অনুভব করার উপায় হল অন্তরের আর্তিভাব। যেমন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত বর্জিত অন্ন ছাড়া এবং পিপাসার্ত

যাক্তি গুলি ছাড়া থাকতে পারে না, ভৈমনি ও ভব ও ভগবান ব্যতিরেকে সবকিছু অসহ্য হয়ে ওঠে ! পরমাত্মা ছাড়া আর কোথাও মন টেকে না। এইভাবে পরমাত্মাকে লাভ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে চর্যন নিজ হৃদয় মধ্যে সেই পরমাত্মা অনুভূত হন। আর একবার যদি সাধকের হৃদয়ে পরমাত্মা অনুভূত হন, তাহলে সাধকের ‘সর্বদ্রষ্ট পরমাত্মা বিদ্যাজ্ঞান’ এরূপ অনুভব হয়। এটিই হল পুরুষ অনুভূতি।

পরমাত্মাকে হৃদয়স্থান সাতাহ্নেই জানা যায়, ক্রিয়া, বস্তু ইত্যাদির দ্বারা নয়। মানুষ কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ইত্যাদি যে সাধনার দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হোন না কেন তা আসলে ওদ্রব্যগনই।

এই প্রকরণের শেষে ভগবান বলছেন ‘এতদ্বিজ্ঞায় মন্ত্রাবায়োপ পদাতে’ অর্থাৎ ক্ষেত্র, কঠিকমত্তো জানলে ক্ষেত্র থেকে সমস্তই বিচ্ছিন্ন হয় আর জ্ঞানকে মানে সাধনা-সমুদায় কঠিকমত্তো জানলে দেহাভিমান (অতঃ কর্তৃত্ববোধ) দূর হয়।

দ্বিতীয় প্রকরণের অন্তিম চারটি শ্লোকে ভগবান আরো পাঁচটি বিভূতির বর্ণনা করে প্রকরণটি শেষ করেছেন পরমাত্মা প্রাপ্তির কথা বলে।

অনাদিহ্মনির্গুণত্বাৎ অয়ম্ অবায়ঃ ভগবান বলছেন পুরুষ অনাদি অর্থাৎ আরম্ভবিহীন এবং প্রকৃতিরও অনাদি বল হয়েছে তবে পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য কি? তার উত্তরে ভগবান বলছেন ‘নির্গুণত্বাৎ’ অর্থাৎ পুরুষ গুণান্বিত। এই পুরুষ সার্বিক, বাহ্যসিক ও ভাস্যসিক এই তিনটি গুণ এবং এর বিকাশ হতে সর্বদেহাতাবে বৃত্ত এবং সাক্ষাৎ অধিনাশী পরমাত্মাস্বরূপ।

শরীরহোহপি ন করোতি ন নিপ্যতে এই পুরুষ শরীরে অবস্থান করলেও তিনি কিছু করেন না বা কোনো কর্মে জিপ্ত হন না। এখানে ‘শরীরহোহপি’ কথাটির তাৎপর্য হল এই যে যখন পুরুষ নিজেকে শরীরে অবস্থিত মনে করে, নিজেকে কার্যগুণের কঠা, এবং সুখ-দুঃখের ভোক্তা বলে মনে করে, তখনও তিনি তটস্থ এবং প্রকাশক মাত্রই থাকেন। ‘অপি’ কথাটি দুল্লভ হয়েছে এইজন্য যে অনাদিকাল থেকে নিজেকে শরীরে অবস্থিত

বলে যেনে কৰা প্রাতিটি প্রাণী (পিঁপড়ে থেকে ব্রহ্মা পর্যন্ত) স্বরূপত সৰ্বদাই নির্লিপ্ত এবং অসঙ্গ। ভগবান একুশতম শ্লোকে বলেছেন প্রকৃতিতে অবস্থানকারী পুরুষই ভোক্তা হয় ‘পুরুষঃ প্রকৃতিহো হি ভুঙতে’ (গীতা ১৩.২১) আর একত্রিশ শ্লোকে বলেছেন পুরুষ গুণবাহিত হওয়ায়, শরীবে অবস্থান করেও কোনো কিছু কবেন না বা কোনো কিছুতে লিপ্ত হন না ‘ন কয়োতি ন লিপ্যতে’। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি ও তার কার্য শরীর দ্বয়েই এক পুরুষ কোনো একটি শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেই সমগ্র প্রকৃতির সঙ্গে এবং তার ফলে অন্য শরীরদির সঙ্গেও সম্বন্ধযুক্ত হয়। বাস্তবে পুরুষের সঙ্গে সম্বন্ধ ব্যাপ্তি শরীরের সঙ্গেও থাকে না বা সমষ্টি প্রকৃতির সঙ্গেও থাকে না কিন্তু পুরুষ কোনো শরীরের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মানলেই সে নিজেকে কৰ্তা বা ভোক্তা মনে করে ‘কর্তাহমিতি মন্যতে’ (গীতা ৩.২৭) আসলে সে কৰ্তাও নয়, ভোক্তাও নয়। প্রয়োজন হলে কৰ্ত্ত্বক ও ভেদক দাবী করা হয়, এগুলিকে নিজের মধ্যে স্বীকার না করা।

পরবর্তী শ্লোকে ভগবান আত্মার অসঙ্গতা প্রসঙ্গে আকাশ শুষ্ক ও সঙ্গ উদাহরণ দিয়ে বলেছেন ‘সর্বগতং সৌম্যাদাকশং নোপলিপ্যতে’ অর্থাৎ যেমন পদ্মসভাভূতের মধ্যে আকাশের কার্য হল বায়ু, তেজ, উত্তাপ ও পৃথক এবং এই চারটি ভূতই আকাশ পরিণ্যস্ত থাকে না, সেইরকম সর্বত্র, সর্বক্ষেত্রে অবস্থানকারী আত্মাও কোনো শরীরে লিপ্ত হন না, তিনি সর্বদাই নির্লিপ্ত থাকেন। চিত্রায় সত্ত্ব একটিই, কিন্তু অহংমাত্র তা পৃথক পৃথক রূপে পাতিত হন যাদি অহংকে আশ্রয় না করা হয় তবে একটি মাত্র সত্ত্বই সর্ব জীবজগত বাপ্ত থাকে এই সত্ত্বই বাস্তব বাস্তব সবই কল্পনা এটিই যোগীদের যোগ, জ্ঞানীদের জ্ঞান এবং শঙ্করের ভগবান। কিন্তু অহং-এর জন্যই চিত্রায় সত্ত্বতে পরিচ্ছন্নতা (একদশম) বা বিভক্ত ভাব পুষ্ট হয়। আর সুখভিক্ষার ওপরেই এই অহং নির্ভরশীল। সাধারণ অবস্থাতেও সাধক সুখভোগে আকৃষ্ট হন—‘সুখসঞ্জন বরাতি’ (গীতা ১৪.৬) গুণাতীত না হওয়া পর্যন্ত এই সুখভিক্ষা বজায় থাকে অতএব সাধকদের এই বিষয়ে খুব সতর্ক থাকা চিহ্ন এবং সাধনায় এই

‘সুখনিষ্ঠা’ থেকে নিজেকে বক্ষা করা উচিত।

ভগবান এবারে জানাচ্ছেন—‘যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ’ অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিগ্ৰাহ্য সমগ্র জগৎ-সংসারকে একমাত্র সূর্যই প্রকাশ করে তাই জগতের সমস্ত ক্রিয়াই সূর্যের প্রকাশের অন্তর্গত। কিন্তু সূর্যের ‘আমিই সবকিছুর প্রকাশক’ -এই কর্তৃত্বভাব নেই। সূর্যের আলোতেই ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করে আবার শিকারী পশুবধ করে, কিন্তু সূর্যের প্রকাশ কখনোই বেদপাঠ বা পশুবধের ক্রিয়াগুলির কারণ হয় না। সেইরকম একই ক্ষেত্রজ্ঞ বা আত্মা সকল ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন। সূর্য কেবলমাত্র জ্বল জগতকে প্রকাশ করে কিন্তু ক্ষেত্রী শুধুমাত্র জ্বল শরীর নয় সূক্ষ্ম এবং কাবণ শরীরও প্রকাশ করে। কিন্তু সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করলেও সূর্যের অহং-অভিমানবোধ থাকে না তেমনি সমস্ত ক্ষেত্রগুলিকে প্রকাশিত করেও ক্ষেত্রীর মনের কোনো অহংবোধ বা কর্তৃত্ব আসে না। ক্ষেত্রী সর্বদা একইভাবে নির্লিপ্ত এবং অসঙ্গ থাকেন।

কোনো কিছু করার জন্যই শরীরের প্রয়োজন হয় জ্বল কাজ করার জন্য জ্বল শরীরের প্রয়োজন। চিন্তা করার জন্য প্রয়োজন সূক্ষ্ম শরীরের এবং সমাপিতে প্রয়োজন হয় কাবণ শরীরের, শরীর এবং তার দ্বারা যে কাজ হয় তা শুধু জগৎ সংসারের কাছেই লাগে কিন্তু আমাদের স্বরূপ চিন্ময় সত্তা, সুতরাং তার জন্য শরীর বা তার দ্বারা সংঘটিত কোনো ক্রিয়ার প্রয়োজনই নেই। আসলে চিন্ময় সত্তা ব্যতীত অন্য কিছুবই সত্তা নেই। এই সত্তা সদাই পূর্ণ, তাই তার নিজের জন্য কিছুই প্রয়োজন থাকে না, তার কোনো ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ (কর্তৃত্ব) থাকে না, অপ্রাপ্ত বস্তুর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক (কাব্যা) থাকে না, এবং প্রাপ্ত বস্তুর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক (মমতাবোধ) থাকে না এবং প্রকৃতির সঙ্গেও কোনো একাত্মবোধও থাকে না। বিবেক-বিচার থেকেই জ্ঞানমার্গের অবিস্তৃত আর প্রকৃত যোগেই তার সমাপ্তি। বস্তুবিক বিবেক-বোধ হলে প্রকৃতি থেকে সর্বভোভাবে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে স্বতঃসিদ্ধ পরমাত্মপ্রাপ্তি হয়। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে ভগবান ‘জ্ঞানচক্ষু’ বা বিবেক জাগ্রত হওয়ার কথা বলেছেন—‘ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুসা’—যা পাত

করলে সেই পরমাত্মাকে জানা যায়। এখানে সং অসং, নিত্য অনিত্য, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ প্রভেদ জানা বা অনুভব করাই হল জ্ঞানচক্ৰ। বাস্তবিক বিবেকবোধ জাগ্রত হলে ভূত এবং প্রকৃতির থেকে অর্থাৎ প্রকৃতির প্রতিটি কার্য থেকে ও সমস্ত সর্বতোভাবে ছিন্ন হয়ে যায়। আর প্রকৃতির থেকে নিজেই এই পৃথক অনুভব করলেই পরমাত্মা লাভ হয়। কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ, যখন ক্ষেত্রের প্রতি আকর্ষিত হয়ে তার সঙ্গে ঐক্য মেনে নেয় তখন পরমাত্মার প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ে। ভগবান তাঁই ‘ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি’ (গীতা ১৩ ২) পদ দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞের সঙ্গে পরমাত্মার ঐক্যের কথা বলেছেন। অন্ধকার দূর করার জন্য আলো আনতে হয়, কিন্তু পরমাত্মাকে কোথাও থেকে নিয়ে আসতে হয় না। তিনি সর্ব দেশ, কাল, বয়স, বর্জিত, পরিষ্কৃতি ইত্যাদিতে পারিপূর্ণ। তাঁই সংসার হতে সমস্ত বিচ্ছেদ হলে তার অনুভব আপনাতেই হয়ে থাকে। ভগবান যথোদয় অধ্যায় পঞ্চমে বলেছেন ‘এতদ্বিজ্ঞানমস্ত্রাব্যোমপদ্যতে’ (গীতা ১৩।১৮) অর্থাৎ সদগুণ দ্বারা তাঁকে প্রাপ্তির কথা আর এখানে বলেছেন ‘যে নিদূর্গান্তি তে পরম্’ (গীতা ১৩ ৩৪) অর্থাৎ নির্গুণ দ্বারা তাঁকে প্রাপ্তির কথা। প্রকৃতিপক্ষে ‘মস্ত্রাব্য’ এবং ‘পরম প্রাপ্তি’ দুটিই এক।

পরমাত্মা লাভের সাধন (শ্লোক ২৪ ২৫, ২৭ ৩০)

আগের প্রকরণে পরমাত্মতত্ত্ব নিপুণভাবে বলা হয়েছে। এখন বলা হয়েছে যে এই তত্ত্ব আনতে হলে পুরুষের (ক্ষেত্রজ্ঞের, ভাব দ্বার) প্রকৃতির সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক ত্যাগ করে পরমাত্মার সঙ্গে ছিঁড় সম্পর্ক আনতে হবে। এই প্রকরণে চাবিশ ও পঁচিশ শ্লোকে সাধনোপযোগী চারটি প্রকৃষ্ট পঞ্চক কথা বলা হয়েছে এবং সাতশ অটশ শ্লোকে বিশেষরূপে পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। ভগবান পঞ্চবর্তী দুই শ্লোকে অর্থাৎ উনত্রিশ ও ত্রিশ শ্লোকে প্রকৃতির সম্পর্ক ছেদনের কথা বলেছেন। প্রকৃতির দুইটি রূপ—ক্রিয়া ও পদার্থ। উনত্রিশতম শ্লোকে ক্রিয়া থেকে সমস্ত ছেদ ও ত্রিশতম শ্লোকে পদার্থের থেকে সমস্ত ছেদের কথা বলা হয়েছে।

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে।
অন্যে ত্বেষমজানন্তঃ শ্রদ্ধান্নোভ্য উপাসতে।
তেহপি চাতিতরন্ত্রোহ মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥

(গীতা ১৩।২৪-২৫)

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তঃ পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যাৎস্ববিনশ্যন্তঃ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥
সমং পশ্যান্ হি সর্বত্র সমবহ্নিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্তাত্মানাত্মানং ততো যাতি পদাং গতিম্ ॥
প্রকৃতিব চ কর্মণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাহ্মানমকর্তারং স পশ্যতি ॥
যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকহ্মনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥

(গীতা ১৩ ২৭-৩০)

‘কোনো সাধক ধ্যানযোগের দ্বারা, কেহ সাংখ্যযোগের দ্বারা আবার কেহ বা কর্মযোগের দ্বারা পরমাত্মাতত্ত্ব আপনাতোই অনুভব করেন।

অন্য কোনো কোনো সাধক যারা এইকপ যোগাদি সাধন জানে না, তাঁরা যদি তাঁরদ্বারা মহাপুরুষদের থেকে শুনে উপাসনা করেন, তাহলেও এই শ্রবণপরাধন সংস্করণ মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। (গীতা ১৩।২৪-২৫)

যিনি ঐক্যবিশীল সমস্ত প্রাণীতে পরমাত্মাকে অবিনশীলরূপে এবং সমভাবে অবস্থানরত দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী।

ঈশ্বরকে যেচেতু তিনি সর্বত্র সমান ও সমভাবে অবস্থিত দেখেন, তিনি নিজেকে ইন্দ্র (তিংস) করেন না, তাই তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন।

যিনি সমস্ত কর্মই প্রকৃতি দ্বারা সংঘটিত দেখেন এবং নিজেকে অকর্তা অনুভব করেন তিনিই যথার্থ দ্রষ্টা।

যখন সাধক প্রাণী, সমূহের পৃথক পৃথক ভাবগুলি একমাত্র প্রকৃতিতে অবস্থিত দেখেন এবং সেই প্রকৃতি থেকেই বিস্তার অনুভব করেন তখন তিনি

ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।' (গীতা ১৩।২৬-৩০)

প্রথম দুটি শ্লোকে ভগবান চারটি সাধনের কথা বলেছেন যা গীতায় আর্গেই বলা হয়েছে।

(১) ধ্যানেনাস্থনি পশ্যন্তি ভগবান বলেছেন, প্রকৃতি ও পুরুষকে পৃথকভাবে জানলে প্রকৃতির সঙ্গে ঐক্য যেভাবে ছিন্ন হয়ে পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তা ধ্যানের দ্বারাও হয়। চিন্তে মূঢ়তা থাকলে ধ্যান হয় না আবার ক্ষিপ্ততা থাকলেও ধ্যান হয় না। চিন্তের বিক্ষিপ্ত বৃত্তিতে ধ্যান আরম্ভ হয়। ক্রমে চিন্তা স্বরূপে একাগ্র হয় এবং পরে তা নিকল্লভ হয়, তখন সমাদি হয়। এই অবস্থায় চিন্তাবৃত্তি সংসার, শবীৰ, অন্যান্য বৃত্তি, চিন্তা ইত্যাদি থেকেও উপরত হয়। সেইসময় ধ্যানযোগী আপনাতে আপনি, নিজের মতো নিজেকে অনুভব করে সন্তোষ লাভ করেন। 'যত্র চৈবাত্মনাস্থানাং পশ্যামাস্থনি ভূষ্যতি' (গীতা ৬।২০)।

অর্থাৎ এই অবস্থায় পরমাত্মায় ধ্যান নিবৃত্তি যোগী শুদ্ধচিত্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধির সাহায্যে পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করে পরমাত্মাতেই সম্বৃষ্ট হয়। ধ্যানযোগ সম্পর্কে পূর্বেও পঞ্চম অধ্যায়ে সাতাশ আঠাশতম শ্লোকে এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের দশম থেকে আঠাশতম শ্লোকে বলা হয়েছে।

(২) অন্যো সাংখ্যোন যোগেন—বিবেক হল বিপরীতধর্মী দুই বস্তুব জ্ঞান। বিবেকের সাহায্যে তা সং থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে সং তত্ত্ব অর্থাৎ পরমাত্মায় যুক্ত হওয়ার সাধনাকে বলে সাংখ্যযোগ। এই বিবেকবোধ জাগ্রত হলে সং-অসং নিকরণ করা যায়। যেমন 'সং' হল নিত্য, সর্ববাপী, অচল, অনাত্ম ও অচিন্ত্য এবং 'অসং' হল অনিত্য, একদেশীয়, চলমান, বিকারশীল ও পরিবর্তনশীল। এইরূপ বিচার বিবেচনার সাহায্যে সাংখ্যযোগী প্রকৃতি এবং তার কার্যাদি থেকে সম্পূর্ণভাবে নিঃস্পৃহ হয়ে থাকেন এবং আপনাতে আপনি পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক, চতুর্থ অধ্যায়ের তেত্রিশ থেকে ঊনচল্লিশতম শ্লোক, পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টম, নবম ও দ্বয়োদশ থেকে ছাব্বিশতম শ্লোক এবং দ্বাদশ অধ্যায়ের চতুর্থ পঞ্চম শ্লোকে সাংখ্যযোগের

বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

(৩) কর্মযোগেন চাপরে—প্রকৃতি ও পুরুষকে পৃথক পৃথক বলে জানলে যেমন প্রকৃতির সঙ্গে সংস্পর্ক ছিল হয়, সেইবকম সম্পর্ক ছিল কর্মযোগের দ্বারাও হয়। কর্মযোগী যে কাজই করেন না কেন, তা সংসারের হিতার্থেই করে থাকেন। তিনি যজ্ঞ, দান, তপস্য, তীর্থ, ব্রত ইত্যাদি যা কিছুই করেন, তা সবই প্রাণীদের কল্যাণার্থে করেন, নিজের জন্য নয়। এই ভাবে কর্ম করায় ওই সব ক্রিয়া, পদার্থ, শরীর ইত্যাদির সঙ্গে তাঁর সংস্পর্ক ছিল হয় এবং আপনাতে আপনাই পরমাত্মা হয়ে অনুভূত হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাতচল্লিশ থেকে ত্রিংশতম, তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম থেকে ঊনবিংশতি, চতুর্থ অধ্যায়ের মোড়শ থেকে বত্রিশতম এবং পঞ্চম অধ্যায়ের যষ্ঠ-সপ্তম শ্লোকে কর্মযোগের সাধনার কথা বলা হয়েছে।

(৪) প্রতিপব্যয়ঃ—কিছু সাধক আছেন যাঁরা আশ্রিতসম্পন্ন, কিন্তু তাঁদের পক্ষে ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ অনুধাবন করা সুসাধ্য নয়। এই সব সাধনোচ্ছু ব্যক্তি শুধুমাত্র তত্ত্বজ্ঞ জীমদ্ব্যজ্ঞ মহাপুরুষদের নির্দেশ শুনে এবং তা পালন করে যত্নকে অতিক্রম করতে পারে। শরীরের সঙ্গে সংস্পর্ক বাগলেই জন্ম যত্নের অধীন হতে হয়। কিন্তু যাঁরা মহাপুরুষদের নির্দেশের প্রতি শ্রদ্ধাপব্যয় হন, তাঁদের শরীরের সঙ্গে মেনে নেওয়া সংস্পর্ক শীঘ্রই দূর হয়।

একপ শ্রবণপব্যয়ঃ সাধক তিন প্রকারের হয়

(ক) সাধকের যদি জাগতিক সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা না থাকে, শুধুমাত্র তত্ত্বপ্রাপ্তির অভিলষ থাকে এবং তিনি যদি তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসতে পাবেন এবং তাঁর নির্দেশ পালন করেন তবে তিনি শীঘ্রই পরমাত্মাকে লাভ করেন।

(খ) আবার যাঁর নির্দেশে সাধক চলেন তিনি যদি তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ না হন, তাহলেও সাধকের যদি বিন্দুমাত্র জাগতিক আকাঙ্ক্ষা না থাকে এবং তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য পরমাত্মা প্রাপ্তি হয় তাহলেও ভগবদ্ব্যপায় তাঁর ভগবদ্ব্যপ্রাপ্তি হয়।

(গ) আর সাধকের যদি কিছু সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা বাকি থাকে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের নির্দেশে চলেন, তাহলে ক্রমে তার সুখভোগ ইচ্ছা নষ্ট হয় এবং পবিত্রতা প্রাপ্তি হয়। যে সব সাধকের শাস্ত্র বোঝার ক্ষমতা নেই, বিবেক ততটা জাগ্রত নয়, কিন্তু জন্ম-মৃত্যু চক্র অতিক্রম করার প্রবল আগ্রহ আছে, তারাও যদি জীবন্মুক্ত তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষদের কথা শুনে চলেন তবে তারাও মৃত্যু সাগর অতিক্রান্ত কবেন।

হ্যাদোগ্য উপনিষদের একটি আখ্যান—জবান্নাব পুত্র সত্যকাম গৌতম ঋষির কাছে উপদেশ গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন। ঋষি তাঁকে চরশত দুর্বল ও ক্ষীণকায় গাভী প্রদান করে, তাদের পালন করতে বললেন। সত্যকাম উৎসাহিত হয়ে বললেন—‘তা অভিপ্রাঙ্গণমুবাচ ন অসহশ্রেন আবর্তেয় ইতি’ অর্থাৎ গাভীর সংখ্যা সত্যশ পূর্ণ না হওয়া অবধি আমি ফিৎস না। এত বলে সত্যকাম গাভীগুলো নিয়ে ঘনে চলে গেলেন এবং মেঘে গাভী পতিপাতি করতে লাগলেন। বেশকিছু বছর অতিক্রান্ত হলে যখন গাভীর সংখ্যা হাজারে পৌঁছল তখন এক টি বৃষ তাঁকে জানাল যে গাভীর সংখ্যা হাজারে পৌঁছেছে, এখন তাদের আচার্য্যের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত, তৎপরে সেই বৃষ তাঁকে চতুষ্কল ব্রহ্মের একপাদেব উপদেশ দিল।

‘তস্মৈ হোবাচ—প্রাচী দিক্‌কলা, প্রতীচী দিক্‌কলা, দক্ষিণা দিক্‌কলা, উদীচী দিক্‌কলা। এন বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণঃ প্রকাশবায়াম্ অসং পূর্ব দিক্‌ এক কলা, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দিক্‌ এক এক কলা। এত পূর্ব দিকের চারটি কলা নিয়ে ব্রহ্মের একপাদ আর এর নাম হল ‘প্রকাশবায়াম্’ পূর্বের দিন সত্যকাম গাভীগুলো গাভী আচার্য্যের দ্বারা হস্তে, বদনে’ হলেম পশ্চিমে অগ্নি ব্রহ্মের আর একপাদ উপদেশ দিলেন—‘তস্মৈ হোবাচ পৃথিবী কলা, অন্তরীক্ষঃ কলা, জ্যোঃ কলা, সমুদ্রঃ কলা।’ অর্থাৎ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দূরলোক, সমুদ্র সকলই এক এক কলা এবং এই চতুষ্কল নিয়ে ব্রহ্মের এক পাদ তার নাম হল ‘অনন্তবান্’

পূর্বের দিন এক ‘হংস’ হাংস ব্রহ্মের আর এক পাদ শোনা গেল। ‘তস্মৈ হোবাচ অগ্নিঃ কলা, সূর্যঃ কলা, চন্দ্র কলা, বিদ্যুত্ কলা’ অর্থাৎ

অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ আদি চতুষ্কল ব্রহ্মের এক পাদ ও এটির নাম 'জ্যোতিষ্মান'। চতুর্থ দিন এক মদ্যু পাসি (পানকৌড়ি) তাঁকে ব্রহ্মের চতুর্থ পাদের উপদেশ দিলেন— 'তস্মৈ হোবাচ প্রাণঃ কলা, চক্ষুঃ কলা, শ্রোত্রঃ কলা, মনঃ কলা।' অর্থাৎ প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র এবং মন এই চতুষ্কল দিয়ে ব্রহ্মের এক এক কলা এর নাম 'আয়তনবান'। যে এটি জেনে ব্রহ্মোপাসনা করে সে ইহলোক ও পরলোকসমূহ জয় করে।

তিন দিন পরে মহত্ম গুরু নাসি সত্যকাম ফিরে এলেন আচার্য গৌতমের আশ্রমে আচার্য দেখলেন প্রিয় শিষ্যকে, আবেগে ভব্য কণ্ঠে বললেন— 'ব্রহ্ম-বিদিত বৈ সৌম্য ভাসি কো নু স্বানুশাসমেতা।' তুমি ব্রহ্মবিদেব মতো দাঁড়া পাচ্ছ, কে তোমাকে উপদেশ দিল? সত্যকাম বললেন, মানুষ ছাড়া অন্য বা আমায় উপদেশ দিচ্ছিলেন। কিন্তু শুভ্রাচ্ছি শুকমুখী ক্ষামকি শ্রেষ্ঠে আশ্রম। আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলুন। সত্যকামের বিনীত প্রার্থনায় দ্রবীভূত হলেন আচার্য গৌতম। তিনি সত্যকামকে সেই সব উপদেশই দিলেন যা পূর্বে বৃষ, অগ্নি, তপস ও মদ্যু দিয়েছিল। পূর্ণ হল সত্যকামের প্রার্থনা। ব্রহ্মতত্ত্ব আবেদী গৌতমের সঙ্গে উঠলেন তিনি (ছান্দোগ্য ১.৯ খণ্ড)। এইভাবে শুকুমাত্র তদ্বজ্জ, গৌতমাক্ত মহাপুরুষের নির্দেশ পালন করেই সত্যকাম ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন।

আখ্যানটির তৎকালীনা উপলব্ধি 'কো' শব্দটির অর্থ জ্ঞান, বিদ্যা, নীতি। শুক সত্যকাম 'ক' চাবশত গুরু পালন করে, তদুপাধিকারক বিশালাহু ও গুরুজ্ঞানে 'সত্য' প্রবর্তনা করে শুক সত্যকামের 'ক' চাবশত জ্ঞান প্রদান করেছেন এবং ইচ্ছাশীলী করত্রে বালন। তার জ্ঞানের জ্ঞানই পূর্ণ জ্ঞান নয়, ইচ্ছাশীলীতার একটা সোপান মাত্র। সত্যকাম চাবশত গুরু দক্ষাতারি মতেই নয়। সত্যকাম প্রবর্তনা করলেন গৌতমের সংখ্যা একত্বজ্ঞান না শুধু পদার্থীত্ব। গোচর্যজ্ঞানীত্ব ত্যাগ করলেন না। এখানে মহত্ম গুরু জ্ঞানে মহত্ম শাক্য ওই। তর্কাত্মক জ্ঞান বা জ্ঞানীত্ব বিশ্বব্রহ্মীত্ব প্রভা পরমপুরুষের স্বরূপ উপলব্ধি করে তার ত্যাগ চিন্তা তিনি রহিত হলেন।

ই পরমপুরুষের স্বরূপ মানব জীবনও যেহেতু করে বা দাবায় বিকশিত

হয়। তাই তাঁকে ষোল অঙ্গুষ্ঠ এক চক্র, ১ ষোল পাপহিন্ত্র একটি পদ বা ষোল কলায়ুক্ত চন্দ্রর সঙ্গে উপমা দিয়ে ষোড়শ কলা পুরুষ বলা হয়েছে। এই ষোল কলাকে চারভাগ করে প্রত্যেক পাদে ৪ চার কলা কলা হয়েছে। এইভাবে বলা হয় ‘পরম পুরুষের’ চারপাদ ও প্রত্যেক পাদে চার কলা। সাধনমার্গের চারস্তরে পরমপুরুষের এই চারকলায়ুক্ত চারপাদ উপলব্ধি করতে হয় বা প্রাপ্ত হতে হয়। এই চারস্তরকে জাগ্রত, নিদ্রা, সুষুপ্তি ও তুবীয় ও বলা হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে ষোড়শকলা সামান্য পৃষ্ঠথকভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

- ১) মনু, কর্ম, লোক, নাম -পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ দিক জ্ঞান,
- ২) ক্ষিতি, অপ, মরু, ব্যোম -পৃথিবী, সমুদ্র, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক।
- ৩) জ্যোতিঃ, দীর্ঘ, তপঃ, ইন্দ্রিয় -সূর্য, চন্দ্র ও বিদ্যাৎ।
- ৪) প্রাণ, শ্রদ্ধা, অহ, মন -প্রাণ, মন, চক্ষু, কর্ণ,

যোগীর কায় সাধন ব্যাপারে এই চারটিটি সাধনার ক্ষেত্র হল এইরূপ

(ক) প্রথম স্তরে (মূলাধার চক্র) -মূলাধারে অবস্থিত পদ চার দলয়ুক্ত ওই চারদল চার দিক জ্ঞানের অর্থাৎ চার বোদ্ধহানের প্রতীক। সাধকের যখন মূলাধার সাধনে দিকজ্ঞান লভ হয়, তখন তারপর কাল, দেশ ও অবস্থান ও লোপ পায়। প্রথম স্তরে বৃষভ সত্যকামকে দিকজ্ঞানের তত্ত্ব সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন।

(খ) দ্বিতীয় স্তরে (নিম্নত্রিলোকী) -ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এবং দেহের মধ্যে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান ও মণিপূব চক্রের সাধনমা। এখানকার দেবতা ভূরাশি বা মণিপূব অগ্নিবীজের (‘বঃ’) স্থান। এখানে ব্রহ্মগ্রহি ভেদ করতে হয়। তখন ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ-তত্ত্ব লীন হয়। দ্বিতীয় স্তরে অগ্নি সত্যকামকে পৃথিবী, সমুদ্র, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছেন।

(গ) তৃতীয় স্তরে (মধ্যত্রিলোকী) -স্বঃ, মহঃ, জনঃ এবং দেহের মধ্যে মণিপূব, অনাহত ও বিস্তুদ্ধ চক্রের স্থান। এখানকার দেবতা অন্তরীক্ষ বা বৈশ্বানর অগ্নি, তথা প্রাণবায়ুর মধ্যে নিহিত অগ্নি শক্তি। ইহা অনাহত বায়ুবীজের (সং) স্থান ; এখানে বিস্তুগ্রহি ভেদ করতে হয়। এখানে অনাহত (বাহ্যহীন) প্রাণবায়ুর শ্বাস-প্রশ্বাস ‘হং সং’ -ক্রিয়া সাধিত হয়। এই ক্ষেত্রের

সাধনায় ‘হং-সঃ’-এর সাধনাই প্রধান। তাই হংস সত্যকামকে অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র ও বিদ্যুৎ ইত্যাদি সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন।

(ঘ) চতুর্থ স্তর (উর্ধ্ব ত্রিলোকী) — জনঃ, তপঃ, সত্য এবং দেহের মধ্যেই বিশুদ্ধ, আত্মা ও সহস্রারের সাধনা। এখানকার দেবতা দৈবগ্নি বা বিদ্যুৎ এখানে আত্মাচক্র বা রজঃপ্রহ্লি ভেদ করতে হয়। আত্মাচক্র বিন্দু মণিহান, ত্রিবেণীক্ষেত্র। আত্মাচক্র ভেদ করবার ব্যাপারে স্বকণ্ড শিষ্যকে সতর্কতা করতে পারে না। এখানে গুরু-শিষ্যের ভেদভেদ নাই, কেবল গুরু আত্মা বা শ্রুতঃপ্রহ্লি একমাত্র সঙ্গীয়ক। সেই জন্য ইহার নাম আত্মাচক্র। তাহলে এখানে সাধকের কর্তব্য কি? সাধক রামপ্রসাদের একটি গান আছে—‘ভুব দে রে মন কালী বলে’ সাধক তখন একান্তী সাধনায় মগ্ন হন। পানকৌড়ি পক্ষীর আর এক নাম ‘মদ্গু’ যে সত্যকামকে ব্রহ্মের চতুর্থ পাঁচের উপদেশ দিয়েছেন। পানকৌড়ির স্রাব হন জলোব ওপার ভাসতে ভাসতে যখন কোনো স্থানে এসে ঢেব পায় যে ঐ স্থানে নীচে কোনো একদায়ায় মৎস্যের গাঁত হচ্ছে তখনই সে ডুব মাবে। সাধককে ও এইভাবে সাধনের পথে উপযুক্ত সময় পানকৌড়ী বা মদ্গু বৃত্তি প্রশ্রয় করতে হয়। বা ও ডুব, ঠিক দাবা বেয়ে সহস্র-বাবু আলক পুরে পৌঁছে যাবে। মদ্গু পক্ষী সত্যকামকে চক্ষু, কর্ণ, মন ও প্রাণের ইত্যাদি সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেছেন।

এই প্রকরণের দ্বিতীয় অংশের প্রথম দুটি শ্লোকে ভগবান জন্ম মৃত্যুর থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য পরমাচার সঙ্গে একত্রে কথা বলেছেন। ভগবান বলেছেন—‘সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তঃ পরমেশ্বরম্’ অর্থাৎ ভগবান ছোট বা বড়, ছাবর ওস্ত্র, সাত্ত্বিক-রাজসিক তামসিক স্বভাব যথেষ্ট সমভাবে থাকেন, কোনো প্রাণীই ছোট বা বড় নয়, কম বা বেশি নয়। যদিও সকল প্রাণীই সৃষ্টি হ্রিতি লয় এই তিন অবস্থাতেই পবিত্রমণ করে, উচ্চ নীচ যোনিতে গমন করে কিন্তু পরমাত্মা নিত্য নিরন্তর এই সব অস্থির প্রাণীতে একইভাবে বিবাজ করেন। ভগবান তাই বলেছেন—‘বিনশ্যৎঅবিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি’ অর্থাৎ যিনি পবিত্রতনশীল শরীরের সঙ্গে নিজেকে

সংযুক্ত দেখেন, তাঁর দেখা ঠিক নয় কিন্তু যিনি সর্বদা একভাবে স্থিত এই পবমাত্ম্যাব সঙ্গে নিজেকে অভিন্নরূপে দেখেন, তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টা।

ভগবান এখানে বলছেন ‘যঃ পশ্যতি স পশ্যতি’ অর্থাৎ আত্মাকে পবমাত্ম্যাব সঙ্গে যিনি অভিন্ন দেখেন তিনি যথার্থদর্শী আর অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলেছেন ‘ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ’ (গীতা ১৮।১৬) অর্থাৎ আত্মাকে যে শবীবজাত সমস্ত কর্মের কর্তা দেখে সে সঠিক দেখে না, অর্থাৎ সে দুর্মতি যেমন আকাশ কখনো সূর্যালোকে ভবে যায়, কখন ন বা অন্ধকারে ছেয়ে যায়, কখনো ভাঙে বিদ্যুৎ চমকায়, কখনো বর্ষন হয় কিন্তু ভাঙে আকাশের কোনো ভাবতমা হয় না, আকাশ নির্বিচার ও নির্লিপ্ত থাকে তেমনি সর্বত্র পরিব্যপ্ত সত্ত্বায় কখনো অন্য মৃত্যু, কখনো মহাসর্গ মহাপ্রলয় হয়, কিন্তু সত্ত্বায় কোনো প্রভাব পড়ে না তা নির্লিপ্ত, নির্বিচার থাকে। প্রাণী বন্ধুই হোক বা শত্রুই হোক, পাপী হোক বা পুণ্যাধী হোক সেউ নির্বিচার সত্তা পুরুষ (জীবাত্মা) সর্বত্রই সমভাবে অবস্থিত।

যেমন গাঙ্গা নিরন্তর বর্তমান চলেও ২ বা ৩পদ দিয়ে গঙ্গা বর্তমান সেই আধাবাশলা স্থির থাকে। গাঙ্গার জল কখনো স্নান, কখনো ঘোলা, কখনো ক্ষীণকায়, কখনো ব্যাব ফলে স্ফীত, কখনো বেগের জন্য শব্দময় কখনো আবার শান্ত নিস্তব্ধ থাকে কিন্তু আধাবাশলা একইভাবে থাকে, তবে ভাবতমা হয় না। জলে কখনো মাছ, স’প ভাসে, কখনো ফুল, কখনো নোংরা আসে, কখনো শব ভেসে যায় কখনো জীবিত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে কিন্তু শিলাগাত্র অচল, নির্বিচারভাবে থাকে। সেইবকম সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু, দ্রব্য, ঘটনাদি নিরন্তর ঘটে চলেতে কিন্তু স্র স্রকণ (চিহ্নায় সত্তা) সর্বদা অবচল থাকেন। কিন্তু যিনি শরীরের সঙ্গে হাদাত্য করে শারীরিক বৃত্তিতে নিজের বন্ধি, শারীরিক কৃশতাতে নিজের কৃশতা, শারীরিক বোগকে নিজের বোগ, শরীরের মৃত্যুকে নিজের মৃত্যু বলে মনে করেন তিনি ‘হিনস্ত্যাত্মনাহ্মনাং’ মানে আপনাকে আপনি তত্ন করেন অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু চক্রে যুক্ত হন। কিন্তু যাঁর দৃষ্টি শরীরের দিকে না গিয়ে শুধুমাত্র সর্বব্যাপী পবমাত্ম্যাব দিকে যায় তিনি নিজেকে হনন করেন না অর্থাৎ জগৎ ও শরীরের কোনো

বিকার প্রভাবিত হন না তাহি তিনি জন্ম মৃত্যু চক্রে পতিত হন না

ভগবান বলছেন 'ভতো বাতি পরাং গতিম্' অর্থাৎ যখন জীবাত্মা শরীরের সঙ্গে অভিন্নতা অনুভব না করে পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্নতা অনুভব করে তখন সে 'পর্যগতি' অর্থাৎ নিঃসংশয় পরমাত্মাকে লাভ করে।

পরমাত্মাকে অনুভব না করে জগৎ এবং সঙ্গে জড়িয়ে পড়া, মনুষ্যের নয়, ইহা চল পশুত্ব। ভগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়েই শুকেন্দ্র ভগবতের পারসম্যাপ্ত এবং পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপজ্ঞানিত তক্ষক দংশনের সময় ও সমিহিত, তাই শুকদেব শেষ উপদেশ দিচ্ছেন -

ত্বং নু রাজন যবিস্মোতি পশুনুদ্ধি মিমং জহি।

ন জাতঃ প্রাগভূতোহিদা দেহবৎ ত্বং ন নষ্টক্যাসি ॥ (ভাগবত ১২।৭।২)

'হে রাজন্! 'আমি হইবে যাব'— ইহা পশুবুদ্ধি, এত অদ্বৈতের লুপ্তি তুমি পবি ভ্রাম্য কর। তোমার এই দেহ পূর্বে ছিল না, পরে জন্মলাভ করেছে এবং ভবিষ্যতে বিনষ্ট হইবে সেজন্য কিছু তুমি পূর্বে ছিল না, পরে জন্মগ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতে ধ্বংস হইবে তাই এত মিত নহা।'

অন্তিমকাল অবস্থার অনুভূতি হয়, পরীক্ষিত যদি সর্পাবয়মে প্রীতিবদ্ধন হয়ে ওলোনাগ করেন তবে তা প্রব পরমজ্ঞান পাপপুত্র পথে বিদ্য হতে পারে। ও ইহা শুকদেব বলছেন -

অহং ব্রহ্ম পবনং ধাম ব্রহ্মাহং পবনং পদম্।

এবং সমীক্ষ্য চাহানমাত্মন্যাপায় নিষ্কাল ॥

দশমুং তক্ষকং পাদে লেলিহনং বিষাননৈঃ।

ন দ্রক্ষসি শরীরঞ্চ বিশৃণুচ পৃথগাত্মনঃ ॥

(ভাগবত ১২।৫।১১-১২)

'হে পরীক্ষিত! আমি পবনবান ব্রহ্ম, আমি পবনপদ ব্রহ্ম এইরূপ নিশ্চিত করে নির্লিপু, নির্বিকার আত্মায় আত্মপ্রতিষ্ঠা কর, আর যদি দেহ দেহীর এই ভাব অনুভূত হয় তবে তক্ষক ও তার বিষদ্বারা ও তোমার অনুভূত হবে না। এমনকি তখন আত্মা হতেও শরীর ও ভগৎ ও পৃথক দর্শন হবে না।

তখন সর্বত্র ‘বাসুদেবম্ ইদং সর্বং’ অনুভূত হবে।’ শ্রীশুকদেব মহাবাজ পরীক্ষিতকে ভক্তিবাজ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে বললেন—‘বাসুদেবানুচিন্তয়া’ (ভাগবত ১২ ও ৯) অর্থাৎ সকল সময় বাসুদেবকে চিন্তা করবে।

গীতার পঞ্চবর্তী দুই শ্লোকে (ঊনত্রিংশ-ত্রিশ) সঙ্গরান প্রকৃতি থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কথা বলেছেন। প্রথমটিতে প্রকৃতিজাত ক্রিয়াগুলির থেকে সম্বন্ধ ছিন্ন হওয়ার কথা বলেছেন এবং পরেটিতে প্রকৃতিজাত পদার্থের (ভাব) থেকে সম্বন্ধ ছিন্ন হওয়ার কথা বলেছেন।

গীতার বর্তমান শ্লোকে ক্রিয়াগুলি প্রকৃতির দ্বারা সংঘটিত বলা হয়েছে। বেগথা ও আবার গুণাদির দ্বারা সংঘটিত বলা হয় আবার কোথা ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সংঘটিত বলা হয়েছে—এই তিনটি আসলে একই। প্রকৃতিই হল সব কিছুর কারণ, গুণ হল প্রকৃতির কার্য আর গুণের কার্য হল ইন্দ্রিয়াদি। অতএব প্রকৃতি, গুণ ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যে ক্রিয়াই সংঘটিত হয় সবই প্রকৃতি দ্বারা সংঘটিত। আর এই ক্রিয়াশীল প্রকৃতির সঙ্গে যখন পুরুষ সম্পর্ক স্থাপন করে তখন শরীর দ্বারা (কৃষ্টি প্রকৃতি দ্বারা) হওয়া স্বাভাবিক ক্রিয়াগুলি (ভাদ্রায়োব জন্ম) নিজের বলে প্রতীত হতে থাকে, বাস্তবে প্রকৃতি ও তার কার্য হল, সৃষ্টি এবং কারণ শরীরে যে সব ক্রিয়া সংঘটিত হয় যথা খাওয়া, চলা, ফেলা, চিন্তা করা, সমাধিস্থ হওয়া ইত্যাদি, সেসবই প্রকৃতির দ্বারাই হয়ে থাকে, স্মরণ এর দ্বারা নয়। কারণ স্মরণ - এ কোনো ক্রিয়াই হয় না এটি কেবল দেখে অর্থাৎ অনুভব করে অর্থাৎ সাক্ষী ভাবে অবস্থান করে। একপাশে দেখলে নিজের মতো অকর্তৃক (অকর্তৃত্ব) অনুভূত হয় আবার সমস্ত ক্রিয়াগুলিকে প্রকৃতিতে অবস্থিত অনুভব ছাড়াও যখন সাধক সমস্ত প্রাণীদের পৃথক পৃথক গুণগুলি অর্থাৎ সকল প্রাণীদের স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীর গুলি একত্রে প্রকৃতিতেই অবস্থিত দেখেন তখনও তিনি ব্রহ্মলভ করেন।

আসলে এই স্ব-স্বরূপ প্রথম থেকেই প্রাপ্ত ; শুধুমাত্র প্রকৃতিজাত বস্তুগুলির সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেওয়াতেই তাঁর প্রকৃত স্বরূপের অনুভূতি হয় না। কিন্তু যখন তিনি সকল শরীর (কৃষ্টি প্রকৃতি) সমষ্টি প্রকৃতিতেই

স্থিত এবং প্রকৃতি থেকেই উদ্ভূত দেখেন। তখন তাঁর মস্তষ্কেই নিজ স্বাভাবিক স্বরূপ অনুভূত হয়।

এখানে জ্ঞানের প্রকরণে শুই সব ভাবই প্রকৃতিতে অবস্থিত বলে জানিয়েছেন। আর ভক্তির প্রকরণে ভগবান সমস্ত ভাবই তাঁর মধ্যে স্থিত বলে জানিয়েছেন — ‘ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মন্ত্ৰ এষ পৃথক্বিধাঃ’ (গীতা ১৩।২)। অর্থাৎ যেখানে সং-অসং এর বিভাগ করেছেন, সেখানে সকাল ভাবই অসংকে বল বলে জানিয়েছেন, আর সেখানে সমগ্রর কথা বলেছেন সেখানে সবই তাঁর ভর বলে জানিয়েছেন। সমগ্রতে সং অসং সবই পরমাই — ‘সদসচ্চাইহম্’ (বীত ৯।১৯)।

প্রকৃতির গুণ বন্ধন থেকে মুক্তি

(চতুর্দশ অধ্যায়)

এ অষ্টাধ্যায়ীতে চতুর্দশ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক প্রস্তু ছিল ‘সংগুণ’ — ‘সং নিগুণ’ — উভয় উপাসনার সব বর্ণনা প্রস্তুক। এই অষ্টাধ্যায়ীতে ভগবান সমস্ত সাক্ষরাত্মকে শ্রেণী করে ভগবান, ব্রহ্ম, পদমণ্ডিত অগুণ ও ব্রহ্ম, উপাসনার বর্ণনাকালে ভগবান বলেছেন যে, দেহ, প্রাণ, মন, পঞ্চকর অর্থাৎ চিত্ত, ইন্দ্রিয়, উপাসনা করা কার্য। এই দেহাভিমান কণা, পদ, পদমণ্ডিত, সাত নিম্ন, ৬ উপাসনা, অষ্টাধ্যায়ীতে বর্ণনা করেছেন থেকে মুক্তির পথ। এতে চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রকৃতির বর্ণনাকাল থেকে মুক্তির কথা বর্ণনা করেছেন। চতুর্দশ অধ্যায়ের উপাসনা বর্ণনাকালে ভগবানকে প্রাণ যিনি ভগবান, তিনিই প্রকৃতির পার্থক্য আলাদা করেন, তাঁর পরমাত্মা লাভ করেন। আর তিনিই ভগবান, যে তার মতিমা, যা প্রাণের বদল উপাস্য এবং প্রকৃতির প্রকৃতির বিভাগ এবং ভগবান থেকে বড় ও বড়ার উপাস্য অর্থাৎ ‘জগাতীত’ অলঙ্কারি কণা চতুর্দশ অধ্যায়ের বলেছেন।

জ্ঞানের মহিমা

১-২

অগুণ সৃষ্টি

৩-৪

গুণ দ্বারা বন্ধন	৫, ৯-১০
গুণত্রয়ের লক্ষণ	৬-৮, ১১-১৩
গুণের বৃদ্ধি ও অনুকূল অনুসারে ফল	১৪-১৮
গুণাভীত অবস্থা	১৯-২০

জ্ঞানের মহিমা—(শ্লোক ১-২)

প্রথম দুটি শ্লোক ভগবান জ্ঞানের মহিমার কথা জানিয়ে বলেছেন যে অজ্ঞানী ব্যক্তিদের মতন প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত না হলে গুণ-যুগ্ম হয় না।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।

যজ্ জজ্ঞা যুনয়ঃ সর্বং পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।

সর্গেহপি নোপজাসতে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।

(গীতা ১৪।১-২)

‘ভগবান বলেছেন। সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে সেই উত্তম জ্ঞানের কথা’ পুনরায় বলছি, যা দ্বারা সকল মূর্খগণ এই সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পবন সিদ্ধি লাভ করেন।

এই জ্ঞান আশ্রয় করলে (পারেন করলে) আমার যুগ্ম প্রাপ্ত পুরুষ, সৃষ্টির প্রকৃতি পুনরায় জন্মগ্রহণ ও করে না বা প্রলয়কালে উদ্ভিন্নও হয় না’ (গীতা ১৪।১-২)

এখানে ভগবান বলেছেন—‘জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্’ অর্থাৎ লৌকিক ও পারলৌকিক গুণ প্রকার জ্ঞান আছে, অর্থাৎ যত প্রকার ভাষা, লিপি, কলা ইত্যাদি জাগতিক এবং যোগ, প্রাণসামাদি পারলৌকিক বিদ্যার জ্ঞান আছে, তাদের মধ্যে প্রকৃতি পুরুষের পার্থক্য সম্পর্কে অনুগত কবানো, পুরুষকে প্রকৃতির অতীত কবানো, পরমাত্মাকে প্রাপ্ত কবানোর যে জ্ঞান, তা সর্বোৎকৃষ্ট। অন্য কোনো জ্ঞান এর সমকক্ষ নয়, কারণ সমস্ত জ্ঞানই সংসারে আবদ্ধ করে, বন্ধন করে। এখানে ‘উত্তম’ ও ‘পর’ দুটি শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে ‘উত্তম’ শব্দের অর্থ হল সেই জ্ঞান যা প্রকৃতি ও তার কার্য সংসার এবং শরীর থেকে সম্বন্ধ ছেদ করে আর ‘পর’ হল পবন বা

প্রাপ্তকালী তই তা সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এই শ্লোকে ‘পরাং সিদ্ধিঃ’ ও বলা হয়েছে হার তাৎপর্য হল জাগতিক কার্যাদিতে যা সিদ্ধি অথবা যোগ সাধনে যে সমস্ত অগ্নিমা, লগ্নিমা, গগ্নিমা, মহিমা আদি সিদ্ধি লাভ হয় প্রকৃতপক্ষে তা অসিদ্ধিই। কারণ সেগুলি সবই জন্ম মৃত্যু আবর্তনে নিষ্ক্ষেপ করে, পরমপ্রাপ্তিতে বাধা দান করে। পরমাত্মা প্রাপ্তকণ যে সিদ্ধি তই সর্বোৎকৃষ্ট, কেননা তা প্রাপ্ত হলে মানুষ জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে মুক্ত হয়। ভগবান বলেছেন ‘যম সাধর্ম্যমাগতাঃ’ অর্থাৎ এই জ্ঞান প্রাপ্ত হলে মানুষ আমার ‘সাধর্ম্য’ প্রাপ্ত হয়। আমার যম্য যেমন কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব নেই, সেইরকম তাদের যম্যও কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব থাকে না। আমি যেমনি সদাই নির্লিপ্ত থাকি, তেমনি তাঁরাও নির্লিপ্ত হা, নির্বিকার হাও করে। পরমাত্মা যেমন সং-চিৎ আনন্দস্বরূপ সেইরকম একে প্রাপ্তকালী জ্ঞানী মহাপুরুষও সং-চিৎ আনন্দস্বরূপ হয় ওমন, মহাসর্গ ও মহাপ্রলয় প্রকৃতিতেই হয়। প্রকৃতির অস্তিত্ব পরমাত্মার প্রাপ্তি হলে মহাসর্গ বা মহাপ্রলয়ের কোনো প্রভাবই পড়ে না কারণ প্রকৃতির সঙ্গে এখন তার সম্পর্কই থাকে না।

জগৎ সৃষ্টি—(শ্লোক ৩-৪)

ভগবান প্রথম দুটি শ্লোকে বলেছেন প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত না হলে জন্ম-মৃত্যু হয় না আর এখানে বলেছেন প্রকৃতির সম্পর্কিত হলে জন্ম মৃত্যু হয়। এর মধ্যে ৩ টায় শ্লোকে সৃষ্টি জগৎ যে সৃষ্টির কথা বলেছেন আর চতুর্থ শ্লোকে বলেছেন সৃষ্টি-শরীরের উৎপত্তির কথা।

যম যোনির্মহদ্বক্ষ তস্মিন্ গর্ভং দধামাহম্।

সম্ভবঃ সর্গভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥

সর্বযোনিষু কৌন্তেয মূর্তমঃ সম্ভবন্তি যঃ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদযোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥

(গীতা ১৪।৩-৪)

‘হে অর্জুন! আমার মূল প্রকৃতি হল উৎপত্তি জ্ঞান এবং তাতে আমি জীবরূপ গর্ভ স্থাপনা করি। ফলে সমস্ত পানীর সৃষ্টি হয়।

এইরূপে সমস্ত যোনিতে যত প্রকার প্রাণীদেহ উৎপন্ন হয়, মূল

প্রকৃতি তাদের সকলেরই মাতা আর আমি বীজপ্রদানকারী পিতা' (গীতা ১৪।৩-৪)

ভগবান বলছেন 'মম যোনির্মহদ্ব্রক্ষ' অর্থাৎ মূল প্রকৃতিকে মহদ্ব্রক্ষ বলা হয়েছে। এর কারণ—

১) পবনাত্মা ক্ষুদ্র-ভাব এবং বৃহৎ ভাব বর্জিত তিনি যেমন ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র তেমনই মতৎ হতে মহত্তম 'অনোরণীষান্ মহতো মহীষান্' (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৩।২০)। কিন্তু জাগতিক দৃষ্টিতে মঙ্গ প্রকৃতিই সব থেকে বৃহৎ বস্তু। অর্থাৎ জগতের সব থেকে বড় অর্থাৎ ব্যাপক তত্ত্ব হল মূল প্রকৃতি। পবনাত্মা বাসিত জগতে এর থেকে বড় ব্যাপক তত্ত্ব নেই সেহিহেতু এই মূল প্রকৃতিটিকে 'মহদ্ব্রক্ষ' বলা হয়েছে।

২) আর মহৎ (মহত্ত্ব অর্থাৎ সমষ্টি বৃদ্ধি এবং 'ব্রক্ষ' (পবনাত্মা) এর মধ্যস্থতা ইত্যাদি মূল প্রকৃতিটিকে 'মহদ্ব্রক্ষ' বলা হয়েছে।

৩) জীবমুক্ত মহাপুরুষদের এই মত প্রকাশিত থেকেও সম্পর্ক বৃক্ষদেহ, ৩৩ ভাব মত সঞ্চিত সৃষ্টি হওয়া এবং মহাপ্রলয়েও বাঁচতে হওয়া ইত্যাদি এই মূল প্রকৃতির জন্য 'মম' পদটি প্রয়োগ করেছেন অর্থাৎ ভগবান বলেছেন 'এই প্রকার আমারই'। অর্থাৎ আমার ইচ্ছা ব্যতীত মূল প্রকৃতি এই প্রকারে নিজে কিছু করতে সক্ষম নয়। প্রকৃতি যা কিছু করে, তা আমারই অংশগ্রহণে হয়। 'মমাস্বক্ষেণ প্রকৃতিঃ সৃজতে সচরাচরম' (গীতা ১৪।১০)। অর্থাৎ সেই মূল প্রকৃতির (মহদ্ব্রক্ষের) থেকেও স্রেষ্ঠ, সচ্চরৎ পবনাত্মা সেই রূপের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে ইহা এবং নিজ পক্ষ থেকে আসা উদ্ভিদ পাতা।

ভগবান বলছেন 'তস্মিন্ গর্ভঃ দধামহম্' এখানে 'গর্ভঃ' পদটি কর্ম-কণ্ডার সহ জীবসমূহের বাক্যক। অনাদিকাল থেকে জীবগণ ভ্রম্য-মহাশয়-বাবর্ডে পড়ে আছে এবং মহাপ্রলয়ের সময় তাঁরা নিজ নিজ কর্মসংস্কার সহ

১১ জীব যতক্ষণ না মুক্ত হয় ততক্ষণ প্রকৃতির অংশ কারণ শরীরের সঙ্গে তার সম্পর্ক বজায় থাকে এবং মহাপ্রলয়ে কারণ শরীর সহ তারা প্রকৃতিতে ফিরে যায়।

মূল প্রকৃতিতে লীন হয়। ‘সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্’ (গীতা ৯।৭)। প্রকৃতিতে লীনপ্রাপ্ত ওই জীবদের কর্ম যখন পরিপক্ব হয়ে ফল প্রদানের উপযুক্ত হয়, তখন ভগবান মহাসর্গের প্রাবল্যে ওই সকল জীবকে প্রকৃতির সঙ্গে পুনরায় যুক্ত করে দেন। ‘কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজ্যাম্যহম্’ (গীতা ৯।৭) এইভাবেই ভগবান জীবসমূহকণী গর্ভকে প্রকৃতিরূপ যোনিতে স্থাপন করেন। মহাসর্গের প্রাবল্যে এই উৎপন্ন হওয়াই হল ভগবানের বিসর্গ (ভাগ) বা আদিকর্ম। ভগবানের উপদেশের বিশেষ তাৎপর্য হল যে জন্ম মৃত্যু চক্রে আবদ্ধ হলেও জীব তাঁর অংশ, জীবের সাধর্মা, ঐক্য সবই ভগবানের সঙ্গে, জগৎ সংসার বা শরীরের সঙ্গে নয়।

ভগবান বলছেন—‘সর্বযোনিষু’ অর্থাৎ চুব্বাশী লক্ষ যোনি, দেবতা, পিতৃপুরুষ, গন্ধর্ব, ভূত প্রেত-পিশাচ, ব্রহ্মবান্ধব, স্থাবর-জঙ্গম, জলাচর স্থলাচর নভচর, জ্বায়ুজ অগ্নিজ স্নেহজ উদ্ভিজ ইত্যাদি সমস্ত জীবই ‘সর্বযোনিষু’র অন্তর্গত। আর ‘অহং বীজপ্রদঃ পিতা’ কথাটির অর্থ হল এই চুব্বাশী লক্ষ যোনির উৎপাদক স্থান (মাতার স্থান) হল ‘মহদ্ ব্রহ্ম’ অর্থাৎ মূল প্রকৃতি এবং এই বিভিন্ন বর্ণ এবং আকৃতিবিশিষ্ট নানা শরীরে, ভগবান তাঁর চৈতন-অংশরূপ বীজ স্থাপন করেন।

গুণ দ্বারা বন্ধন (শ্লোক ৫, ৯ ১০)

পরমাত্মা ও তাঁর শক্তি প্রকৃতির সংযোগে উৎপন্ন জীবসকল প্রকৃতি-সত্ত্ব গুণাদিতে কি করে আবদ্ধ হয়, পরের প্রকরণে ভগবান তা বলেছেন।

সদ্বৎ রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসত্ত্বাঃ।
নিবন্ধন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥

(গীতা ১৪ ৫)

সদ্বৎ সুখে সঞ্জমতি রজঃ কর্মণি ভারত,
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জমত্যুত॥
রজস্তমশ্চাভিভূয় সদ্বৎ ভবতি ভারত।
রজঃ সদ্বৎ তমশ্চৈব তমঃ সদ্বৎ রজস্তথা॥

(গীতা ১৪ ৯-১০)

‘প্রকৃতি হতে উৎপন্ন সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণ অবিনাশী দেহীকে (জীবাত্মাকে) দেহে আবদ্ধ করে।

সত্ত্বগুণ সুখে, রজোগুণ কৰ্মে আসক্ত করে এবং তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করে প্রমাদে অর্থাৎ কর্তব্যহীনতায় বাধ্য করে মানুষকে আবদ্ধ করে।

আমার রজোগুণ তমোগুণকে দমন করে সত্ত্বগুণ, সত্ত্বগুণ এবং তমোগুণকে দমন করে রজোগুণ এবং সত্ত্বগুণ ও রজোগুণকে দমন করে তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।’ (গীতা ১৮।৫, ৯ ১০)

আগেব শ্লোকগুলিতে যে মূল প্রকৃতিকে ‘মহদব্রহ্ম’ বলা হয়েছে, সেই মূল প্রকৃতি থেকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ উৎপন্ন হয়

ভগবান বলছেন ‘নিবন্ধস্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমবায়ম্’ অর্থাৎ এই তিনটি গুণ অবিনাশী দেহীকে নশ্বর দেহে আবদ্ধ করে আসলে এই তিনটি গুণ নিজে থেকে কাউকে আবদ্ধ করে না, পৃথকই এই গুণগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে নিজেই আবদ্ধ হয়। অতর্কিত হল এই যে, ত্রিগুণ প্রসার করণ, পদার্থ, ধন সম্পদ, পরিবার, শল্য, স্বভাব, ব্যাধি, পরিবর্তিত, ক্রিয় ইত্যাদিকে আপন বলে মেনে নোঙরায় জীব স্মরণ অবিনাশী হয়ে ও গুণে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, নিরাশ্রয়ী পদার্থের বশীভূত হয়ে পড়ে এবং সর্বত্রোচ্চারিত স্রাবন হয়ে ও পলায়ন হয়ে যায়। গুণগুলির দ্বারা দেহে আবদ্ধ হলে ও জীবের যে স্বাভাবিক অবিনাশী প্রকৃতি ত’ একতভাবে বিলাস করণ, ভগবান হাই ‘অব্যয়ম্’ পদটির দ্বারা সেই কথা আনিবেছেন

জীব শরীরের সঙ্গে দুইভাবে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করে (১) ভেদ ভাবে করণ অর্থাৎ নিজেকে শরীর বলে মনে করে এবং (২) ভেদ রূপে শরীরকে নিজের বলে মনে করে। অতর্কিতভাবে সম্পর্ক স্থাপন করলে জীব নিজেকে শরীর বলে মনে করে এবং অতর্কিত উৎপন্ন হয়। আবার ভেদ ভাবে সম্পর্ক স্থাপন করলে জীব শরীরকে নিজের বলে মনে করে এবং সমস্ত উৎপন্ন হয়। আর এইভাবে একবার শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণ তাদের নিজ নিজ বৃত্তির দ্বারা শরীরের প্রতি অহং ও

সমসংলোভ দূট করে, যার ফলে জীব আবদ্ধ হয়।

যেমন বিবাহের পরে স্ত্রীর সম্পর্কিত হলে তার বর্ণিডর (শশুববাডির) সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং স্ত্রীর বস্তু অলংকারের প্রয়োজন হলে তা নিজেরই প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হয়, সেইবকম শরীরের সঙ্গে ‘আমি আমার’ সম্পর্ক স্থাপিত হলে স্বতঃই জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, এবং শরীর নির্বাহক বস্তুগুলি নিজের আবশ্যক বলে মনে হতে থাকে। এই অনিত্য শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক (একাত্মতা) মনে নেওয়ার ফলে কী হয় ? (১) জীব স্বয়ং নিত্য ও ঐ এত অনিত্য শরীরকে নিত্য কবতে চায়, (২) কিন্তু শরীর বিনাশশীল তাই এই বিনাশশীল শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় নিত্য জীবের ও মৃত্যুভয় জাগ্রত হয়। সুতরাং যতক্ষণ শরীরকে আশ্রয় করে নিত্য হয়ে থাকার উদ্দেশ্য থাকবে মৃত্যুভয়ও থাকবে, বৃথাতে হবে সে গুণগুলিতেও আবদ্ধ আছে। প্রকৃতপক্ষে গুণ জীবকে আবদ্ধ করে না, জীবই সেগুলির মগ্ন কবেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে। পরের দুটি শ্লোকে এই গুণগুলি কিভাবে বন্ধন করে তা বর্ণনা করেছেন।

সত্ত্ব— ‘সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়াতি’ সত্ত্বগুণ সাপককে সুখে আসক্ত করে নিজের বশীভূত করে এবং তার সাপনকে আর অগ্রসর হতে দেয় না, যার ফলে সাধক সত্ত্বগুণের উপর উঠতে পারে না, গুণাভীত হতে পারে না। এর তাৎপর্য হল বাস্তবে অধিকাংশ সাধকই সুখের অসংকলিত আবদ্ধ হন। যেমন যখন কোনো গুণান হন, সাধকের মনে এই অহং ভাব আসে যে ‘আমি কত জানি’। এই অহং ভাব থেকে যে একপ্রকার সুখ উৎপন্ন হয়, তাতে সাধক আবদ্ধ হন।

রজঃ ‘রজঃ কর্মনি ভারত’ রজোগুণ মানুষকে কর্মে ব্যাপ্ত করে নিজের নিজস্ব সম্পন্ন করে। এর তাৎপর্য হল এই যে, কাজে মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে, কাজ করে সে আনন্দ পায়। ছোট শিশু যেমন খুয়ে খুয়ে হাত পা নেড়ে আনন্দ পায়, তার হাত পা নাড়া বন্ধ করে দিলে সে কাঁদতে থাকে। তেমনি মানুষ কাজ করতে ভালোবাসে আর তার কাজ নাহয় পক্ষে থামিয়ে দিলে সে বিরক্ত হয়। এই হল ক্রিয়ার প্রতি আসক্তি,

ভালোবাসা—যার দ্বারা বজ্রোগুণ মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করে।

তাই সাধকদের কর্তব্য কর্মে অনুরক্তি থাকলেও, আসক্তি, ভালোবাসা যেন না থাকে ‘ন কর্মস্বমমজ্জতে’ (গীতা ৬ ৪)।

তমঃ ‘জ্ঞানমাবৃত্তা তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়তাত’—যখন তমোগুণ আসে, তখন তা সৎ-অসৎ, কর্তব্য অকর্তব্য, হিত অহিতের জ্ঞানকে (বিশেষকণ্ঠে) আবৃত, আচ্ছাদিত করে দেয় অর্থাৎ সেই জ্ঞানকে জাগ্রিত হতে দেয় না, কর্তব্য-কর্ম করতে দেয় না এবং অনুষ্ঠিত কর্মে নিয়োজিত করে—এই হল তমোগুণের বিজয়লাভ করা। সত্ত্বগুণ থেকে জ্ঞান (বিশেষ) এবং প্রকাশ (স্বচ্ছভাব) এই দুই বৃত্তি উৎপন্ন হয়। তমোগুণ এই দুই বৃত্তির বিরোধী তাই এটি জ্ঞানকে আবৃত্তা করে মানুষকে প্রমাদে নিমগ্ন করে এবং প্রকাশকে (ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের নির্মলতাকে) আচ্ছাদিত করে মানুষকে আলস্য ও অবসাদে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে যে, জ্ঞানের চর্চা বা বিদ্যাভ্যাস করতে ইচ্ছা করে না বা করলেও তা বোধগম্য হয় না। এখানে বলা হয়েছে সত্ত্বগুণ কেবল মূল উৎপাদন করেই ক্ষান্ত হয় না এবং সুশ্লেষ আসক্তির লিপ্ত করে বিজয়লাভ করে। ‘আমি খুব ভালো’, ‘আমি সুখী’—এই হল সুশ্লেষ আসক্তি, ‘আমি ভালো কর্ম করি’, ‘আমি র কর্ম খুব ভালো’—এই হল কর্মের আসক্তি, আসক্তি আসলে অর্থাৎ এই ভাবগুলির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করলে মানুষ আবদ্ধ হয়। তমোগুণ কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই বন্ধন করে তাই তমোগুণের বর্ণনায় ‘আসক্তি’ শব্দটি উদ্ধৃত করিনি।

সত্ত্বগুণের বৃত্তি হল অন্তঃকরণের স্বচ্ছতা, নির্মলতা, নির্বৃত্তি, নিষ্পৃহতা, উদারতা ইত্যাদি উৎপন্ন করা। বজ্রোগুণের বৃত্তি হল লোভ, প্রবৃত্তি, নতুন কর্মাবলম্ব, অশান্তি, সম্প্রদা, জাগতিক ভোগ, ঘন-সংঘটনের প্রতি ভালোবাসা ইত্যাদি। আর তমোগুণের বৃত্তি হল প্রমাদ, আলস্য, অনাবশ্যক নিদ্রা, মূর্খতা ইত্যাদি।

এদের মধ্যে দুটি গুণকে দমিত করে একটি গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যে গুণটি বৃদ্ধি পায়, সেটিই জীবের স্বভাবে প্রাধান্য পায়, অন্যগুলি গৌণ হয়ে যায়। গুণাদির স্বভাবই এইরূপ।

গুণত্রয়র লক্ষণ (শ্লোক ৬-৮, ১১-১৩)

(ক) সত্ত্বগুণ—(শ্লোক ৬, ১১)

তত্র সত্ত্বঃ নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্যতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥
সর্বদ্বারেষু দেহেহস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাষিবৃদ্ধং সত্ত্বনিভৃত।

(গীতা ১৪।৬, ১১)

‘সত্ত্বগুণ নির্মল (স্বচ্ছ) হওয়ায় প্রকাশক ও নির্বিকার। এই সত্ত্বগুণ সুখ ও জ্ঞানের আসক্তি দ্বারা দেহীকে আবদ্ধ করে।

আর যখন মনুষ্যদেহের সর্বদ্বারে (ইন্দ্রিয় ও অস্তঃকরণে) প্রকাশ (নির্মলতা) এবং জ্ঞান (বিরেক) উৎপন্ন হয়, তখন বুঝতে হবে যে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।’ (গীতা ১৪।৬, ১১)

ত্রিটি গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্মল (মলবিহীন স্বচ্ছ), অর্থাৎ রজোগুণ ও তমোগুণের মাঝ সত্ত্বগুণে মালিন্য নেই। আর নির্মল ও স্বচ্ছ হওয়ায় এটি পরমতত্ত্বের সহায়ক তথা প্রকাশকাবী। সত্ত্বগুণী ব্যক্তি রজোগুণ ও তমোগুণজাত বৃত্তিগুলি সম্পৃষ্টভাবে বুঝতে পারে অর্থাৎ তার মধ্যে যদি কখনো কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, প্রমাদ, আলস্যা আদি দোষগুলি জাত হয় তবে তা তার কাছে পবিস্ফুট হয় ও বিকারগুলির সম্পর্কে সম্পৃষ্ট জ্ঞান হয়। আবার পারমার্থিক বা লৌকিক বিষয়ে ভালোভাবে বুঝতেও সাত্ত্বিক বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত থাকে এবং কর্তব্যপালনেও তার খুব উৎসাহ থাকে।

সত্ত্বগুণের দুটি রূপ—(ক) শুদ্ধ সত্ত্ব, যাতে উদ্দেশ্য থাকে পরমাত্মা, আর (খ) মলিন সত্ত্ব, যার উদ্দেশ্য থাকে জাগতিক ভোগ ও সংগ্রহ। ইহাতে রজোগুণের মিশ্রণ থাকায় এবং উদ্দেশ্য পরমাত্মা প্রাপ্তি না হওয়ায় ইহাকে বলে মলিন সত্ত্ব।

শুদ্ধ সত্ত্বে উদ্দেশ্য একমাত্র ঈশ্বর হওয়ায় ইহাতে পরমাত্মার প্রতি স্বাভাবিক মতি ও কটি থাকে। কিন্তু মলিন সত্ত্বগুণে বুদ্ধি সাংসারিক বিষয়ে

আকৃষ্ট হওয়ায় সে জাগতিক বিষয়ে ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হয়। যেমন মলিন সঙ্কল্পের বৃদ্ধিতে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়, নতুন নতুন কলার সৃষ্টি হয় ইত্যাদি। কিন্তু তার উদ্দেশ্য পরমাত্মা প্রাপ্তি না হওয়ায় সে অহং-ভাব, সম্মান, অর্থ ইত্যাদির দ্বারা সংসারে আবদ্ধ হয়। সঙ্কল্পকে ‘অনামকম্’ বলা হয়েছে অর্থাৎ সঙ্কল্প বজঃ এবং তমঃ অপেক্ষা বিকাররহিত। অবশ্য নিজস্বরূপ বা পরমাত্মত্বই সর্বত্রোপ্ত্যেব নির্বিকার হয়, যা গুণাতীত কিন্তু এখানে পরমাত্মা প্রাপ্তিতে সজয়ক হওয়ায় ভগবান সঙ্কল্পকেও বিকারবর্ত্তিত বলেছেন।

আবার ভগবান সঙ্কল্পের বন্ধনের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন ‘সুখ-সঙ্গেন বদ্ধাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ’ অর্থাৎ চিত্তে মগন সাদৃশ্য বৃত্তি উৎপন্ন হয়, কোনো বিকার থাকে না, তখন এক প্রকার সুখ অনুভূত হয়, প্রশান্তিভাস জাগে। বনে হয় যেন এই সুখ, শান্তি চিরস্থায়ী থাকুক, ইত্যাদি চিন্তা না থাকলে স্নেহ কিছুই ভাল লাগে না। এই ভাল লাগা আব না লাগাই হল সঙ্কল্পের সুসংযত আসক্তি, যা বন্ধন কাটক। আর যখন সাদৃশ্য সঙ্কল্প, বজঃ ও তমঃ গুণের বৃত্তিও, বিকারের স্পষ্ট জ্ঞান হয়, নানা বিস্ময়কর ব্যাপার অনুভূত হয়, জ্ঞান হয় যা তার পূর্বে ছিল না তখন মনে হয় যেন এই জ্ঞান সর্বদা বজ্রের মতো এই জ্ঞান যে আসক্তি ভাঙ বন্ধনকাটক বা ‘আনি অন ব চেয়ে বোধ বা বিশেষ কিছু জানি’ এই অহংভাবও বন্ধনকাটক।

সাধক যদি সঙ্কল্প থেকে উৎপন্ন সুখ ও জ্ঞানে আসক্ত না হন, তাহলে এমনি শাস্ত্রি পরমাত্মা প্রাপ্তিও করতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি আসক্ত থাকেন, তবে করতে পারেন। কিন্তু ভগবৎ লক্ষ্যে আনন্দে আসক্ত ও হিংস্র মন, তাহলে এই সুখ ও জ্ঞানে অবর্জিত ও মায় এবে তিনি পরমাত্মা কলাতন করেন। সাধকের মতর্ক থাকে প্রতিভা, এই সুখ ও জ্ঞান এবং উপদেশ, শ্রুতি সাধনের নির্মিত মাত্র। তাকে সেই লক্ষ্যে পৌছতে হবে বা এই সুখ ও জ্ঞানকেও প্রকাশ করে। কিন্তু তিনি যদি এই সুখ ও জ্ঞানকে ভোগ করেন এতে আসক্ত হয়ে পড়েন, তবে তিনি এই সুখ ও জ্ঞানই জানক হয়ে থাকেন ‘গুণাতীত’ হতে পারেন না।

শ্রীমদানন্দ সঙ্কটমুক্তকে ‘অনাময়’ বা নির্বিকার বলেছেন। এ হল সঙ্কটমুক্তের বৈশিষ্ট্য। আবার তিনি পরমপদকেও ‘অনাময়’ বলেছেন— ‘পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্’ (গীতা ২।৫১)। এতে বুঝতে হবে যে সঙ্কটমুক্ত হল ‘সাপেক্ষ অনাময়’ এবং পরমপদ হল ‘নিরপেক্ষ অনাময়’। সঙ্কটমুক্ত সুভাবত নির্বিকার এবং গুণাটীতের নিকটতম হলেও আসক্তির জন্য তা বিকারী হয়ে উঠতে পারে। সুখ ও জ্ঞান বাধাস্বরূপ নয় কিন্তু ইচ্ছাদের প্রতি সে আসক্তি যা বৃত্তান্তমুক্তের কার্য তাই বাধাস্বরূপ হয়ে থাকে। আসক্তির ভাৎসর্ঘ্য হল কোনো জিনিসকে নিঃস্বের বলে মেনে নেওয়া। আসলে সঙ্কটমুক্ত কামো নিঃস্ব নয়, তা হল প্রকৃতিব। তাই এটি থেকেও অনাসক্ত থেকে সাদরকে চরম লক্ষ্য (পরমাত্মার) পৌঁছতে হবে।

সাদ্রিক জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানে পার্থক্য। সাদ্রিক জ্ঞানে ‘আমি জ্ঞানী’ এই আসক্ত বা আসক্তি থাকে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানে সর্বতোভাবে আসক্তবর্জিত অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হলে ‘আমি জ্ঞানী’—এই অর্থমিকা থাকে না। সাদ্রিক জ্ঞানে দ্রষ্টা বৈশিষ্ট্যকর এবং আত্ম ভিত্তিক থাকে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানে কোনো দ্রষ্টা থাকে না এবং নিঃস্বের মতো কোনো অভিমান থাকে না; কারণ তখন স্মৃত্ত্ববোধই লোপ হয়। নিঃস্বের সম্পর্কে বৈশিষ্ট্য অনুভব করতে হল আসক্ত। আর ‘আমি জ্ঞানী’—এটি স্বাক্ষর করতেই নির্বিশেষের আনন্দ হয়। তত্ত্বজ্ঞান হলে হঠাৎ এক বৈশিষ্ট্য লোপ পায় ও নিঃস্বানন্দ অনুভূত হয়।

শ্রীমদানন্দ সঙ্কটমুক্ত সন্দ্বলে একদিক দিয়ে বলেছেন ‘সর্বদ্বায়েন দেহেহুদ্ভিদ প্রকাশ উপজায়তে’ (গীতা ১৪।১১) অর্থাৎ নতুন সঙ্কটমুক্তের নতুন বৈশিষ্ট্য ও তত্ত্বজ্ঞানকে বসন্তকর বর্ণনা পাওয়া যায় তখন সকল দুঃখের ও দুঃখের কারণ ও নির্মূল্যতা উপলব্ধি হয়। শ্রীমদানন্দ সঙ্কটমুক্ত সন্দ্বলে ‘সর্বদ্বায়েন’ বসন্তকর, এল অর্থাৎ সঙ্কটমুক্তের বর্ণনা কেবল সন্দ্বলেতেই উপলব্ধি সম্ভব, অন্যদিকে নয়। তাই এ অন্যান্য তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি বর্ণনা করেছেন ‘সর্বদ্বায়েনাম্’ (গীতা ১৪।৮, যার অর্থ ‘সঙ্কটমুক্ত’ ও ‘তত্ত্বজ্ঞান’ সর্বদ্বায়েই বর্ণনা যায় কিন্তু সঙ্কটমুক্ত কেবলমাত্র সন্দ্বলেতেই বর্ণনা যায়। শ্রীমদানন্দ কৃপা করে অনুমতি দিয়েছেন বৃত্তান্তমুক্ত ও তত্ত্বজ্ঞানকে জ্ঞান

করে সঙ্কল্পণের ও উদ্দেশ্য উঠতে। এতেই মনুষ্যজীবনের সফলতা

যখন সাত্ত্বিক বৃত্তির বৃদ্ধি হয়ে চিত্তে সচ্ছতা ও নির্মলতা আসে এবং বিবেক জাগরিত হয় তখন কী হয়? তখন সংসার থেকে অনুরাগ দূর হয়ে নৈরাগ্য আসে। অশান্তি দূর হয়ে শান্তি আসে। লোভ দূর হয়ে উদ্যম আসে; প্রবৃত্তি নিষ্কাম হতে থাকে এবং ভোগ ও অর্থ সংগ্রহের জগা নতুন নতুন কর্মাদি শুরু হয় না। মনে পদার্থ ও ভোগের প্রয়োজন উৎপন্ন না হয়ে কেবল শরীর নির্বাহের দিকে দৃষ্টি থাকে। সকল বিষয় বুঝতে পারার মতো বুদ্ধির বিকাশ হতে থাকে, প্রত্যেকটি কাজ সাবধানতার সঙ্গে এবং সুচারুরূপে সংঘটিত হতে থাকে। কাজে ভুল কম হয় বা কখনো ভুল হলেও তা শুদ্ধ করে নেওয়া সম্ভব নয়। সং-অসং, কর্তব্য-অকর্তব্য বিবেক স্পষ্টভাবে জাগরিত হয়। এইসময় সাধককে বিশেষভাবে ধ্যানে ভজনে ব্যাপ্ত থাকতে হয়, তাহলে অল্প সাধনাতেও খুব তাজতাজি সাধনফল লাভ হয়।

(খ) রজোগুণ (শ্লোক ৭-১২)

সঙ্কল্পণের পরে ভগবান রজোগুণের স্বরূপ ও তাতে বন্ধনের প্রকার জানিয়েছেন।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুত্তরম্।
 তন্নিবন্ধাতী কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্॥
 লোভঃ প্রবৃত্তিবান্ধঃ কর্মণ্যামশমঃ স্পৃহা
 রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ।

(গীতা ১৪।৭, ১২)

‘তৃষ্ণা ও সঙ্গ (আসক্তি) উৎপন্নকারী রজো গুণই রাগাত্মক। ইহা কর্মের আসক্তি দ্বারাই দেহীকে (জীবাত্মাকে) দেহে আবদ্ধ করে।

আর এই রজোগুণ বৃদ্ধি পেলে লোভ, কর্মপ্রবৃত্তি, কর্মে উদ্যম বা নতুন নতুন কর্ম সৃষ্টি, শক্তির অভাব এবং আসক্তি - এইসব বৃত্তি উৎপন্ন হয়।’
 (গীতা ১৪।৭, ১২)

রজোগুণকে ‘রাগাত্মকম্’ বলা হয়েছে অর্থাৎ সোনার গয়না যেমন স্বর্ণময় তেমনি রজোগুণও রাগময় (আসক্তিময়) হয়। যদিও পাতঞ্জল

যোগদর্শনে ক্রিয়াকে বলা হয় বজ্রোগুণের স্বরূপ ‘প্রকাশক্রিয়াহি তিশীলং
ভূতদ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্’ (যোগদর্শন ২।১৮)। অর্থাৎ
বজ্রোগুণের মুখ্য ধর্ম হল ক্রিয়া অর্থাৎ চঞ্চলতা।

কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অনুযায়ী ক্রিয়ামাত্রই দোষ নয় দোষের আসল
কাবণ হল আসক্তি ও অনুরাগ। ভগবান এটি বলেছেন ‘বীতরাগ’ (গীতা
৪।১০) হলেই তাঁকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। গুণাতীত ব্যক্তির কখনো কর্মে
প্রবৃত্তি দেখা গেলেও তা আসক্তিবদ্ধ হয় না। আবার গুণাতীত হওয়ার
সহায়ক হলেও সত্ত্বগুণ মুখ ও জ্ঞান এর প্রতি আসক্তিবদ্ধ হলে তা
বন্ধনকাবক হয়। আর বজ্রোগুণ সর্বদা কর্মের আসক্তি দ্বারাষ্ট দেহটাকে আবদ্ধ
করে। তখন তৃষ্ণা ও আসক্তি বৃদ্ধি পায় আর মানুষ দিবাযাত্রা নতুন নতুন
কর্মচিন্তায় লিপ্ত থাকে। সুতরাং সাধক প্রাপ্ত পরিতৃপ্তি অনুশাখী নিষ্কাম
কর্তব্য কর্ম করলেও কখনো যেন সম্পদ সংগ্রহ ও সুখভোগের জন্য নতুন
নতুন কর্মে প্রবৃত্ত না হন। তাই গীতায় কর্মযোগের সাহায্যে সহজে
মুক্তিলাভের কথা বলা হয়েছে কারণ কর্ম ও তাব ফলে আসক্তি না থাকলেই
কর্মযোগ সিদ্ধ হয়।

(গ) তমোগুণ (শ্লোক ৮, ১৩)

পবনতী প্রকরণে ভগবান তমোগুণের স্বরূপ ও তার বন্ধনের প্রকার
জানিয়েছেন।

ওমন্তজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।

প্রমাদালস্যানিদ্ৰাভিস্তমিবরাতি ভানত।

অপ্রকাশোহপ্রবৃতিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।

তমসোভানি জ্ঞানন্তে বিবুদ্ধে কুরনন্দন ॥

(গীতা ১৪।৮, ১৩)

‘সমস্ত দেহীগণের মোহপ্রসূকারী তমোগুণ অজ্ঞান হতে উৎপন্ন। এটি
প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্ৰার দ্বারা নিজের সমস্ত মান্যকারী জীবগণকে আবদ্ধ
করে

তমোগুণ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হলে অপ্রকাশ, অপ্রবৃতি, প্রমাদ, মোহ আদি

বুঝিগেলো জাপ্রত হয়.’ (গীতা ১৪.৮. ১৩)

ভগবান বলেছেন ‘তমঃ কু’ অর্থাৎ তমোগুণ সত্ত্ব ও রজ এই দুই গুণের থেকে নিকট। এই তমোগুণ অজ্ঞান হতে অর্থাৎ বোধহীনতা, মূর্খতা থেকে উৎপন্ন হয় এবং সকল দেহীকে মোহগস্ত করব বাখে অর্থাৎ সং-অসং, কর্তব্য-অকর্তব্যের জ্ঞান হতে দেয় না। শুধু এই নয় এটি জাগতিক সুখভোগ ও সম্পদ-সংগ্রহের ব্যপ্ত হতে দেয় না অর্থাৎ রাজসিক সুখেও বঞ্চিত বাখে, সার্বিক সুখের তো কথাই নেই। এখানে ‘সর্বদোহনাম্’ পদটি সেইসব মানুষকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, যাদের মধ্যে সং-অসং, কর্তব্য-অকর্তব্যবোধ নেই, তারা মানুষ হলেও মনুষ্যের প্রাণীর সমান অর্থাৎ তারা পশুপাখি আদি উচ্চ প্রাণীদের মতম কেবল খায়-দায়-মুমায়।

তমোগুণীর আর কী হয় ‘প্রমাদালসানিদ্ৰাভিস্তম্বিনপ্রাতি ভারত’ প্রমাদ, আলস্যা এবং নিদ্ৰার দ্বারা সমস্ত দেহীকে আবদ্ধ করে প্রমাদ দুই প্রকারের হয় ১) কর্তব্য কর্ম না করা অর্থাৎ যে কাজের দ্বারা নিজেদের ও জগতের হিতসাধন হয় একপ কর্তব্য কর্মপূর্ণ না করে এবং (২) না করার বেগা কাজ করা অর্থাৎ যে কাজে নিজেদের এবং জগতের, বর্তমান বা পৰিণামে অহিত হয়, সেকপ কর্ম করা।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ মানুষকে আবদ্ধ করে, কিন্তু এই তিনটি বন্ধনের মধ্যে পার্থক্য থাকে। সত্ত্বগুণ ও রজঃ গুণ আসক্তির দ্বারা বন্ধন করে অর্থাৎ সত্ত্বগুণ সুখ এবং জ্ঞানের আসক্তির দ্বারা এবং রজঃগুণ কর্মাদির আসক্তির দ্বারা বন্ধন করে কিন্তু তমোগুণের ক্ষেত্রে আসক্তির কথা বলা হয়নি, ইহা স্পষ্টতই ‘সংশ্লিষ্টাশ্লক’ ভাট শ্লোকে বন্ধনকারক যাদ সুখের আসক্তি এবং জ্ঞানের অহংকার না থাকে তলে সুখ ও জ্ঞান কখনো বন্ধনকারক হয় না বলং তা গুণতাত। তেমনি কর্ম ও কর্মকলে যদি আসক্তি না থাকে, তাহলে সেই কর্মই ‘কর্মযোগ’ হয় এবং সেই কর্মের দ্বারাও ভগবৎপ্রাপ্তি হয় ‘অসক্তো হাচরন্ কর্ম পরমাপ্রোতি পুরুষঃ’ (গীতা ৩।১৯)। কিন্তু তমোগুণ আসক্তিজনিত নয়, বন্ধনাত্মক।

এই প্রকরণের পরের স্রোকে এই তমোগুণের চারটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে ‘অপ্রকাশোহিত্রবৃদ্ধিঃ প্রমাদো মোহ এব চ’। এর মধ্যে

অপ্ৰকাশ হ'ল সৰ্ব্বগুণ বিৰোধী, অপ্ৰবৃত্তি হ'ল ব্ৰজোগুণ বিৰোধী আৰু প্ৰমাদ ও মোহ হ'ল তমোগুণেৰ নিজস্ব গুণ।

অপ্ৰকাশঃ সৰ্ব্বগুণেৰ প্ৰকাশক 'নিৰ্মলতা' বৃত্তিকে অবদানিত কৰে যখন তমোগুণ বৃত্তিপ্ৰাপ্ত হয় তখন উদ্ভিষাদি ও চিত্তে নিৰ্মলতা থাকে না, বুদ্ধিবৰ ক্ষমতা লুপ্ত হয় যাৰ অৰ্থাৎ বুদ্ধি হাৰাত হয় না। নতুন কৰে চিন্তা ভাবনা উৎপন্ন হয় না। ইহাটি হ'ল অপ্ৰকাশ অৰ্থাৎ সৰ্ব্বগুণ প্ৰকাশেৰ বিৰোধী বৃত্তি।

অপ্ৰবৃত্তিঃ ব্ৰজোগুণেৰ বৃত্তি 'প্ৰবৃত্তি'ক অবদানিত কৰে যখন তমোগুণ বৃত্তিপ্ৰাপ্ত হয় তখন কাজে উদ্যম, ইংসাত থাকে না, তখন আৱশ্যক কৰ্মে কৰ্টি হয় না, অনৰ্থক শ্ৰমে বাসে থাকাত ইচ্ছা কৰে—এসবটো 'অপ্ৰবৃত্তি' বৃত্তিৰ কাজ।

প্ৰমাদঃ ইহা হ'ল অকৰণীয় কৰ্মে বাপুত হওয়া এবং কৰণীয় কৰ্ম না কৰা। ক্ষেত্ৰ কৰ্ম কৰিলে পাৰমাৰ্গিক উন্নতি হয় না, সাংসাৰিক উন্নতি হয় না, বা সামাজিক কোনো কাজ হয় না অথবা শৰীৰেৰ পক্ষে প্ৰয়োজনীয় নহা এমন সব কাজ, যেনে নিত সিঁচাবটি পাওয়া, এস দাবা খেলা, হাসি কহাস ইত্যাদি সেই বস্তু থাকিলে যে প্ৰবৃত্তি তা 'প্ৰমাদ' বৃত্তিৰ অন্তৰ্গত।

মোহঃ তমোগুণ বৃত্তিৰ ফল যখন 'মোহ' আসে তখন অন্তৰে বিবেক বিলোপিত হয় তৎপৰ হ'ল চিত্ত যতগৈ আচ্ছাদিত হয় আৰু তখন পাৰমাৰ্গিক বা ব্যবহারিক কাজ কৰাৰ কোনো ক্ষমতা তেঁ থাকেই না ইহাটি অসামাজিক কাজ কৰাৰ প্ৰবৃত্তি বোলা হয়।

সৰ্ব্ব, বজঃ এবং তমঃ এই তিনিটি গুণই সৃষ্টি হওয়া উচিত বা অতিশ্ৰেয় অৰ্থাৎ ইচ্ছিত ও চিত্তগোচৰ নহা। এগুলিৰ পৰিচয় ইহাদেৰ থেকে উদ্ধৃত বৃত্তিৰ সাক্ষ্যগেই হয় গাৰু কাৰণ বৃত্তিহীন হ'ল এবং তা ইচ্ছিতৰ নিষায় হয় থাক। আৰু পুৰুষ এগুলি দেখেন ব'লে তিনি দ্ৰষ্টা হ'ল আৰু দুই দৃশ্য থেকে (বৃত্তি থেকে) সৰ্বভাৱে পৃথক হ'ল। কিন্তু পুৰুষ কাম ক্ৰোধ আলস্য আদি বৃত্তিগুলোৰ সপ্ত সন্সৰ্ক স্থাপন কৰিলে, সেগুলিকে নিজোৰ বলে কেনে নিল তাদেৰ আমন্ত্ৰণ জানানো হয়, স্থায়ী কৰা হয় মানুহ অবশ্যত ক্ৰোধান্বিত হ'লে তাকে অনেক সময় চিকিৎসা বলে মনে কৰে এবং

বলে 'এতো সকলেরই হয়ে থাকে' বা অন্য সময়ে বলে 'আমি একটু ক্রোধী স্বভাবের' ইত্যাদি। 'আমি ক্রোধী' এটি মেনে নিলে 'ক্রোধ' ও তার অহং তার স্থায়ী লাত করে তখন ক্রোধকণী এই বিকার ত্যাগ করাই কঠিন হয়ে যায়। এইভাবে গুণাদিষ সঙ্গ নিজ সম্পর্ক মেনে নিলেই গুণগুলির বৃত্তি নিজেই বলে প্রতীয়মান হয়। এইভাবে সত্ত্বগুণ ও উপভোগ হলে তা গুণাতিত হওয়ার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করে এবং তখন তা বজ্রোত্তপের অংশ হয়ে যায়। সেইরকম রজোগুণে অনুবাগ বৃদ্ধি পোলে অনুরাগে বাধা প্রদানকারীদের প্রতি ক্রোধ জন্মায় এবং তাতে সম্মোহ হয়। এইভাবে সম্মোহ হলে সে বজ্রোত্তপ থেকে তমোগুণে গমন করে এবং তার পতন হয়—ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিক্রমঃ স্মৃতিব্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশাতি॥ (গীতা ২ ৬৩)

গুণের বৃদ্ধি ও অন্তকাল অনুসারে ফল (শ্লোক ১৪ ১৮)

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভঃ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে
রজসি প্রলয়ং গন্ধা কর্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনত্তমসি মৃদ্ব্যোনিষু জায়তে॥
কর্মণঃ সুকৃতস্যাহঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।
রজসন্তু ফলাং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্।
সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোহজ্ঞানমেব চ
উর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বা যদ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ
জঘনাত্তণবৃন্তিহা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥

(গীতা ১৪।১৪-১৮)

'সত্ত্ব গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অবস্থায় যদি মানুষের মৃত্যু হয়, তাহলে তিনি উত্তম কর্মকারীগণের নির্মললোক প্রাপ্ত হন।

রজোগুণের বৃদ্ধিবশে মৃত্যুপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্মে আসক্ত মানুষ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং তমোগুণ বৃদ্ধিকালে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি মৃদ

কবেকবান পুস্তকের শুভকর্মেই ফলকে সাদ্বিক ও নির্মল, রাজসিক
কর্মের ফল দুঃখ ও ভ্রমস কর্মের ফলকে অজ্ঞান বা মূঢ়তা বলেছেন।

‘ମହାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ବାକ୍ତି ଉତ୍ତରାଳୋକେ ଗମନ କର, ଗଙ୍ଗୋତ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାକ୍ତି ମହାଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ନିକୃଷ୍ଟ ଉତ୍ତରାଳୋକେ ଅବସ୍ଥିତ ବାକ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ।’ (ଗୀତା ୧୫।୧୫-୧୮)

ওপঙালিৰ বিশেষ লক্ষণ -কৰ্ম সাধিক, বাস্তবিক বা প্ৰায়সিক হয় না।
সকলো মান কৰ্ম ল'বলৈ স্বেচ্ছ কৰ্ত্তাই সাধিক, বাস্তবিক বা প্ৰায়সিক হয়
নহ। সাধিক কৰ্মই দ্বাৰা কৰ্মই সাধিক, বাস্তবিক বা প্ৰায়সিক
কৰ্ম প্ৰায়সিক বাস্তবিক কৰ্মই প্ৰায়সিক হয়।

ବଜ୍ରମୟ ଫଳାଂ ମୁଖ୍ୟମ୍—ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପର ସ୍ୱରୂପ ହେଉ ‘ବାସାୟୁକ’ । ଆଉ ବାଜ୍ରମିତ୍ତ କର୍ତ୍ତା ସେ କର୍ମ କରୁନା ସେଣ୍ଡଲି ବାଜ୍ରାମକହି ଚ୍ୟ ଆଉ ଡାକେ ତାର ଫଳ ଡୋଗ କବଡ଼େ ଚ୍ୟ । ତୁ ଥପର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ବାଜ୍ରମିତ୍ତ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପଦାର୍ଥର ଡୋଗ ଚ୍ୟ, ଧର୍ମାତ୍ମେ ମୁଖ ଉଦ୍ଭାସ ଚ୍ୟ, ଜ୍ଞାନାତ୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପ୍ରାପ୍ତିପାତ୍ତ ଚ୍ୟ ଏବଂ ଯୁକ୍ତାବ ପର ସ୍ୱର୍ଗାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ଚ୍ୟ ବା ଛାଡ଼େ ପାଡ଼େ କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସାନିତ୍ତ ଏହି ସେ ଯତ୍ନ ଡୋଗ ସେଣ୍ଡଲି ଗବଡ଼ି

দুঃখের কারণ - 'যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনিয় এব তে' (গীতা ৫।২২)। কারণ রাজসিক কর্মে আসক্তিই হল প্রধান এবং এই জন্য দুঃখের কারণ হয়ে থাকে সেইজন্য ভগবান এখানে রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ বলে জানিয়েছেন। বজ্রোগুণ থেকে দুটি জিনিস উৎপন্ন হয় - পাপ ও দুঃখ। বজ্রোগুণসম্পন্ন ব্যক্তি বর্তমানে পাপ করে ও তার ফল হিসেবে ভবিষ্যতে দুঃখ ভোগ করে।

অজ্ঞানঃ তমসঃ ফলং তমোগুণের ফলম্ হল সন্তোষাহীনত্বক্ সূতরাং তমোগুণসম্পন্ন ব্যক্তি পরিণাম, ত্রিংশা, ক্ষতি এবং সামর্থ্য না জেনে মূর্খতাবশত যেসব কর্ম করে, সে সবই তামসিক কর্ম। সেইসকল তামসিক কর্মের ফল অজ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞান গৌনি প্রাপ্ত কল্যাণ - এই কর্ম অনুসারে তাবা পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা অদি মূঢ় গৌনিতে জন্মগ্রহণ করে যাতে অজ্ঞানতাব অর্থাৎ মূঢ়তাইই প্রাপন্য থাকে।

এই প্রকরণের সারমর্ম হল এই যে, সাত্ত্বিক পুরুষের নিকট সে পারিহ্রীতিইই ছত্ত্ব হোক না কেন তাতে তিনি দুঃখিত হন না - রাজসিক ব্যক্তির নিকট যে কোনো পারিহ্রীতিই আসুক না কেন তাতে তিনি সুখী হন না। আর তামসিক ব্যক্তির নিকট যে পারিহ্রীতিই আসুক না কেন, তাতে তার বিরুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয় না, মূঢ়তা বজায় থাকে - জ্ঞান (বিসেক বুদ্ধি) প্রকটিত হয় - সত্ত্বগুণ থেকে এবং আসক্তি না থাকলে তা ক্রমশ বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়ে ও কল্যাণ করায় - অপবপক্ষে লোভ, প্রমাদ, মোহ, অজ্ঞানতা বৃদ্ধি পেলো, তাতে আর কোনো ক্ষতি হতে বাকি থাকে না, কোনো দুঃখ হতে বাকি থাকে না এবং মূঢ়গৌনি প্রাপ্তি বা নরক প্রাপ্তিও বাকি থাকে না।

গুণবৃদ্ধির অন্তকাল অনুসারে ফল - জন্মপ্রহণের পিছনে অন্তকালীন চিন্তাই প্রধান আর অন্তকালীন চিন্তার মূল থাকে গুণাবৃদ্ধির প্রাপন্য, অর্থাৎ গুণাদি বৃদ্ধি পায় কর্মানুযায়ী। তাৎপর্য হল এই যে, মানুষের ভাব (গুণ) যেমন হবে সে তেমন কর্ম করবে আর যেমন কর্ম করবে, তার ভাবও সেইকপ দৃঢ় হবে এবং তার মূল্যকালীন চিন্তা ও সেই অনুযায়ী হবে। সুতরাং এর তাৎপর্য হল এই যে পরবর্তী জন্ম নেওয়ায় অন্তকালীন চিন্তাই প্রধান আর

চিন্তার মূলে থাকে ভাব এবং ভাবের মূলে থাকে কর্ম। এইভাবে দেখলে পরবর্তী জন্মপ্রাপ্তিতে অস্তিত্ব চিন্তা, ভাব স্বভাব গুণ) এবং কর্ম—এই তিনটিই হল কারণ।

সত্ত্বগুণ বুদ্ধি অবস্থায় মৃত্যু ভগবান বলেছেন এই অবস্থায় লোকে ‘উত্তমবিনাম্ লোকান্ অমলান্ প্রতিপদ্যতে’ অর্থাৎ উত্তম কর্মকারী নির্মল লোক প্রাপ্ত হন, এর অর্থ হল যাদের ভাব উত্তম, কর্ম উত্তম এইরূপ নির্মল বান্ধিত্বা নে লোকে যান, সত্ত্বগুণ বুদ্ধিকালে বান্ধিত্বা ও সেই উচ্চলোকে প্রাপ্ত হন। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে গুণাদি চ্যুত উৎপন্ন বৃত্তিগুলি কর্মের থেকে কম শক্তিশালী নয়। সাত্ত্বিক বৃত্তি ও পুণ্যকর্মের সমান শ্রেষ্ঠ। এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, যেমন সাধু সারাক্ষণ শুভকর্ম করে সে লোক প্রাপ্ত হন, সত্ত্বগুণ বুদ্ধিকালে দৃষ্টপ্রাপ্ত বান্ধি ও ভ্রাতৃ সেউলোক প্রাপ্ত হন! এর কারণ ভগবান একটি বিশেষ সুযোগ দিয়েছেন ‘অন্তমতি অন্তগতি’ অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যখন যখন মতি হই তার তেমন গতি হয়।

বং যং বাপি স্মরণং ভাবং ভাজতস্তে কণেশ্বরম্।

তং তমোবতি কৌন্তেয় সদা ভক্তাবভাবিতঃ ॥ (গীতা ৮।১৪)

বিবেকশালী সাত্ত্বিক উত্তমবুদ্ধিসম্পন্ন হন। সত্ত্বগুণকে নিজস্ব মনে করে তাকে যদি সাধক আসক্ত না হন এবং ভগবানে শরণাগতি থাকে তাহলে সাত্ত্বিক বান্ধি ভগবানের পরমরূপ প্রাপ্ত হন। কিন্তু যদি সত্ত্বগুণের সঙ্গে সম্পর্কিত হন তবে ব্রহ্মলোকের মতো উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হন, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত দাম্ভিক হল সাধুপক্ষ নির্মল লোক এবং পরমপাথ হল নিরপেক্ষ নির্মল লোক।

আঠোক্তোত্তম শ্লোকে ভগবান বলেছেন ‘উর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বজা’ অর্থাৎ যে সাধকদের জীবনে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য তাঁরা ‘উচ্চলোকে’ গমন করেন। তাঁরা সাধারণত ভোগাদি সংযম করেন, তীর্থ, ব্রত, দান আদি শুভকর্ম করেন, অনেক সুখ-সুবিধার জন্য জলসত্র, অমৃতসত্র চালান, বাস্তা আদি নির্মাণ করেন, পশুপক্ষীর সুবিধার জন্য গাছপাল ইত্যাদি লাগান এবং তাই এখানে তাঁদের ‘সত্ত্বজাঃ’ বলা হয়েছে। শাস্ত্রে সত্ত্বগুণের অসীম প্রভাব বলা হয়েছে। এই সাত্ত্বিক গুণ বুদ্ধি করতে হয়। সাত্ত্বিক গুণ বুদ্ধির জন্য কী করা উচিত?

যে স্থানে কোলাহল হয় সেইরকম রাজসিক স্থান এবং যে স্থানে মদ, মাংস, ডিম্ব আদি বিক্রি হয় সেইরকম তামসিক স্থান পরিহার করা উচিত। প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালকে সাত্বিক বলে ধরা হয়, এই সময়গুলিতে ধ্যান-ভজন ইত্যাদিতে অতিবাহিত করা উচিত। শাস্ত্রবিহিত শস্য-কর্মই করা উচিত, রাজসিক-তামসিক কর্ম কখনোই করা উচিত নয়, নিষিদ্ধ কর্ম তো নয়ই। এইভাবে সাত্বিকভাবে সমস্ত কাজ করলে পুর্বানো সংস্কার দূর হয় এবং সাত্বিক সংস্কার (সত্ত্বগুণ) বৃদ্ধি পায়।

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ভব সংবাদে ভগবান সত্ত্বগুণ সম্প্রদো উদ্ভবকে বলাছেন—

সত্ত্বাকর্মো ভবেদবৃক্ষাৎ পুংগো মনুজ্বিলক্ষণঃ,
সাত্ত্বিকোপাসয়া সত্ত্বং ভভো ধর্মঃ প্রবর্ততে
ধর্মো রাজসুমো হন্যাৎ সত্ত্ববৃদ্ধিবনুভ্রমঃ
ভ্রান্ত নশ্যতি তনুলো হাথর্ন উভয়ে হতে
আগমোহপঃ প্রজা দেশঃ কালঃ কর্ম চ জন্ম চ
খানো মন্ত্ৰোহথ সংস্কারো দশৈতে ত্বং হেতবঃ ।

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১০।২-৪

‘সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পেলে পুরুষের আচার্য্য ও ভক্ত-ধর্ম প্রদত্ত হয়। সাত্বিক সাত্ত্বিক উপাসনায় দ্বারা ও সেই সত্ত্বগুণ বর্ধিত হয় ও তৎকর্তৃত্ব নীতি প্রদান হয়।

এই সত্ত্ববৃদ্ধি-নিষ্ঠ নরকে তুমি ধর্মই বজ্র ও তুমি গুণ নরকে বজ্র নরকে অপর্য্যক মন্য সে বজ্র ও তুমি, তুমি নারকে বজ্র অপর্য্যক আশ্রয় বন্য হয়।

শাস্ত্র, জল, সন্তুতি, দেশ, কাল, কর্ম, জন্ম, মরণ, মনুষ্য এবং সংস্কার - এই দশটি সত্ত্বাদি গুণবিশিষ্ট কারণ।

মানুষের মনের সম্মানাই সত্ত্বগুণ থাকে, ‘কনক’ এটির অর্থনৈতিক সম্পদ বড় একটা হয় না, সত্ত্বগুণ সাধারণত নির্জিতই থাকে। এই সোটি ভয় করা বঃ একটা কঠিন নয়। কিন্তু জয় করা প্রয়োজন। দুর্জয় রাজা ও তত্ত্বগুণ। যদিও অত্যন্ত কঠিন বজ্র ও তনোগুণ স্বভাবও প্রবল কিন্তু সত্ত্বগুণের দ্বারা পেড়েই সেগুলি ভীত ও লজ্জিত হয়ে পলায়ন করে। যেমন জাগ্রত ও সতর্ক দুর্বল

পৃথ্বেব একটিমাত্র হাঁকডাকে বলবান ডাকাতদলও দূবে পলায়ন করে, সেইবকম জীব সতর্ক থাকলে অর্থাৎ সাধনাদি দ্বারা সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ्राप्त হলে, রজ ও তমোগুণের পরাজয় সহজ হয়ে পড়ে। তিনটিই জয় একসঙ্গে অসম্ভব। তাই ভগবান আগে সত্ত্বগুণ দ্বারা রজ ও তমোগুণ জয়ের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন সত্ত্ব দ্বারা রজ ও তমোগুণ জয় করবে এবং তৎপরে সত্ত্ব দ্বারা সত্ত্বকে জয় করবে। কিন্তু সত্ত্ব দ্বারা সত্ত্ব জয় কীরূপে সম্ভব। সত্ত্ব ত্রিবিধ বাগাত্মক (আসক্তি সহ) ও উপসমাত্মক (শুদ্ধসত্ত্ব)। বাগাত্মক সত্ত্ব ধর্ম বৃদ্ধি করে আর উপসমাত্মক সত্ত্ব জ্ঞান এনে দেয়। তাই উপসমাত্মক সত্ত্ব দ্বারা বাগাত্মক সত্ত্ব জয় করতে হবে। এইভাবে সত্ত্বই হচ্ছে এ যুদ্ধজয়ের প্রধান অস্ত্র। আর এই সত্ত্ব বৃদ্ধির প্রধান উপায় হচ্ছে নিবস্তুর সাত্ত্বিক সেবা, তাহা হতে ধর্ম, এবং ধর্ম হতে পাপকণী রজ ও তমোগুণকে পরাজয় করা যায়।

সাত্ত্বিক সেবা কি ? ভগবান ভাগবতে এ সম্বন্ধে প্রধান কয়েকটির কথা উল্লেখ করেছেন—

১) আগম বা শাস্ত্র — নিবৃতিমূলক শাস্ত্র, যোক্ষ শাস্ত্রই অধ্যয়ন করতে হবে। এইসব শাস্ত্র সেবন করলে সত্ত্বগুণ বর্ধিত হয়। একই বেদশাস্ত্রের আধ্যাত্মিক উপনিষদ ভাগে আছে নিবৃতির সাত্ত্বিক উপায়, আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ড, কাম্যাদি কর্ম ও তদানুসঙ্গিক বৈধ পশু ত্রিংসাদি রাজস ধর্ম পালনের উপায় ইত্যাদি এবং অপবভাগে দুষ্কামনা পূর্ণ ও অবৈধ পশুত্রিংসাদির বিধিসম্বিত আভিচারিক তামস কর্মের বিধি। কিন্তু ভগবান বলেছেন— ‘সাত্ত্বিকানোর সেবেত’ নিবৃতিমূলক সাত্ত্বিক শাস্ত্র সেবা।

২) আপঃ বা জলসেবা — তীর্থজল অর্থাৎ গান্ধা, যমুনার জলই সেবন করবে, কৃত্রিম গন্ধযুক্ত জল যাত্ত রাজস ও তমোগুণ বৃদ্ধি পায় তাহা সেবা নয়।

৩) প্রজা অর্থাৎ পুত্রাদি (সন্ততি) — সদাচারসম্পন্ন পুত্র হলে সত্ত্বগুণের পরিণামে উর্ধ্বগতি হয়। বংশে একটিমাত্র বিশুদ্ধ বৈশম্ব জন্মগ্রহণ করলে শাস্ত্র বলেছেন ‘দশ পূর্বান দশাববান্’ অর্থাৎ দশ উর্ধ্বতন ও দশ অধস্তন

পুত্রদের সুগাত্তব সহায়ক হয়, শ্রীকৃষ্ণ ও কৰ্ণীনি দেবী ও উত্তম পুত্রলাভের জন্য একবছর ব্রত পালন করে 'প্রদ্যুম্ন'কে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন।^১

৪) দেশ—নির্জন দেশবাসে বিকারের হেতু ভুত প্রকাদির অভাবে ইন্দ্রিয়াদি আপনাতাপনি নির্জিত হয় ; অতএব বজ্র ও তমোগুণ নিজ উপকরণ আহরণ করতে পারে না, যত্নালব্ধ জনবহুল স্থানে বস-কপদির বিস্তারের হেতু ইন্দ্রিয়াদিগণ তাতা গ্রহণ করতে অগ্রহান্বিত হয় আর বজ্র ও তমোগুণের বিস্তার ঘটে, তাত সঙ্করামী মানব নির্জন দেশের সেবন করবে।

৫) কাল বা সময় সেবা—দিবসের তিনভাগে তি-টি স্থণের প্রভাব বিস্তার হয়। ব্রাহ্মমুহূর্তাদি আর সাক্ষাকাল বিশুদ্ধ সত্ত্ব তাই ইহা ধ্যানধারণার সময়। ক্রমে লৌহ উঠলে ও রাত্ৰিকালে কর্মপর্য্যন্ত ও তদানুযায়িক ক্ষণের আকর্ষণ এসে পড়ে এবং বজ্রোগুণের আগমন হয়। তৎপরে মধ্যাহ্ন ও নিশীথাদিতে নিদ্রা ও আলস্য এসে পড়ে তা তমোগুণের সময়। এই নিশীথাদি তত্ত্বগুণের ধ্যানবাবধায় বর্জনীয় বলে অপর মুহূর্তাদি সেবা।

৬) কর্মসেবা—সর্গত্বক নিত্যকর্ম সকল। বন্দনাাদিতে বজ্রোগুণের কর্ম কামনা বাসনাাদি থাকে না তাই ইহা সেবা। এর কামাদি কর্ম বজ্র ও অভিজ্ঞাদি কার্ণে তমোগুণের বাহুল্য থাকে তাই ইহা বর্জনীয়।

৭) জন্ম—মনুষ্ট্যের প্রথমে সাধ বধ জন্ম, কিন্তু দীক্ষানন্তে দ্বিতীয় জন্ম হয় সেই জন্মের কথা এখানে উল্লেখিত হয়েছে।

৮) ধ্যান—দেবতারাও সাক্ষিকাদি ভেদে ত্রিবিধ সাক্ষিক দেবতাব (বিশুদ্ধ, ধ্যান করলে সাক্ষিক হ্রাসের বিকাশ হয়।

৯) যন্ত্র—গুণের পবিত্রতার আকার তাই গুণের মস্তিষ্ক সর্বোত্তম।

১০) সংস্কার সেবা—বাহিরের অক্ষরাগাদি দ্বারা শরীর সংস্কার হয় কিন্তু ইহা বজ্র ও তমোগুণ বর্ষক তাই বর্জনীয় অপরদিকে সত্ত্বগুণের দ্বারা আত্মার নির্মলীকরণ হয় এবং সত্ত্বগুণের সঙ্গ হয় তাই ইহাই আচরণীয়।

^১মাতা কৃতারা পৃথিবী ধর্ম পারিত্রং কুলার্জি চ তেন।

মৃত্যু স্বর্গে পিতরন্তু তেষাম্। যেষাম্ কুলে বৈষ্ণব নাম ধোষ।

রজোগুণ বৃদ্ধি অবস্থায় মৃত্যু -এখানে সেইসব মানুষকে রাজসাহঃ বলা হয়েছে যারা শাস্ত্র মর্যাদাতে থেকেও সম্পদ-সংগ্রহ ভোগ, আশ্রয় আশ্রয়, বস্তুসমূহে মমত্ববোধ ও অসক্তি পোষণ করেন কোনো কারণবশত যদি তাদের মধ্যে মৃত্যুকালে লোভ প্রবৃত্তি, অশান্তি, অপহৃতা ইত্যাদি বেড়ে যায় এবং সেই চিন্তায় তারা দেহত্যাগ করে তবে সেই ব্যক্তি কর্মাসক্ত মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

কর্মভেদে মানুষ-জন্ম হয় তিন প্রকারে—তিনি সব জীবন ভালো কাজ করেছেন, ভালো আচরণ করেছেন, যার ভাল ভালো, তার যদি মৃত্যুর সময় বজ্রোগুণের বৃদ্ধি হয় তবে তিনি মানুষ যোনিতে জন্মগ্রহণ করলেও তার আচরণ, তার ভাল থাকে এবং তিনি শুভ কর্মই করে থাকেন কিন্তু যিনি সাধারণ জীবন যাপন করেছেন, তিনি যদি বজ্রোগুণের বৃদ্ধিকালে মাঝে মাঝে তবে মানুষ জন্মে তিনি পদার্থ, ব্যক্তি, বিষয়ে বিশেষ আসক্ত থাকেন। আবার যার জীবনে ব্রহ্ম-ক্রেত ইত্যাদির প্রাধান্য থাকে, তিনি যদি রজোগুণ বৃদ্ধিকালে মাঝে মাঝে তিনি মানুষ-জন্ম পেলেও বিশেষভাবে আস্বী-সম্পদ সম্পন্ন হন তাৎপর্য হল এই যে, মানুষ জন্ম গ্রহণ করলেও গুণাদির তারতম্য অনুযায়ী মানুষ ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবসম্পন্ন হয়। তবে আচরণ যেমনট হোক না কেন, মানুষ হয়ে জন্মালে তার মধ্যে ভগবৎপ্রদত্ত বিবেক কাজ করবেই সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিতে এই বিবেককে প্রকট দিয়ে, সংস্কার, স্বপ্ন ইত্যাদির দ্বারা বিবেক-বুদ্ধির সদুপযোগ করে উর্ধ্ব উচ্চত পাবে, পবিত্রাঙ্গকে লাভ করতে পারে। ভগবৎপ্রদত্ত এই বিবেকের জন্যই সকল মানুষই ঈশ্বর লাভের অধিকারী

তমোগুণ বৃদ্ধি অবস্থায় মৃত্যু যাদের জীবনে তমোগুণের প্রাধান্য থাকে এবং সেইজন্যে যারা প্রমোদিত বশীভূত হয়ে অনর্থক অর্গ ও সময় নষ্ট করে, যারা অলস ও নিদ্রা সময় কাটায়, অবশ্যক কার্যদি সময় মতো করে না, অন্যের ক্ষতিব কথা চিন্তা করে, অন্যকে দুঃখ দেয়, ছল, চাতুরী, কপটচরী, চুরি, ডাকাতি আদি নান্দনীয় কাজ করে তাদের একদানে ‘জঘন্যগুণ বৃদ্ধিহাঃ’ বলা হয়েছে। আবার কোনো মানুষের মৃত্যুকালেও

যদি কোনো কাবণবশত তমোগুণ বৃদ্ধির ফলে প্রমাদ, মোহ, অপ্রকাশ আদি বেড়ে যায়, এইরূপ চিন্তায় সে দেহ ত্যাগ করে তবে সে অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

অধোগতির দুটি ভাগ আছে ‘যোনিবিশেষ’ এবং ‘স্থানবিশেষ’। যোনিবিশেষ অধোগতির মধ্যে পড়ে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সাপ, বিছা, ভূত, প্রেত ইত্যাদি আর স্থানবিশেষ অধোগতি হল বৈতরনী, অসিপত্র, লালভক্ষ, কুস্তীগাক, বৌরব, মহা বৌরব আদি নরককুণ্ড। যাদের জীবনে সত্ত্বগুণ বা বজ্রোগুণ স্বাধীন সত্ত্বেও যদি কোনো কারণে মৃত্যুর সময় তাত্কালিক তমোগুণ বৃদ্ধি পায়, তবে তারা মৃত্যুর পর যোনিবিশেষে অধোগতিতে অর্থাৎ মূঢ়যোনিতে গমন করেন। আর যাদের জীবনে তমোগুণের প্রাধান্য থাকে এবং সেই তমোগুণ প্রাধান্যই দেহত্যাগ করে তারা মৃত্যুর পর স্থানবিশেষে অধোগতি অর্থাৎ নরকে গমন করে।^(১) এখানে বিশেষ বক্তব্য ৩৮ এই যে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক মানুষের অন্তিম চিন্তা অন্য দিকে গেলে, তার গতি তার অন্তিম চিন্তা অনুসারেই হবে। তবে সুখ দুঃখ ভোগ তার কর্মানুসারে হবে।

শুভকর্মকারী ব্যক্তিকে যদি অন্তকালে তমোগুণের তাত্কালিক বৃদ্ধির ফলে মৃত্যুর পর মূঢ়যোনিতে জন্ম নিতেও হয় তাহলেও সেই জন্ম তার গুণ, আচরণ ভাৱে, সে ভাল কাজের স্বভাবযুক্ত হবে। যেমন, ৬৪ত মুনির মৃত্যু সময় তমোগুণের বৃদ্ধির ফলে (হরিণ শিশুর প্রতি আনন্ডিসহ চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করার জন্য) তিনি মূঢ়যোনিসম্পন্ন হরিণ হয়ে জন্মান।

কিন্তু তাঁর অনুশা জন্মে কৃত সংকর্ষ, ত্যাগ, ভ্রপস্যা, হরিণ জন্মেও বজায় ছিল। তিনি জন্মেও মাতার সঙ্গে বাস করেননি, সবুজ পাতার বদলে শুকনো পাতা খেতেন, মুনিদের আগ্রহের সন্নিকটে বাস করতেন ইত্যাদি।

^(১) তমোগুণের সামান্য বৃদ্ধি হলে মানুষ মূঢ় যোনি প্রাপ্ত হয় এবং বেশি বৃদ্ধি হলে নরকগমন হয়।

ভবত মুনি হরিন-জন্মে যেকণ সজাগ সতর্ক থাকতেন, তা মনুষ্য-জন্মেও খুব কম দেয়া যায়। এইভাবে পুণ্য চিন্তা করতে করতে দেহভাগ কবচ পরের জন্মে তিনি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং অষ্টম তপস্যা করে পরমগতি লাভ করেন। সেইবকম আবার যদি কেউ জীবনভর খারাপ কর্ম করে কিন্তু মৃত্যুকালে তার সুচিন্তা হয় তবে অস্তিত্ব চিন্তন অনুসারে সে মনুষ্য-জন্ম পাবে কিন্তু কর্মের ফল অনুসারে তার জীবনে ভয়ংকর পৰিস্থিতি আসবে। দেহে বোগ ব্যাধির প্রকোপ থাকবে, জীবন-নির্বাহের জন্য অন্ন জল, বস্ত্রাদি পেতেও তার খুব কষ্ট হবে।

ভগবান বলেছেন—উর্ধ্বগতিতে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, বজ্রোপ্তের গৌণত্ব এবং তমোগুণের অত্যন্ত গৌণত্ব থাকে। মধ্যগতিতে (মনুষ্য-জন্মে) বজ্রোপ্তের প্রাধান্য, সত্ত্বগুণের গৌণত্ব এবং তমোগুণের অত্যন্ত গৌণত্ব থাকে। আর অধোগতিতে তমোগুণের প্রাধান্য, বজ্রোপ্তের গৌণত্ব এবং সত্ত্বগুণের অত্যন্ত গৌণত্ব থাকে। তাৎপর্য হল এই যে, সত্ত্ব, বজ্রঃ এবং তমঃ এই তিনটি গুণের প্রাধান্যভেদেও অপর গুণগুলি অধিক, মধ্যম ও অল্পমাত্রায় বজায় থাকে। এইভাবে গুণগুলিতে শত-সহস্র সূক্ষ্মভেদ থাকে এবং এর তাবতময় অনুযায়ী প্রত্যেক প্রাণীর পৃথক পৃথক স্বভাব হয়ে থাকে। তাই ভগবান বলেছেন—

ন তদস্টি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।

সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎত্রিভির্ভূগৈঃ ॥ (গীতা ১৮।৪০)

পৃথিবীতে বা কোমলোকে বা দেবতাদের মধ্যেও এমন কোনো সত্ত্বা (প্রাণী বা বস্তু) নেই, যা প্রকৃতি হতে উৎপন্ন এই তিন গুণবহিত।

অপরদিকে ভগবান সাংখ্যিক, রাজসিক বা তামসিক কর্ম করলেও গুণাতীতই থাকেন যদিও আমরা তাঁর ত্রিগুণাতীতসত্ত্বা জানতে পারি না—‘মোহিতঃ নাভিজানাতি যামেভ্যঃ পরমায়ম্’ (গীতা ৭।১৩)। সেইবকম গুণাতীত মহাপুরুষদের অন্তঃকরণে সাংখ্যিক, রাজসিক বা তামসিক বৃত্তি এলেও তিনি গুণাতীতই থাকেন -তিনি ‘ন স্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি’ (গীতা ১৪।২২) অর্থাৎ কোনো কারণবশত

গুণাভীত ব্যক্তি প্রকাশ, প্রবৃতি ও মোহতে প্রবৃত্ত দুই হলেও ভাবত তাঁকে দেখ করেন না বা নিবৃত্ত হলেও তা আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাই ভগবানের উপাসনা করা এবং গুণাভীত মহাপুরুষদের সঙ্গ করা—এই দুটিই নির্ভুল হওয়ার আকাঙ্ক্ষী সাধককে গুণাভীত কবে তোলে।

গুণাভীত অবস্থা—(শ্লোক ১৯-২০)

এতাবধি অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত প্রকৃতির গুণবলীর পবিত্র্য দিয়ে পবিত্র দুই শ্লোকে ভগবান হিগুণের অতিত অনুভব করার কথা বর্ণনা করেছেন।

নান্যং গুণেভ্যঃ কৰ্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মন্তাবং সোহধিগচ্ছতি।
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুত্তরান্
জন্মমৃত্যুজবদুঃখৈৰ্বিমুক্তোহমৃতমশ্বতে ॥

(গীতা ১৪।১৯-২০)

*যখন বিশালশীল মানুষ তিনটি গুণ বর্ণিতব্যেক অন্য কাউকে কৰ্ত্তা বলে দেখেন না এবং নিজেকে হিগুণের অতিত বলে মনে করেন, তখন তিনি আমার স্বরূপ (ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হন।

আর বিশেষশীল মানুষ কে.এব উৎপত্তির কারণরূপ এই তিনটি গুণ অতিক্রম করে জন্ম, মৃত্যু, জর রূপ দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে অনাগম অনাগম করেন * (গীতা ১৪।১৯-২০)

দেহকে উৎপাদক। তল গুণ তার অংশ যে গুণের সঙ্গে সঙ্গ করছে সে ত নেয়, সেটি অন্যসঙ্গে তাকে উচ্চ নীচ বোঝে জগৎভিন্ন বলতে হয়। কিন্তু বিশেষকর সধক নিজেকে গুণাব অর্পণে ত্রিঙ্গ ও পদার্থ থেকে ভিন্ন বলে অনুভব করেন। আর ত্রিঙ্গ ও পদার্থ থেকে ভিন্ন অনুভব করে সম্পর্কে ভগবান বলেছেন ‘মন্তাবং সোহধিগচ্ছতি’ (গীতা ১৪।১৯, অর্থাৎ এই বাক্তি আমার ভাল অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

ভগবান আবার বলেছেন ‘জন্মমৃত্যুজবদুঃখৈৰ্বিমুক্তোহমৃতমশ্বতে’ অর্থাৎ সাধক যখন এই তিনটি গুণ অতিক্রম করেন, যখন তার জন্ম-মৃত্যু-জরা অবস্থার দুঃখ পেতে হয় না।

ওগবান গীতায় বিভিন্নভাবে এই কথাটি বলেছেন ‘জবামরণমোক্ষায়’ (গীতা ৭ ২৯), ‘জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি দুঃখাদৈম্যানুদর্শনম্’ (গীতা ১৩।৮) আর এখানে বলেছেন ‘জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তঃ’ (গীতা ১৪ ২০) – এই তিনটি ছাড়া অন্য আরও যুবাবস্থায় কথা না বলে জরা বা বৃদ্ধাবস্থায় কথা বলা হয়েছে কারণ শেষালে এবং যুবাবস্থায় মানুষ বেশি দুঃখ অনুভব করে না কেননা শরীরে তখন বল (শক্তি) থাকে। বৃদ্ধাবস্থায় শরীরে শক্তি কমে যাওয়ার মানুষ অধিক ক্লেশ অনুভব করে। যাবার যখন মানুষ প্রাণভাগ করে তখনও সে ভীষণ দুঃখ অনুভব করে। কিন্তু যে ব্যক্তি এই তিনটি গুণকে অতিক্রম করে সে সর্বপ্রকারে জন্ম, মৃত্যু এবং বৃদ্ধাবস্থার দুঃখ থেকে মুক্ত হবে থাকে। এই মনুষ্যজন্ম স্বাক্ষরকালীনই যাব বোধ লাভ হয়, তার আর জন্মপ্রভণ কলার কথাই আসে না তবে ও যে শরীরকে নিঃসৃত করে বলা হয়, সেটিকে বৃদ্ধাবস্থা ও মৃত্যু হো আসবেই কিন্তু তার জন্ম ও ব কোনো দুঃখবোধ আসে না।

স্বরূপতঃ আত্মা না স্রষ্টা হচ্চ অমর আর এই বোধলাভই হল তত্ত্বজ্ঞান। কিন্তু মানুষ যখন নিজ বিবেককে উপেক্ষা করে মৃত্যুধর্মী শরীরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে তখন সে ‘জন্ম শরীর’ এই মনে করে। আর এই ভাবভ্রমের ফলে সে স্রষ্টা এবং অমরত্ব বিনাশশীল শরীরের ওপর চাপারত চায় কিন্তু যখন তাকে সেটা মনে হয়, তখন তার মৃত্যুভয় উপস্থিত হয়। এই যন্ত্রণা মৃত্যুভয় আছে পুনরুত্থার ভয় ততক্ষণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়নি। আবার যখন সে নিজ বিবেককে প্রকট দিয়ে অনুভব করে যে ‘আমি শরীর নই, শরীর নিত্য মৃত্যুপথ যাত্রী আর আমি স্রষ্টা নিত্য অমর, তখন সে নিজ অমরত্ব অনুভব করে আর তার মৃত্যুভয় দূর হয় তাই সাপেক্ষের কর্তব্য হল এই বিবেককে পবিত্র হোক প্রাধান্য না দিয়ে তার ঐকান্ত্য সত্তা ও অমরত্বকে প্রাধান্য দেওয়া।

এই বিংশতি শ্লোকটি হল চতুর্দশ অধ্যায়ের সার

দশম প্রশ্ন

চতুর্দশ অধ্যায়ের ১৯-২০ শ্লোকে ভগবান ত্রিগুণাতীত মানুষের মহিমা বর্ণনা করেছেন — গুণাতীত বক্তি ‘যদ্বাবং সোহবিগছেতি’ অর্থাৎ আশ্রয় স্বরূপ (ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হন আর তাঁদের কী হয় ‘জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখৈ-
বিমুক্তোহমৃতমশ্নুতে’ অর্থাৎ তিনি জন্ম, মৃত্যু, জরা দুঃখকণ ভয় থেকে মুক্ত হয়ে অব্যবহৃত অনুভব করেন। গুণাতীত সাধকের এই মহিমার কথা শুনে অর্জুন পরবর্তী প্রশ্ন করেছেন (শ্লোক ১১)

কৈলিশৈন্দ্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।

কিমাচারঃ কথং চৈতাং শ্রীন্ গুণানতিবর্ততে॥

‘হে প্রভু ! এই তিনটি গুণের অতীত মানুষকে কোন্ কোন্ লক্ষণ দ্বারা জানা যায় ? তাঁদের আচরণ কেমন হয় ? আর এই তিনটি গুণকে তাঁরা অতিক্রম করেন কীভাবে ?’ (গীতা ১৪।২১)

গুণাতীত ব্যক্তির কথা চতুর্দশ অধ্যায়ে বাকি অংশে বর্ণনা করে, ভগবান ভক্তপ্রসঙ্গ বর্ণনা করতে করতে পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভক্তের অব্যভিচারী ভক্তি ও ষোড়শ অধ্যায়ে ভক্তের দৈবীভাব এবং অন্যদের আসুরী ভাব বিস্তৃতরূপে বলেছেন

অর্জুনের পরবর্তী প্রশ্ন না হওয়া পর্যন্ত ভগবান চতুর্দশ থেকে ষোড়শ অধ্যায়ে ভক্তপ্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন

গুণাতীত সম্বন্ধে অর্জুনের প্রশ্নে তিনটি ভাগ আছে

(১) গুণাতীত মানুষকে কোন্ কোন্ লক্ষণ দ্বারা জানা যায়।

(২) গুণাতীত মানুষের আচরণ কীকণ হয়

(৩) এই তিনটি গুণ কীভাবে অতিক্রম করা যায়।

চতুর্দশ অধ্যায়ের পরবর্তী ছয় শ্লোকে ভগবান এর উত্তর দিয়েছেন—

গুণাভীতের লক্ষণ—২২, ২৩

গুণাভীতের আচরণ—২৪, ২৫

গুণাভীত হওয়ার সাধনা—২৬, ২৭

গুণাভীতের লক্ষণ—(শ্লোক ২২ ২৩)

ভগবান এই দুই শ্লোকে গুণাভীত পুরুষের তটস্থ ও নির্লিপ্ত অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন—

প্রকাশঃ চ প্রবৃষ্টিঃ চ মোহমেব চ পাণ্ডব।

ন স্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি।

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।

গুণা বর্তন্ত ইতোষ যোহবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥

(গীতা ১৪।২২-২৩)

ভগবান বলছেন ‘ত্রে পাণ্ডব। যদিও কখনো গুণাভীত ব্যক্তির প্রকাশ, প্রবৃষ্টি ও মোহ এই গুণগুলি প্রকাশ পায়, তিনি এতে দ্বेष করেন না। বরং এগুলি নিবৃত্ত হলে আবার ত্রোক এই ইচ্ছে রাখেন না।

তিনি উদাসীনের মতো থাকেন এবং গুণাতির কার্য দ্বারা বিচলিত হন না। গুণটি কার্য করে থাকে। এই ভাবে ভাবিত থেকে তিনি নিজ স্বরূপে স্থিত থাকেন এবং স্নয়ঃ কোনো চেষ্টা করেন না।’ (গীতা ১৪।২২ ২৩)

গুণের বিভাগ—

সত্ত্বগুণ এর স্বভাব হল প্রকাশ ও জ্ঞান প্রকাশের অর্থ হল ইন্দ্রিয় ও অনুভবের স্বচ্ছতা ও নির্মল ভাবের (বিশুদ্ধের) প্রকাশ।

রজোগুণ এর অনেক বৃত্তি : যথা লোভ, ক্রিয়াশীলতা, আসক্তিপূর্বক কর্মবৃত্তি, অশান্তি, সম্প্রহা ইত্যাদি। কিন্তু মুখ্যবৃত্তি হল ‘আসক্তি’ ও ‘ক্রিয়া’। এইস্থলে গুণাভীতের রাজোগুণে প্রবৃত্তির অর্থ আসক্তি ও নয় ক্রিয়া ও নয়, ইহা হল ‘নিষ্কাম ক্রিয়ার প্রবৃত্তি’

তমগুণ তমগুণেরও অনেক বৃত্তি, তার মধ্যে নিত্য অনিত্য বিবেক বা কর্তব্য-অকর্তব্য বিচারবোধ না হওয়া এবং ব্যবহারিক ভুল হওয়া আছে। এই স্থলে গুণাভীতের তমগুণের অর্থ ব্যবহারিক ভুল।

গুণাভীত ব্যক্তির মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রকাশ, রজগুণের নিষ্কাম কর্মের বৃত্তি ও তমগুণের ব্যবহারিক ভূমি হতে পারে, কিন্তু তিনি ‘ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাজক্ষতি’ অর্থাৎ তাঁর ভেতর সত্ত্ব, রজ ও তমগুণ এইরূপ ভাবের উদয় হলেও তিনি এই বৃত্তিগুলি কেন উদয় হচ্ছে এই চিন্তা বা এই বৃত্তিগুলি যেন না থাকে এইরূপ দ্বেষ অথবা এই বৃত্তিগুলি ফিরে আসুক বা বজায় থাকুক এইরূপ অনুরাগ পোষণ করেন না।

গুণাভীত অর্থাৎ সিদ্ধ ব্যক্তি উপলব্ধি করেন যে, যে সমস্ত শক্তিদ্বারা জগৎ সঞ্চারিত হয়, সেই শক্তিদ্বারা শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি চালিত হয়। তাই যেমন জগতে সংঘটিত ক্রিয়াগুলির দোষগুলি দ্বারা আমরা প্রভাবিত হই না, সেইরূপ শরীরাদির ক্রিয়াগুলির দোষগুলি দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হন না। বৃত্তিসমূহের প্রকাশ অন্তঃকরণেবলি (কারণ যন্ত্র অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিতে) হয় নিজেব (স্বয়ং এর) নয়। তত্ত্ব অন্তঃকরণের ব্যুৎসমূহ পরিবর্তিত হতে থাকলেও স্বরূপ ভাবে স্থিত গুণাভীত ব্যক্তি তাতে নির্লিপ্ত থাকেন। এইরূপ সিদ্ধদের মতন সাধকদেরও উচিত দেহধর্মকে নিজেব বলে মনে না করা এবং ভালো বা মন্দ বলেও না মানা।

কিন্তু সাধকেরা অনেক সময়ই এই স্বতঃ সংঘটিত ক্রিয়াগুলির কয়েকটির কর্তা হয়ে পড়েন এবং তাই ফলে এদের সঙ্গে তব অনুবাস বা দ্বেষপূর্বক সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং এর অবশ্যস্বাভাবী ফল তাকে ভুগতে হয়।

ভগবান গীতায় লীভয় জীবের মধ্যে ‘ক্ৰোধাৎ প্রকাশ সম্পর্কে’ এইরূপ বলেছেন—

(১) যুচ ব্যক্তি একা অহংকারবশত জগৎ প্রভঃ অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকে নিজেব দ্বারা অনুষ্ঠিত মনে করে এবং তাই কর্তা হতে। ‘অহঙ্কার নিবৃত্তাস্তা কর্তাহমিতি মন্যতে’ (গীতা ৩।২৭), ফলে তাকে এর ফল ভোগ করতে হয় কারণ যে কর্তা তাকেই ভোগ্য হতে হয়।

(২) সাধক যাদের মধ্যে বিবেক বুদ্ধির প্রাধান্য আছে সেইসব সাধক মনে করেন ‘নৈব কিঞ্চিৎ কৰোমি ইতি’ (গীতা ৫।৮) অর্থাৎ আমি

কিছুই কৰি না। এবং ‘গুণা গুণেনু বৰ্ত্তন্তে ইতি মত্বা ন সজ্জতে’ (গীতা ২।২৮)। অৰ্থাৎ এই সকল কৰ্ম বা কৰ্মপ্ৰকৃতি প্ৰকৃতিজাত গুণেৰ দ্বাৰাই সংঘটিত হয়। এই উপলক্ষিত কলে তঁৱা কোনো কৰ্মে আসক্ত হন না।

(৩) সিদ্ধ গুণাভীত বা সিদ্ধমহাপুৰুষ উপলক্ষিত কৰেন ‘যোহবতিষ্ঠতে নেজতে’ (গীতা ১৪।২৩)। অৰ্থাৎ সেই চিন্থাৰ সত্তা সকল ক্ৰিয়াতে একই ভাবে পূৰ্ণ। মহাত্মাদেৱ দৃষ্টি ক্ৰিয়াৰ দিকে থাকে না। তঁৱা উদাসীনেৰ ন্যায় (অৰ্থাৎ সাক্ষীৰূপে) ভগ্ন ও পৰমাত্মা উভয়কেই অবলোকন কৰেন, ‘ন বিচালাতে’, ‘অবতিষ্ঠতি’, ‘নেজতে’ — এসবেৰ অৰ্থ একই অৰ্থাৎ তিনি নিচলিত ও হন না বা কেউ তাকে বিচলিত কৰতে ও পাৰে না।

গুণাভীতৰ আচৰণ—(শ্লোক ১৪।২৪)

ভগৱান পৰৱৰ্তী দুই শ্লোকে গুণাভীত মহাপুৰুষদেৱ আচৰণেৰ কথা বৰ্ণন কৰে।

সমদুঃখসুখঃ	জহঃ	সমলোষ্টাশ্বকাঞ্চনঃ।
তুলাপ্ৰিয়াপ্ৰিয়ো		ধীনমূল্যনিন্দাত্বসংস্কৃতিঃ।
মানাপমানয়োঃ তুলাস্তুলো		মিত্ৰানিৰিপাকয়োঃ।
সৰ্বানন্তপৰিত্ৰাণী	গুণাভীতঃ	স উচ্যতে॥

(গীতা ১৪।২৪-২৫)

‘সে’ দুৰ্গমীল কৰ্ত্তি সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন ও নিজস্বৰূপে স্থিত, নিৰ্মাণ মাটিন তুল্য, পাত্ৰাত্ত ও সোনাৰ সমভাবাপন্ন, যিনি প্ৰিয় অপ্ৰিয় বিয়মে এবং নিন্দা-স্তুতিতে সমভাব ৰাখেন।

যিনি মান অপমান ও শত্ৰু মিত্ৰ সমভাব ৰাখেন, যিনি সৰ্ব কৰ্ম্মৰাত্ত পৰিত্ৰাণ কৰেন, ‘ভীত গুণাভীত।’ (গীতা ১৪।২৪-২৫)

এখানে ভগৱান আটটি এমন পৰিস্থিতিৰ উল্লেখ কৰেছে। আত্ম সাধাৰণ মানুহৰ নৈয়ম্য হোৱা হয়, এনেকি সকলকদেৰ মতে ও বিয়মতা হও ও পাৰে অৰ্থাৎ তেওঁ আত্ম মতে এমন পৰিস্থিতিতে বিচলিত হন। ‘সমসত্ত’ (বিচলিত হওঁ) সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথা বলা হৈছে

সুখ—দুঃখ

প্ৰিয়—অপ্ৰিয়

নিন্দা—প্ৰশংসা

মান—অপমান

(১) পূর্ব কর্ম অনুযায়ী অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থাকে বলে সুখ ও দুঃখ।

(২) বর্তমান ক্রিয়মান কর্মগুলির সিদ্ধি-অসিদ্ধি ফলপ্রাপ্তিতে আসে প্রিয়-অপ্রিয় ভাব এবং শরীর সম্বন্ধীয় দুটি ভাব হল নিন্দা-প্রশংসা এবং মান-অপমান।

(৩) গুণাতীত মহাপুরুষ এই সব দ্বন্দ্ব বা প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিতে সমভাবে থাকেন। যেহেতু তাঁদের শরীর সম্বন্ধে একাত্মতা থাকে না তাই তারা এতে সমভাবে বিবাজ্র করেন। এখানে সমগ্র বস্তুতে পক্ষান্তরীদের প্রতি ন্যায় ও বিপক্ষের প্রতি উদার ভাব বজায় বাধ্য।

এছাড়াও গুণাতীত ব্যক্তি শত্রু-মিত্রে সম এবং মতিব জেলা, পাথর ও সোনার কোনো বিভেদ রাখেন না।

গুণাতীত ব্যক্তি সকল প্রকার কর্মবৃত্ত (উদ্যোগ) অর্থাৎ ধন-সম্পত্তি বা ভোগাদির জন্য কোনো প্রকার নতুন কর্মও আরম্ভ করেন না।

জ্ঞান হওয়া দোষের নয়, দোষ হল বিকাচের। ভাই গুণাতীত ব্যক্তি পার্শ্ববর্তি জিনিসের কলহাবিক দিক সম্বন্ধে সচেতন থাকলেও এগুলির প্রতি অনুলাপ বা দ্বেষ রাখেন না। এখানে উল্লেখ্য যে বাগ দ্বেষ আদি বিকার জন্মেও থাকে না, চেতনেও থাকে না; ইহা কেবল দেহাভিমানীদেরই থাকে। আসলে দেহাভিমান বা বিকার মানুষ নির্বুদ্ধিতাবশতই মেনে নেয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট যক্ষণ বিচার-বিবেচনা করে নিঃসঙ্গ হলে এই বিকারের অস্তিত্ব অনুভব করেন তখন তিনি আর কর্তা থাকেন না এবং হোতাকূপে সুখ দুঃখও অনুভব করেন না। আসলে গুণাতীত মানুষের যে স্বতঃসিদ্ধ নির্বিকার ভাব তাতেই তার স্বাভাবিক স্থিতি থাকে।

গুণাতীত হওয়ার সাধনা—(শ্লোক ২৬-২৭)

ভগবান পরের দুই শ্লোকে গুণাতীত হওয়ার উপায় বর্ণনা করেছেন।

মাঞ্চ ঘোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।

স গুণান্ সমতীতৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতসাবয়স্য চ।

শাশ্বতস্য চ ধর্মণ্য সুখসৌকান্তিকস্য চ।

(গীতা ১৪।২৬-২৭)

‘যে ব্যক্তি ঐকান্তিক ভক্তিযোগের সাহায্যে ভগবানের উপাসনা করেন, তিনি এইসকল গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হয়ে ওঠেন।

যেহেতু ব্রহ্ম, অবিনাশী, অমৃত, সনাতন ধর্ম এবং ঐকান্তিক সুখ সকলকেই আশ্রয় তিনি তাই তার প্রাপ্ত অব্যভিচারী ভাবকে গুণাতীত হওয়ার একমাত্র উপায়।’ (গীতা ১৪।২৬-২৭)

এখানে অব্যভিচারেণ ভক্তির অর্থ হল, ভগবান ব্যতীত অন্য কারাব ওপর ভরসা না রাখা। ভগবাতক সহায়তা ছাড়া দূরের কথা, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগাদিতেও ভরসা না করে কেবল ‘ভক্তযোগে’ অর্থাৎ ভগবানের প্রতি এই আশ্রয়, নিপ্রাস রাখা ও শুধুকেই ভরসা করা

এ প্রসঙ্গে অমৃত্যু, দারুণত্ব, সৌন্দর্য, উত্তমাদি গুণগণের জীবনী আদর্শ হওয়া উচিত।

পুনঃ ভক্তির বর্ণনা

(পঞ্চদশ অধ্যায়)

চতুর্দশ অধ্যায়ের ১১-২৭ শ্লোক গুণাতীত ব্রহ্মপ্রাপ্তদের লক্ষণ ও অমৃতত্ব বর্ণন। কিন্তু ভগবান বলছেন এই ভক্তির অতীত হওয়ার অন্যতম উপায় হল অব্যভিচারী ভক্তি এবং এটি অলাভচানী ভক্তিসাধনের উপায়ই ভগবান সমগ্র পঞ্চদশ অধ্যায়ব্যাপী বর্ণনা করেছেন।

ভগৎ সংসারের বৃক্ষরূপে বর্ণনা

১-২

জীবাত্মা-বর্ণনা—

৭-১১

পবমান্না—বিভূতি বর্ণনা

৬, ১২-১৫

পবমান্নার স্বরূপ

১৬-২০

ভগৎ-সংসারের বৃক্ষরূপে বর্ণনা (শ্লোক ১-৫)

উর্ধ্বমূলমথঃশাখমশ্বতঃ

প্রাছন্নব্যয়ম্

ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যন্তুং বেদ স বেদবিৎ॥

অশ্বশ্চোৰ্ধ্বং প্রসূতান্তস্য শাখা ওপপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালীঃ ।
 অশ্বশ্চ মূলানানুসন্ততানি কৰ্মানুবর্তীনি মনুষ্যালোক
 ন ক্লমসেহ তথোপলভাতে নাত্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা ।
 অশ্বখ্যমেনঃ সুবিকটমূলমসঙ্গশঙ্কেনা দুঃখেন হিঙ্গা ।
 ততঃ পদং ভং পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভুগঃ ।
 তমেন চাদাং পুরুষঃ প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসূতা পুরাণী ।
 নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অক্লান্নিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ
 দ্বৈতৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমৃত্যুঃ পদমন্যয়ঃ তৎ

(গীতা ১৫।১-৫)

‘জগৎকাণী অশ্বখ্যবৃক্ষের মূল উর্ধ্ব এবং শাখাগুলি নিম্নে। বেদ এবং
 পত্রসমূহ এবং এক যান জানন তিনি বেদবৎ

এই জগৎ বৃক্ষের পল্লববিশিষ্ট শাখাগুলি হচ্ছে সিমাম্বকপ বে’
 নীচে, মাথা ও উর্ধ্ব সর্বত্র বিস্তৃত। এই মনুষ্যালোকে কর্ম অনুসারেই বন্ধ
 হয় এবং তার ফলে ভীম উপর ও নিম্নলোকে গমন করে।

এই সংসার বৃক্ষের আদি, অন্ত বা স্থান কিছুই নেই কিন্তু তা বিচারে ২৭
 উপলব্ধ হয় না। কিন্তু অসঙ্গকপ (বা অনাসক্তিকপ) শাস্ত্রদ্বারা এই ১৫৭
 সংসারকপ অশ্বখ্যবৃক্ষকে ছেদন করলে পরমাত্মার পরমপদ -

যাঁর দ্বারা অনাদিকাল থেকে এই সৃষ্টি বিস্তারিত করেছে এবং তাঁর
 প্রাপ্ত হলে মনুষ্য আর ইহজগতে ফিবে আসে না তাঁকে লাভ করা যায়
 ‘আমি সেই আদিপুরুষের শব্দ গ্রহণ করি’ বলে তাঁকে অন্বেষণ করতে হয়

তাঁকে কারা লাভ করেন যাঁরা অভিমান ও মোহবর্জিত হয়েছেন, যাঁরা
 আসক্তিজনিত দোষগুলি জয় করেছেন, যাঁরা নিত্য পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত,
 যাঁরা কামনাবহিত এবং যাঁরা সুখ দুঃখকপ দ্বন্দ্ব হতে মুক্ত—এইকপ
 উচ্চবস্থাাপন্ন সাধকেরাই তাঁকে লাভ করেন (গীতা ১৫।১-৫)

সংসার-বৃক্ষের রহস্য বর্ণনা (শ্লোক ১, ২)

জগৎ সংসার বর্ণনা প্রসঙ্গে ভগবানের বিস্তৃত ব্যাখ্যা এইকপ -

উর্ধ্বমূলম্—এই সংসার-বৃক্ষের মূল উর্ধ্বে অবস্থিত এবং তিনিই পরমাত্মা অর্থাৎ ভগবান।

অধঃশাখম্—মূলের পরেই জগৎবৃক্ষের প্রধান শাখা হচ্ছে কাণ্ড বা ব্রহ্মা। এই ব্রহ্মলোক (ব্রহ্মার লোক) হ্রান, গুণ, পদ ও পবনায়ু সব দিক থেকে পবনধামের চেয়ে ন্যূন হওয়ায় এটিকে (অধঃ) নীচের দিকে বলা হয়েছে।

অশ্বখম্—ইহা জগৎ সংসারের স্বরূপ। ভগবান দশম অধ্যায়ে বলেছেন ‘অশ্বখঃ সর্ববৃক্ষাণাম্’ অর্থাৎ বৃক্ষের সব মতো আশ্রিত অশ্বখ, তাই পূজনীয়। পরমাত্মা হতে জগৎ উৎপত্তি এবং তিনিই এর নিখিল কারণ এবং উপাদান কারণ। আর এই জগৎ সংসাররূপ বৃক্ষের পূজা হল, এবং থেকে সুখ পাওয়ার আশা ত্যাগ করে শুধুমাত্র এম সেবা কৰ্ম। যারা সংসারকে এই ভাবে দেখেন তাদের কাছে এই জগৎ সংসার সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ—‘বাসুদেবঃ সর্বম্’ (গীতা ৭।১৯) রূপে প্রতীয়মান হয়। আর যারা জগৎ সংসার থেকে সুখ পাওয়ার ইচ্ছা করেন তাদের কাছে জগৎ দুঃখের আকার হয় এবং মানুষ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে থাকে।^{১)}

প্রাহরবায়ম্—এই অশ্বখকণ্ঠী সংসার বৃক্ষকে অবাধ অর্থাৎ অকিনাশীও বলা হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা (অব্যয়) নয়। ইহার মূল সর্বশক্তিমান পবনেশ্বর নিত্য ও অকিনাশী হওয়ায়, ইহার শাখা ও গুণ নানা এবং ইহার প্রবাহের নিত্যতার জন্য ইহাকে অবাধ বলে ইহা যেকোন ভাষিত হয় তেমন উপলব্ধি হয় না। কারণ এই সংসারকে এত বেগে পরিবর্তিত হয় যে চন্দ্রিত্বের ন্যায় অনবরত গতিশীল হয়েও পর্দায় স্থির চিত্রের মতো প্রতীয়মান হয়।

ছন্দাং সি যস্য পর্ণানি—এখানে বলা হয়েছে বেদের ছন্দগুলিই সংসার

^{১)} আর্য অশ্বখ অর্থ—‘শু পর্যন্তং ন তিষ্ঠতীতি অশ্বখঃ’ মানে যা আগমীকাল পর্যন্তও স্থির থাকে না বা যা নিত্য পরিবর্তিত হয় এইকণ বাক্যটিও হয়।

বৃক্ষের পাতা আসলে বেদের প্রকৃত তত্ত্ব হল পরমাত্মাকে লাভ করা ‘সর্বো বেদা যৎ পদমামনন্তি’ (ক উ. ১। ২। ১৫) অর্থাৎ সমস্ত বেদ পরমাত্মার পদমপদই ব্যবহার প্রতিপাদন করে। তবে বেদে সত্য ও জ্ঞানমার্গ উভয়ের জন্যই সাধন প্রণালী বর্ণিত হয়েছে। বেদের একলক্ষ মন্ত্রের মধ্যে সাকাম সাধনের মন্ত্রগুলির সংখ্যা আশি হাজার ও মুক্তপ্রদানকারী মন্ত্রগুলির সংখ্যা কুড়ি হাজার। এর মধ্যে আবার চার হাজার মন্ত্র জ্ঞানকাণ্ডের ও মোটো হাজার মন্ত্র উপাসনা কাণ্ডের অন্তর্গত। এখানে সাকাম মন্ত্রগুলিকে বৃক্ষের পত্ররূপে বলা হয়েছে। পত্র যেমন বৃক্ষ থেকে উৎপন্ন হয় এবং বৃক্ষকে সুন্দর করে বক্ষা করে, বৃদ্ধি করে ও দৃঢ় করে সেইরকম বেদবিহিত সাকাম কর্ম দ্বারা সংসারের বক্ষা ও বৃদ্ধি হয়। তাই বেদকে সংসার বৃক্ষের পত্র বলা হয়েছে। বেদবিহিত পণ্যকর্ম ও সাকাম সাধন করলে যদিও তা নিষিদ্ধ কর্ম থেকে শ্রেষ্ঠ কিন্তু তাব থেকে মুক্তিলাভ করা যায় না। পণ্যকর্ম কল, উৎসাহ পর ক্ষমতা ইত্যাদি ক্ষীণে পূণ্য মর্ত্যলোকঃ বিশন্তি—গীতা ৯।২।১) এবং চাক্রে পুনরায় জগত দিলে আসত হয় (পতংগতঃ কামকামা লভন্তে গীতা ৯।২।১) তাই বেদবিহিত সাকাম কর্ম করলে নারংবার কল্যাণ হয় এবং বৃক্ষ সংসার বৃক্ষ দৃঢ় হয়। ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, সাকাম কর্মমুখীন লোক পত্রবিহিত আকৃষ্ট না হয়ে, জগৎ বৃক্ষের মূল পরমাত্মাকেই আশ্রয় গ্রহণ করে জীতে। পরমাত্মার আশ্রয় গ্রহণ করলেই বেদের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। জীবের সঙ্গে পরমাত্মার এই যে নিত্য সম্পর্ক যিনি জ্ঞানন তাকেই ‘বেদবিৎ’ বলা হয়েছে।

প্রথম শ্লোকে উল্লিখিত ‘উর্ব্বমূলম্’-এর অর্থ পরমাত্মা অর্থাৎ জগৎ সংসারের বর্জিত্য ও মূল আধার। পরের শ্লোকে উক্ত ‘অবশ্যোর্ব্বং প্রসূতাঃ’ এর অর্থ হচ্ছে ‘উর্ব্ব’ অর্থাৎ উচ্চতর শাখা বা ব্রহ্মলোক, ‘অপঃ’ মানে নিম্নতর শাখা বা নবক এবং চ মানে মনুষ্যলোক। এই সঙ্কল শাখার মধ্যে মনুষ্যবৈনিকপ শাখাই হচ্ছে মূল শাখা এবং ইহাই কেবল ‘কর্মযোনি’। অন্য সব শাখাই ‘ভোগযোনি’ অর্থাৎ অন্যান্য যোনিতে কেবল পূর্বকৃত কর্মের ভোগই হয়ে থাকে, নতুন কর্মসৃষ্টি বা কর্মনক্ষন থেকে মুক্তি

হয় না। তাই দ্বিতীয় শ্লোকে ভগৱান বলাইছেন

‘অষ্টম মূলানানুসত্ত্বানি কৰ্মানুবন্ধানি মনুষ্যালোকে’

অৰ্থাৎ মনুষ্যালোকেৰ কৰ্ম অনুসাৰেই জীৱ বন্ধনো আবদ্ধ হয়। আৰু এই কৰ্ম বন্ধন অনুসাৰেই উৰ্দ্ধ ও অধঃলোক লাভ হয়। এখানে মূলানি শব্দেৰ অৰ্থ ভাদাত্মা, মমত্ববোধ ও কামনাকৰ্মে জগৎ-সংসাৰেৰ প্ৰতি আসক্তি।

ভাদাত্মা অৰ্থ ‘আমি এই শৰীৰ’ মেনে নেওয়া।

মমত্ববোধ—শৰীৰাদি পদাৰ্থকে নিজেৰ মন কৰা।

কামনা—পুটেষ্ণা, বিট্টেষণা ও লোভেষণা।

মনুষ্যজন্মতেই নতুন কৰ্ম কৰাৰ অধিকাৰ থাকায় মানুষ কেবল নীচে (অধঃলোক) বা উপৰে উঠতে পারে, শুধু তাই নয়—সে সংসাৰ-বন্ধ ছেদন কৰে সৰ্বচেয়ে উৰ্দ্ধলোক (পৰমাত্মা পৰ্যন্ত) গমন কৰতে সক্ষম হয়।

গুণপ্ৰবৃদ্ধা বিষয়প্ৰবালাঃ—শাখা থেকে যেমন কোমল মুকুল বেৰিয়ে নতুন পাত, ফলাদিৰ সৃষ্টি কৰে, সেইবকম কামনাৰ স্বৰূপও চণীভূত হলে, মানুষ এই গুণদ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে আসক্ত হয়। তাৰ এই স্বভাবজাত আসক্তি, সংস্কাৰৰূপে তাৰ অন্তৰে সঞ্চিত হয় এবং তা ভোগেৰ জন্য তাৰ ৩বিধাৎ জ্ঞা-মূহুৰ কাৰণ হয় এবং সংসাৰে আসক্তি বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়। এই বিষয়প্ৰবৃত্তিৰ নিজস্ব কোনো সৌন্দৰ্য না আকৰ্ষণ নাহি কিন্তু স্বভাবজাত গুণেৰ জন্য তাত সৌন্দৰ্য ও আকৰ্ষণ প্ৰতিভাত হয়।

‘দোষেণ তীব্ৰো বিষয়ঃ কৃষ্ণসৰ্পবিষাদপি।

বিষং নিহন্তি ভোক্তাৰং দ্ৰষ্টাৰং চক্ষুৰাপ্যয়ম্ ॥’ (বৈবেকচিদ্ভাসান ৭৯)

বিষয় দোষ কৃষ্ণসৰ্পেৰ বিষ হতে তীব্ৰ। কাৰণ বিষ ভক্ষণ কৰিলে তৰেই ভক্ষণকাৰীৰ মৃত্যু হয়, কিন্তু বিষয়ভোগী কেবল চক্ষু দিয়ে আশ্বাসন কৰিলেও তাৰা এৰি থেকে রেহাই পায় না।

মানুষ যখন পৰিণামেৰ দিকে দৃষ্টি না দিয়ে কেবল ভোগেৰ দিকে দৃষ্টি ৰাখে, তাকে পশু বলালেও পশুৰ নিন্দা কৰা হয়। কাৰণ পশুৱা নিজ নিজ কৰ্মফল ভোগ কৰে মনুষ্য জন্মেৰ দিকে অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু মানুষ নিষিদ্ধভাবে

ভোগে লিপ্ত হয়ে পশুখোনির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

সংসার বৃক্ষ ভ্যাগের উপায় (শ্লোক ৩, ৪) —

প্রথম দুই শ্লোকে সংসার বৃক্ষের বহুসা বর্ণনা করে পরবর্তী দুই শ্লোকে ভগবান এর থেকে নিবৃত্তির উপায় বর্ণনা করেছেন। সংসার বৃক্ষ থেকে নিজেকে মুক্ত করার উপায় হল সংসারে অনাসক্তি ও বৈরাগ্য

বৈরাগ্যের অনেক শ্রেণীবিভাগ আছে

নিমম-বৈরাগ্য প্রথমে আকর্ষণ অর্গ, গুণ ও ভূসম্পত্তি ও তৎ। আবার এইগুলি ভাগ করলে যদি ‘অগ্নি ভ্যাগী’ এই অভিমান আসে তবে সেটিও বৈরাগ্য নয় যখন চিত্তে ভুত পদার্থের কোনো গুরুত্ব বা আকর্ষণ থাকে না তখনই তাকে বিষয়-বৈরাগ্য বলে।

স্বজন-বৈরাগ্য - সকলেরই নিজ পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র ও পরিবারের প্রতি আকর্ষণ থাকে। কিন্তু তাদের সঙ্গে কিছু পাণ্ডয়ার সম্পর্ক না বেলে কেবল তাদের সেবা করার জন্য, তাদের সুখী করার জন্য সম্পর্কিত হলে তাকে বলে স্বজন-বৈরাগ্য।

কায় বৈরাগ্য প্রকৃত বৈরাগ্য হল শরীরে অনাসক্তি শরীরের প্রতি একান্তর কামনা হল (১) শরীরের জন্য কামনা, (২) শরীরের পণ্ড মমতা ও (৩) ভাদ্যের সৃষ্টি এবং মানুষ নান্যভাবে অর্গ উপার্জন করে শরীর বিক্রেতার জন্য, কিন্তু শরীর ভ্যাগের সঙ্গে সংস্কৃত পাপের দ্বারা অর্জিত অর্গের ভিত্তি হয় কিন্তু অর্গপ্রাপ্তির যে তার অন্তঃকরণে আশ্রয় করে পুণ্য বা পাপ গাই হোক না কেন এ সংস্কারকরণ আশ্রয় সংস্কৃত হয়।

ধনানি ভূমৌ পশবশ্চ গোষ্ঠে নারী গৃহদ্বারি সূতাঃ শ্বশানে।

দেহশ্চিত্রায়াং পনালোকমার্গে ধর্মানুগো গচ্ছন্তি জীব একঃ॥

অর্গাৎ শরীর ভ্যাগের সময় অর্গ সিদ্ধকে পড়ে থাকে, পশুগুলি (বাছাদি) গোষ্ঠে থাকে, স্ত্রী গৃহদ্বার অবধি সঙ্গ দেয়, পুত্র শ্বশান অবধি যাত্র এবং শরীর চিত্র অবধি সঙ্গ দেয়, কিন্তু পরলোক পথে ধর্মই একমাত্র সঙ্গী।

কামনা শরীরের জন্য কামনা দূর করার উপায় হল বিষয়-বৈরাগ্য ও স্বজন-বৈরাগ্য কিন্তু সাধকদের এখাপারে দৃঢ় নিশ্চয় হতে হবে যে

উপরোক্ত কামনা দূর করতে গিয়ে যেন মান, প্রতিষ্ঠা, আসক্তি ইত্যাদি না পেয়ে বসে। আসলে এগুলি দূর না কবলে সন্তোষের কামনা দূর হয় না।

মমত্ব - শরীরের প্রতি মমত্ববোধ তখনই যায় যখন বিবেকবোধ (নিজ অনিত্য বিবেক) আশ্রিত হয়।

ভাদ্রায়ৈ সূক্ষ্মভাব ভগবৎপদে প্রাপ্ত হলেই সূক্ষ্ম অহংবোধ সর্বতোভাবে ন্যশ হয়। প্রকৃত বৈরাগ্য হলে অন্তরের সমস্ত বাসনাগুলি ন্যশ হয়। তখন নিজ শরীরের প্রতি কোনো আশাও থাকে না, কেবল মনে হয়

সৰ্বে ভবন্তু সুখিনঃ সৰ্বে সন্তু নিৰাময়াঃ।

সৰ্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগু ভবেৎ ॥

অর্থাৎ সকলে সুখী থাক, নিরোগ থাক, সকলের কল্যাণ হোক, কারো যেন কোনো কষ্ট না হয়।

বৈরাগ্য লাভের উপায়—

১) শরীর ও সংসার থেকে আঁশ ও জামার ভাব ত্যাগ।

২) সাংসারিক সন্তোষ (ভোগের ও সম্পদ প্রভৃতির ইচ্ছা) আশা সর্বতোভাবে ত্যাগ।

৩) শরীরের জন্য ভগ্ন থেকে কোনো প্রাপ্তির আশা না করে, শরীর এবং ভগ্ন থেকে পাওয়া সমস্ত পদার্থ সেনা ভগ্নতের সেবায় নিয়োজিত করা হয়।

৪) শাস্ত্রবর্ণিত নিজ নিজ কঠিন-কর্মগুলি তৎপরভাবে সঙ্গে পালন করা।

৫) আঁশ ওগামার ও ভগ্নকর আমার এইকপ নাশের সত্যকে দৃঢ়ভাবে পোষণ করা।

সম্বন্ধের মাধ্যমে অসখ্য অনেক সময় দৃঢ় ধারণা থাকে যে, উদ্যোগ করলেই যেমন জাগতিক পদার্থগুলি পাওয়া যায়, সেরকম পান্য পারণা করলেই চিত্ত শ্রুতি হয় এবং তাব কলে পরমাত্মা প্রাপ্ত সম্ভব। অসলে কিন্তু নিত্যস্থিত পরমাত্মার প্রাপ্তি কোনো বিনাশশীল কর্মের দ্বারা হয় না। সাধন দ্বারা শুধু অসামান্য (অর্থাৎ সংসার একান্ততা, মনো ও পরমাত্মাতে

বিমুক্ততা) নাশ হয়। তাই সাধনের তাৎপৰ্য হল অসাধন দূৰ করা আর যদি অসাধন দূৰ করাই সত্য, অভিপ্রায় থাকে তবে পরমাত্মাই কৃপা করে অসাধন দূৰ করার শক্তি দেন। আর সম্পৰ্ক ছেদ হলেই যে তত্ত্ব সদা বিদ্যজিত, নিতাপ্রাপ্ত তা অনুভূত হয় বা তার স্মৃতি জাগৰিত হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণেৰ কাছ থেকে ভগবদ্গীতা শোনাৰ পৰা অৰ্জুন বলাছেন ‘স্মৃতিৰ্লব্ধা’ অর্থাৎ পরমাত্মার স্মৃতি ফিৰে পেয়েছি। আর এই যে শৰীৰ ও সংসারকে নিজের (স্বয়ং) থেকে পৃথকভাবে জানা বা সংসারের উপর আসক্তি ত্যাগ, তাকেই বলা হয়েছে ‘অসঙ্গ শস্ত্ৰেণ দৃঢ়েন হিদ্ধা’।

ভাগবতের দশমস্কন্ধে ব্রহ্মা ও কৃষ্ণস্মৃতিতে বলাছেন—

‘অন্তর্ভবেহনন্তু ভবন্তুমেষ হ্যতৎ তাজন্তো মৃগযন্তি সন্তঃ’

(ভাগবত ১০।১৪।২৮)

অর্থাৎ এ সংসারে বিবেকবান আপনাকে ছাড়া সংসারের অন্য সমস্ত বস্তুকেই অসাব লোভে পৰিত্যাগ করে, কেবল আপনাব অনুসন্ধানই বত থাকেন।

সাংসারিক বস্তু তাগই পরমাত্মা অন্বেষণের প্রথম সোপান। তাই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃততে ৩৩প্রবর শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বলাছেন

‘কৃষ্ণতুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ

সে কারণে যামা তারে দেয় সংসার দুখ ॥

কভু স্বর্গে উঠায় কভু নবকে চুবায়।

দণ্ডাজনে লাজা যেন নদীতে চুবায় ॥’

চতুর্থ স্কন্ধের শেষে ভগবান বলাছেন

‘ভমেব চাদাং পুরুষং প্রপদো’

অর্থাৎ আমি সেই আদি পুরুষ ভগবানের শরণ গ্রহণ করি বলে তাঁর অশ্বেষণ করতে হয়।

সংসার হতে সম্পৰ্ক ছেদন হলে সারক স্বরূপে স্থিতিলাভ করেন এবং জ্ঞান্যকর্ম বন্ধন হতে মুক্ত হন, কিন্তু সাধক মুক্ত হলে এবং তাঁর সাংসারিক বাসনা মিটলেও প্রেমের ক্ষুধা মেটে না। ব্রহ্মসূত্রে তাই

বলেছে - ‘মুক্তোপসৃপাবাপদেশাৎ’ (ব্রহ্মসূত্র ১।৩।২)। সেই প্রেমস্বরূপ ভগবান মুক্তপুরুষদেরও প্রাপ্তব্য। স্বরূপে থাকে ‘অখণ্ড আনন্দ’ ও ভগবানে থাকে ‘অনন্ত আনন্দ’। যিনি মুক্তিতে বাঁধ পড়েন না, তাতে সন্তুষ্ট হন না, তিনিই প্রতিমূহূর্তে বর্ষমানরূপী প্রেমলাভ করেন।

পঞ্চম শ্লোকে ভগবান সেইসব মহাপুরুষদের কথা বলেছেন যারা আদিপুরুষ পরমাত্মার শরণাগত হয়ে তাঁর পবনপদ প্রাপ্ত হন।

সেই মহাপুরুষদের লক্ষণ হল—

নির্মানমোহাঃ—অভিমান ও মোহবর্জিত অর্থাৎ ‘আমি’ ও ‘আমার’ ভাব বিবর্জিত মহাপুরুষদের শুধু ভগবানেই সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় তাঁদের মন্থিত্রে আমি আমার ভাব থাকে না। তাঁদের মনো কোনো সাংসারিক আসক্তি এবং শবীবেব প্রতি কোনো মোহ না থাকায় তাঁদের মান সম্মানের ইচ্ছা ও থাকে না বা দেহের আদর আপ্যায়নেও বুশি হন না।

জিতসঙ্গদোষাঃ—ভগবানের প্রতি আকর্ষণকে বলে প্রেম আর সংসারের প্রতি আকর্ষণকে বলে আসক্তি। ভগবদ্প্রবাসন ভক্তদের সাংসারিক ভোগে আসক্তি না থাকায় ততোক্ত মমতা ইত্যাদি দেয়গুলিও তাঁদের মধ্যে থাকে না।

ভক্তি জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগের অন্তর্গত নয় কিন্তু জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ উভয়ই ভক্তির অন্তর্গত। ভগবান এই দশম অধ্যায়েও বলেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।

দদামি বুদ্ধিমোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ (গীতা ১০।১০)

‘সর্বদা আমাতে আসক্তচিত্ত এবং আমাতে প্রেমপূর্বক ভজন্যকাষী ভক্তদের আমিই তত্ত্বজ্ঞানরূপ যোগ প্রদান করি, যাতে তাঁরা আমায় লাভ করেন।’

মহাপুরুষদের লক্ষণ সম্পর্কিত এই শ্লোকে ‘আখ্যায়নিত্যাঃ’ (পবনাত্মায় নিত্যপ্রতিষ্ঠিত) পদ জ্ঞানযোগের ও ‘বিনিবৃত্তকামাঃ’ (কামনা রহিত) পদ কর্মযোগের সূচক।

অখ্যায়নিত্যাঃ অর্থাৎ শুধুমাত্র ভগবানের শরণাগত ভক্তেরাই

অহংবোধ পরিবর্তিত হয় । আর অহংবোধ পরিবর্তিত হওয়ায় সাধকের স্থিতি শুধুমাত্র ভগবানেই থাকে : কেননা মানুষের অহংবোধ যেমন হয় তব স্থিতিও সেইকণ হয় ।

বিনিবৃত্তকামাঃ সংসারই যদি ধোয় যা লক্ষ্য হয় তবে কামনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু যেসবল ভক্তের সাংসারিক বস্তু লাভের উদ্দেশ্য থাকে না, তাঁরা সর্বকামনা রহিত হন, তাঁদেরই ‘বিনিবৃত্তকামাঃ’ বলা হয়েছে।

ষষ্টৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞাঃ ভক্ত মহাপুরুষবা অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিকে ভগবদ্ প্রেবিত প্রসাদ বলে মনে করেন। তাঁদের দৃষ্টি থাকে ভগবৎকৃপার দিকে, অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির দিকে নয়। ওই তাঁরা সুখ-দুঃখ, হর্ষ বিষাদ ইত্যাদি চন্দ্রবর্তিত হন।

গচ্ছন্তি অমৃতাঃ পদম্ অন্যসম্ ভৎ— মৃত মানুষের কাছে সর্বত্র ‘সংসার আছে’ বলে প্রতীয়মান হয় এবং জ্ঞানী ভক্ত (মোহবর্জিত বলে) সর্বত্র ‘পবনাত্মা আছেন’ বলে স্পষ্ট অনুভব করেন।

জগৎ সংসারকে স্থায়ী বলে মনে করাই মৃত্যু (মোহ) এবং যাব এটি মৃত্যু দূর হয়েছে তিনি ‘অমৃতা’ এবং কেবল তাঁর পক্ষেই ভগবানের পরমপদ পাওয়া সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে মানুষমাত্রেরই পরমপদ সূত্রই প্রাপ্ত কিন্তু সোদিকে দৃষ্টি না থাকায় তার অনুভূতি হয় না। যেমন রেলগাড়িতে যাওয়ার সময় গাড়ি কোনো স্টেশনে থামলে এবং পাশে অন্য গাড়ি চললে প্রমথশত নিজের গাড়িটি চলছে মনে হয়, কিন্তু চলন্ত গাড়ির থেকে চোখ তুলে স্টেশনের দিকে তাকালে বোঝা যায় আরি স্থির আছি সেইবকম সংসার থেকে দৃষ্টি তুলে (সম্পর্ক সাব্যস্ত নিজে) স্বকপে দিকে রাখলে বোঝা যায় আমি সংসার নই এবং স্বকপে একটি ভাবে বিবাজমান।

জীবাত্মার বর্ণনা—(শ্লোক ৭ ১১)

ভগবান পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রথম পাঁচটি শ্লোকে জগৎ সংসার বর্ণনা করার পর পরবর্তী পাঁচটি শ্লোকে (শ্লোক ৭ ১১) জীবাত্মার বর্ণনা করেছেন।

জীবাশ্মের অবস্থান—৭

জীবাশ্মের নিষ্ক্ৰমণ- ৮-১০

জীবাশ্মের পরমাত্মা লাভ—১১

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
 মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়ানি প্রকৃতিস্থানি কৰ্ষতি॥
 শবীরং যদবাপ্নোতি মচ্চাপুংক্রামতীশ্বরঃ।
 গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ।
 শ্রোত্রং চক্ষুঃ নপশনিক রসনং ঘ্রাণমেব চ।
 অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে।
 উৎক্রামন্তঃ হিতং নাপি ভুঞ্জানং বা গুণাষিতম্।
 বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥
 যতন্তো নোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাহনাবহ্নিতম্।
 যতন্তোহপ্যকৃতজ্ঞানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥

(গীতা ১৫।৭-১১)

‘এই জগতে আমারই সনাতন’ অংশ জীবকপে অবস্থিত, কিন্তু এই জীব মন ও ইন্দ্রিয়াদিকে আকর্ষণ করে নিজের বলে মেনে নেয়।

বায়ু যেমন গাছের স্থান থেকে গন্ধ গ্রহণ করে নিয়ে যায়, তেমনি শবীরের অধিষ্ঠিত জীবাশ্ম ও শবীর ভাগ করে অন্য দেহের আশ্রয়লাভে মন সত্তা ইন্দ্রিয়াদিকে (অর্থাৎ তাদের সংস্থার) সন্মত নিয়ে যায়।

এই জীবাশ্ম মনকে যাত্ৰায় করে এবং কর্ণ, চক্ষু, হন, জিহ্বা ও নাসিকা এই পঞ্চইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়কে উপভোগ করে

জীবাশ্ম কাঁচ বা শবীরের অবস্থান করে, বাতালে শবীর পরিত্যাগ করে আর কাঁচবেট বা গুপ্তসংযুক্ত হয়ে বিময় দি উপভোগ করে তা শও নক্তিরূপে অজ্ঞাত জ্ঞানরূপ নোদ্রদ সহায়্যে জীবীকৃত্তা জানতে পারেন।

যত্নশীল যোগিগণ আপনাদের অবস্থিত এই পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করেন, কিন্তু যাবা নিজের চিত্তশুদ্ধি করেননি এইরূপ মানুষ বিশেষ যত্নশীল হলেও ইহটকে অনুভব করতে পারে না।’ (গীতা ১৫।৭-১১)

জীবাশ্মার অবস্থান - (শ্লোক ৭)

ভগবান জীবাশ্মাকে নিজের অংশ বলে ঘোষণা করেছেন। তবে জীবাশ্মা এই জীবনোকে (অর্থাৎ বিশোক সমন্বিত তেঁদর্শ ভূবনে) জীবিত হয়ে যায় অর্থাৎ বাস্তু শরীরের (শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ইত্যাদি) সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। জগৎএব একটি ছোট্ট অংশ হল শরীর আর পরমাত্মার অংশ হল জীবাশ্মা (স্বয়ং)। জীবাশ্মার ভুল হয় যে সে শরীরকে নিজের বলে মনে করে ও তাকেই পরমাত্মার সঙ্গে মেলতে চায়। এই ভুল দূর করাই হল সাধকের কাজ।

কাজটা কী ? না জাগতিক বস্তুকে (শরীরসহ) জগৎকে দেওয়া (সেবায় নিয়োজিত করা) আর পরমাত্মার বস্তুকে (জীবাশ্মা বা স্বয়ংকে) পরমাত্মায় সমর্পণ করা (অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী চলা)। এই হচ্ছে সত্যতা, এরই নাম মুক্তি আর এর বিপরীত করা অর্থাৎ জাগতিক বস্তু গ্রহণ করা (ভোগ করা) আর পরমাত্মার বস্তু তাঁকে না দেওয়া (ভগবদ্বেমুখ্যতা) হচ্ছে কপটত্ব, এর নাম বন্ধন। মানুষ যে গৃহ, যে পরিজন, যে অর্থকে নিজের বলে মনে করে তার ওপরেই তার আসক্তি থাকে। কিন্তু পৃথিবীতে কোটি কোটি গৃহ আছে, অনেক মানুষ আছে, ব্যক্তি টাকার ও আছে কিন্তু যেতেই সেগুলো নিজের নয় তাই সেগুলোকে নিয়ে সে চিন্তা করে না। এব মান্ন সেগুলো থেকে সে মুক্ত, তার বন্ধন কেবল অল্প কিছু জিনিসের প্রতি তার আসক্তির জন্য। আসুরী ভাবাপন্ন লোকেরা আবার সমস্ত জিনিসই আকাঙ্ক্ষা করে তাই তারা সবেরই আসক্ত। জাগতিক বস্তু কিছুই স্থায়ী নয় কিন্তু তাদের সঙ্গে সম্পর্ক পাতালে তার সংস্কার জন্ম জন্মান্তরেও স্থায়ী হয়।

সম্পর্ক ছিন্ন করার উপায় হল—

কর্মযোগ শরীরকে সংসারের সেবায় অর্পণ করা।

মানুষ যদি কুকর্মরহিত হয় তবে সে সংসারের জন্য উপযুক্ত হয় আর যদি শরীরকে জগৎএব অংশ বলে বোধ করে তবে তার নিজ শরীর সম্বন্ধীয় হিত ভাবনা, সকল শরীর সম্বন্ধে হিত ভাবনায় পবিত্র হয়, ইহা কর্মযোগের ফলে লাভ হয়।

জ্ঞানযোগ — নিজেকে (স্বয়ং বা জীবাত্মাকে) শরীর ও সংসার থেকে বিচারপূর্বক সর্বতোভাবে পৃথক হওয়া। যদি সকল শরীর সম্বন্ধে নির্লিপ্তভাব থাকে তবে নিজের শরীর সম্বন্ধেও নির্লিপ্তভাব উদয় হয়। ইহা জ্ঞানযোগ সাধনের ফল।

ভক্তিয়োগ — নিজেকে ভগবানে সমর্পণ করা।

বদ্ধ অবস্থায় জীব মন ও ইন্দ্রি়ের সাহায্যে পঞ্চমহাত্মকে নিম্নে বর্ণিত উপায়ে ভোগ করে।

পঞ্চমহাত্ম	জ্ঞানেন্দ্রিয় (সত্ত্ব)	কর্মেন্দ্রিয় (রজ)	বিষয় (তম)
স্থিতি (পৃথিবী)	ঘ্রাণ	গুহ্য	গন্ধ
অপ (জল)	রসনা	উপস্থ	রস
তেজ (অগ্নি)	নেত্র	পদ	রূপ
মরু (বায়ু)	স্বক	হস্ত	স্পর্শ
বোম (আকাশ)	শ্রোত্র	বাক্	শব্দ
সমগ্র	মন ও বুদ্ধি	প্রাণ	শরীর

এব যথেষ্ট শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তি প্ৰভূত শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা দুই প্রকার জ্ঞান হয় (১) পরোক্ষ বিষয়ের জ্ঞান ও (২) সুপারোক্ষ শব্দের জ্ঞান।

শ্রবণের মহিমা অপার, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিয়োগ উভয়েই শ্রবণের স্থানটি প্রধান। যদিও নেত্রাদি সাহায্যে শাস্ত্র অবলোকন হয় এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে পরোক্ষ বিষয়ের জ্ঞান জন্মায়, তাহলেও ঐহা শব্দের লিপিতরূপ হওয়ায় ঐহা শব্দেরই শক্তি। শাস্ত্রজ্ঞান বা বিদ্যা অধ্যয়ন ও গুরুব মুখে শু. নেই তা সর্বাপেক্ষা বেশি ফলপ্রসূ হয়। শব্দে অচিন্ত্য শক্তি থাকে যা শুধু শ্রবণেন্দ্রিয় শুনাতে সক্ষম কিন্তু অন্য ইন্দ্রিয়গুলি নয়।

তবে হৃদয়গুলির ক্ষমতা যতই থাকুক জীবাত্মা কিন্তু মনের সংযোগেই জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়সুখ অনুভব করে। আর বিষয়াদি সুখ উপভোগ শুক হলে স্বকপের প্রাধান্য কমে যায় আর জগৎ-সংসারের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায় তাই সহস্র বর্ষ বিষয় সুখ উপভোগের পর রাজা যযাতি পুত্র পুত্রকে বলছেন—

ন যাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শামতি ।

হবিষা কৃষ্ণবর্ষেব ভূয় এবাভিবর্ষতে ॥

(ভাগবত ৯।১২।১৪, মনুস্মৃতি ২।৪৪)

‘বিষয়াদি উপভোগের দ্বারা (নিষ্কাম ভাবে ভোগ নয়) কামনা কখনো শান্ত হয় না। যেমন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে অগ্নি ছলে ওঠে, সেইরকম ভোগ্যপদার্থ কামনা সহকারে ভোগ করলে ভোগবাসনাও বৃদ্ধি পেতে থাকে।’

ভাই যখানি পুনরেক পুনঃ যৌবন পদান করে আর ছবি গ্রহণ করে
বানপ্রস্থ প্রস্থানের সময় বলছেন—

যৎ পৃথিব্যাং ক্রীড়িত্বানং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রীযঃ ।

একস্যাপি ন পর্যাপ্তং তস্মাৎ ভৃক্ষাং পরিত্যজেৎ ॥

(নিষ্প্রপাণ ৯।১৩।২৪, নগভান্ড আদিপর্বে ৫৫।১৩)

‘অর্থৎ এই পৃথিবীর সমস্ত ধন, ধান্য, যত উদ্ভিদ বস্তু, যত পশু, যত সুন্দরী নারী আছে, সবই যদি একজন ব্রাহ্মণ একসঙ্গে পেতে পারত, তবে তার ত্যাগেও তিনি ভাতে ভুগ্নিলাভ করেনা না, তাঁর আরও বাসনা থেকে যায়।’

জীবাত্মার নিষ্কমণ (শ্লোক ৮-১০)

জীবাত্মা যখন একদেহ পরিত্যাগ করে, তখন সে তার আগের শরীরের সংস্কারজানিত অতৃপ্ত ভোগবাসনা নিয়ে নতুন শরীর গ্রহণ করে এবং পুনঃ ভোগে আসক্ত হয়। এভাবে জীবাত্মা বিঘ্নাসক্ত হওয়ার ফলে লবংবার উচ্চ নীচ সোঁ-মড়ে জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। অষ্টম শ্লোকে ভগবান বলেছেন ‘বায়ুর্গন্ধনিবাসীয়াৎ’—

এখানে বায়ু—জীবাত্মা

গন্ধা—মন, ইন্দ্রিয়, বাসনা আদি

আশয়—স্থূল শরীর

বায়ু যেমন আত্মবদান (আশয়) থেকে গন্ধ বহন করে নিয়ে যায় এবং আত্মবদান খালি পড়ে থাকে, সেইরকম জীবাত্মাও শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর গ্রহণের সময় সূক্ষ্ম-শরীর (মন, বুদ্ধি আদি) ও করণ শরীর গ্রহণ

কৰে নিয়ে যায় এবং ভুল শৰীৰ পড়ে থাকে জীবাণু ঈশ্বৰেৰ অংশ হলেও সংসাৰে আসক্ত হলে এব তিনিটি ভুল হয়।

(১) নিজেকে মন, বুদ্ধি ও পদার্থ ইত্যাদি জড়পদার্থেৰ প্ৰভু বলে মনে কৰে থাকে কিন্তু প্ৰকৃতপক্ষে সে তার দাস ভূয় মাস

(২) নিজেকে প্ৰভু বলে মনে কৰায় নিজের প্ৰকৃত প্ৰভু পৰমাত্মাকে ভুলে যায়।

(৩) জড় পদার্থেৰ সংস্পৰ্শ সম্পৰ্ক ভাগে স্বাধীন হলেও সে সেগুলিকে ভাগ কৰতে চায় না।

জীবাণুৰ জড়পদার্থেৰ সংস্পৰ্শ সংযোগ ভাগ এখনই সম্ভৱ যখন সে পৃথক হৈ পৰে জড়পদার্থেৰ মালিক হওঁহাৰ চেষ্টা কৰলে তেওঁ দাস ও বন্ধন আকল্প হৈত চৰে। যাব কৰ্ছন বা আঁককাৰবোৰ পৰল সে মানুহেৰ, বস্তুৰ বা পদেৰ প্ৰভু হৈত গিয়ে নিজেৰ প্ৰভুকে ভুলে যায়। যেমন বালক প্ৰতিদিন মাকে নিজেৰ বুলি ভাবুচে থাকতে চায়। কিন্তু যখনই নিজেকে স্বী পুত্ৰেৰ প্ৰভু বলে মনে কৰে তখন মাকেৰ সঙ্গ তার আর ভ লো লাগে না। প্ৰভু অর্থাৎ নিজেকে কৰ্তা মনে কৰে এই হল বিষম পৰিণাম। কৰ্তা হওঁহাৰ ইচ্ছাশক্তি নিকল্প কৰাতি হল মানুহেৰ আসল কৰ্তব্য।

জীব মনুষ্যসমূহ তাদে দুটি শক্তি লাভ কৰে

(১) প্ৰাণশক্তি বা জীবনীশক্তি যাব ছ বা নিঃশ্বাস প্ৰশ্বাস হয়

(২) ইচ্ছাশক্তি যাব ছাৰা ভোগাকামক্ষা জন্মায়।

মানুহেৰ প্ৰাণশক্তি কৰ্মফল দাবা প্ৰাপ্ত হৈ তা অপৰিবৰ্তনীয়। আৰ ইচ্ছা শক্তি প্ৰকৃষ্টকৰ হৈ তা পৰিবৰ্তনসাধ্য। প্ৰাণশক্তি নিত্যক্ষয়প্ৰাপ্ত হৈত থাকে এবং প্ৰাণশক্তি যুবয়ে যাপ্ৰাক্ৰুই বলে নৃত্য। প্ৰাণশক্তি বজায় থাকতে থাকতেই যদি ইচ্ছাশক্তি বা জড়ৰ প্ৰতি আসক্তি বা ভোগাকামক্ষা) দূৰ হয় তেবে তাকে জীবমৃত বলে। আৰ যদি প্ৰাণশক্তি শেষ হলেও ইচ্ছা শক্তি বজায় থাকে তেবে মানুহ বারংবার জন্মগ্ৰহণ কৰতে বাধ্য হয়। নবজন্ম হলে তব নতুন শৰীৰে পুরানো ইচ্ছাশক্তি সংস্থাবৰূপে বজায় থাকে কিন্তু প্ৰাণশক্তি নতুন কৰে লাভ হয় এই প্ৰাণশক্তি থাকতে থাকতেই

ভজনা করেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী, এই আমার মত।

জীবাত্মার পরমাত্মা লাভ—(শ্লোক ১১)

এই পর্বের শেষ শ্লোকে জীবাত্মার পরমাত্মা লাভ প্রসঙ্গে ভগবান বলেছেন—

যতন্তো যোগিনশ্চেনং পশন্ত্যাত্মনাবহিতম্

যতন্তোহপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ।

(গীতা ১৫।১১)

এখানে ভগবান বলেছেন ‘যত্নপূর্ণ বাধ্যন কর্তৃক যদি জ্ঞানী (যোগিনঃ) হয় তবে তিনি পদম্ গ্রহণ অনুভব করতে পারেন কিন্তু অবিনেতী (মুঢ় ব্যক্তি অর্থাৎ যারা ভ্রষ্ট হইবে সঙ্গ সম্পর্ক ব্যতীত) যত্নশীল হলেও তাদের পক্ষে এই মোক্ষময় সুন্দরপলাতন।’

এবং যত্ন প্রমাণিত হয় যে দেহ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি, তত্ত্ব প্রাপ্তির প্রাথমিক সাধ্যক হলেও যদি চি, ও জাগতিক পদার্থের প্রকৃত থাকে তবে চেষ্টা করলেও পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি ওষ্য যায় না। সাধকদের সবচেয়ে বড় ভুল যে তারা যে ইচ্ছিততত্ত্ব ভগ্নকে জানেন সেই নীতিতে পরমাত্মাকেও জানতে চান ভগ্ন এবং পরমাত্মা উভয়কে জানার ইচ্ছা বা চিন্তন কিন্তু একে অপরটি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ভগ্নকে জানার জন্য ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সাধ্যক লাগে, কিন্তু পরমাত্মাকে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা জানা সম্ভব নয় এবং ইত্যাদের কার্যতঃ সঙ্কল্প পরিবর্তন করা কঠিন বুদ্ধিমান স্রষ্টাও তাই হয়।

তাই এখানে ‘যতন্তো’ অর্থাৎ সাধনপদ্ধতির অর্গটি দ্বারা ব্যবহার করা হয়েছিল। প্রথম সাধনপদ্ধতি বলি হয়েছিল যাবা ‘যোগিনঃ’ (সংখ্যায়োগী অর্থাৎ বিশেষভাবে বা সমস্ত জ্ঞানসম্পন্ন শরীরকে নিজেই মনে করে সমস্ত বোধ ব্যতীত না বা নিজেকে শরীর মনে করে অহং বোধ করেন না), এই প্রকার যোগী আপনাতত্ত্ব পরমাত্মার স্বাভাবিক দ্রিতি অনুভব করেন।

‘তমাত্মস্থং যোহনুপশ্যন্তি ধীরাষ্টেষাং সুখং শাস্ততং নেতরেমাম্’

(কঠ উ. ২ ২।১৩, শ্রেতাশ্রয় উ. ৬।১২)

আপন্যতে আপানি অবস্থিত পরমাত্মাকে যে জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের মধ্যে দর্শন করেন, তিনি নিত্যবিভাজমান সুখ অনুভব করেন, অন্যরূপ নয়। বাইরের যা কিছু দেখুন না কেন তখন মনে হয় এত সুখ, এত শান্তি, শান্তির পারাবার এত অসীম।

এখানে দ্বিতীয়বার ‘যতন্তো’ (যত্নবান বা সাধনপরায়ণ) বলা হয়েছে যারা ‘অকৃতান্তনা’ (অশুদ্ধচিত্ত) এবং ‘অচেতসঃ’ (অবিলম্বী) তাদের সম্বন্ধে। তারা ভগবৎতত্ত্ব লাভ করে না—কারণ জড়ত্বের আশ্রয় থাকলে চিন্ময়তত্ত্ব অনুভব করা যায় না। উপনিষদ বলেছেন

‘নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুণা।’ (কঠ উ. ২।৩।১২,

এই পরমাত্মাকে কোনো বাক্য, মন বা চোখের সাহায্যে প্রাপ্ত করা সম্ভব নয়।

তাহলে ‘বিজ্ঞাতারম্বে কেন বিজানীয়াৎ’ (গ. অ. ২।৪।১৮)

হবে দ্বারা সব কিছু প্রকাশিত হোক কীভাবে জানা যায়।

কঠ উপনিষদে যম নারিকেলের সংবাদে এই প্রসঙ্গ বনবাদ্য নারিকেল কে বলেছেন—

নাশমাত্মা প্রবচনেন লভো ন মেধয়া ন বহুনা ক্রতেন

যমবৈষ বৃণতে তেন লভাস্তসৌষ আত্মা বিবৃণতে তনুং স্বাম্

(মুণ্ডক ৩।২।৩, ক. উ. ১।২।২৩)

উত্তমরূপে বেদধ্যায়ন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি অথবা বহুজনের নিকট শ্রবণ করেও তাঁকে লাভ করা যায় না, কিন্তু এই আত্মা যাকে যোগ বলে বরণ করেন তাবই নিকট তিনি স্বরূপ ও মহিমা প্রকাশ করেন।

পরমাত্মা কাকে যোগা মনে করেন ” উপনিষদের পবের স্তোকে বলা হয়েছে—

নাশিরতো দুশ্চরিতামাশান্তো নাসমাহিতঃ।

নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমগাপুরাৎ। (ক. উ. ১।২।২৪)

যে ব্যক্তি দুষ্কার্য হতে বিবর্তন হয়, জড় সংসারে প্রতি আসক্তবশত যিনি ইন্দ্রিয়পরায়ণ, যিনি চঞ্চলচিত্ত, ফলাকাঙ্ক্ষাবশত যার মন সদা অশান্ত হোক পরমাত্মা বরণ করেন না। দিব্য ভাগবত জ্ঞান লাভের জন্য নিজেকে প্রস্তুত

করতে হবে, আত্মাকে পরমাত্মার নিকটে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করতে হবে। এইরূপে যার মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-সংযত, সংস্কৃত ও নির্মল এবং জড় সংসার আশক্তি থেকে মুক্ত, পরমাত্মা তাবই হৃদয় জ্বলেন, প্রেমে ও পবিত্রতায় মগ্নিত করে দেন। তাঁর পার্থক্য জীবন পুরো পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং তিনি দিক্য ভগবত জীবন লাভ করেন।

পরমাত্মার বিভূতি বর্ণনা (শ্লোক ১.১২-১৫)

যেমন ছোট প্রভাব দূর করার জন্য বঃ পুণ্ড্রাবর কথা জ্ঞান প্রসোজন, সেইরকম জীবের ওপর জড়-সংসারের প্রভাব দূর করা বঃ জ্ঞান ভগবানের প্রভাব (বা বিভূতি) জ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজন। ব্যবসায়ীর যেমন অর্থপ্রাপ্তি উদ্দেশ্য থাকায় সনস্তু ক্রয়-বিক্রয়াদি, তেমন সাবসা সম্পর্কিত ক্রিয়ায় অর্থই দোষ থাকে, সেইরকম পরমাত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাস্য ব্যক্তিরও পরমাত্মা প্রাপ্তি উদ্দেশ্য থাকায়, প্রত্যেক বস্তু বা ক্রিয়াতে পরমাত্মা ঐ দৃষ্ট হন।

ভগবান ত্রিটি সমগ্র বীতায় তাঁর মোট ১১৪টি বিভূতির বর্ণনা করেছেন।

সপ্তম অধ্যায় ৮ম-১২শ শ্লোকে প্রধান প্রধান পদার্থে কারণরূপে ১৭টি বিভূতি।

‘বাসোহুহমন্মু কৌন্তেয়..... তেষু ভে ময়ি’ (গীতা ৭।৮-১২)

নবম অধ্যায়-১৬শ-১৯শ শ্লোকে ক্রিয়া, ভাব, পদার্থ ইত্যাদিতে কার্য কারণরূপে ৩৭টি বিভূতি।

‘অহং ক্রতুরহং..... নিধানং বীজমবায়ম্’।

দশম অধ্যায়-বিভূতিযোগে ১২৭টি সামগ্রিক বিভূতির বর্ণনা করেছেন।

৪র্থ ও ৫ম শ্লোকে প্রাণীদের মধ্যে নিহিত ২০টি ভগবৎ বিভূতি।

৬ম শ্লোকে ঋষিদের মধ্যে নিহিত ২৫টি ভগবৎ বিভূতি

২০শ-৩৯তম শ্লোকে ৮২ টি প্রধান ভগবৎ বিভূতি

পঞ্চদশ অধ্যায়—৬ষ্ঠ এবং ১২শ-১৫শ শ্লোকে তাঁর প্রভাব জানাবার জন্য ১৩টি বিভূতি।

পরমাত্মা ইন্দ্রিয়াতীত (শ্লোক ৬)

ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান বলেছেন—

ন তদ্ভাসমতে সূর্যো ন শশ্যাক্ষো ন পাবকঃ।

যদু গভা ন নিবর্তন্তে তদ্ভাস পরমং মম॥ (গীতা ১৫।৫)

‘জাগতিক সকল বস্তু যথা: সূর্য (দেবতা হিসেবে • যু, প্রকাশকারী গদার্শ হিসেবে), চন্দ্র বা অগ্নিও তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না। আর তাঁর পরমধাম প্রাপ্ত হলে এই জন্ম মৃত্যুরূপ জুড়-সংসার ফিরে আসে না।’ (গীতা ১৫।৬)

উপনিষদেও তাই বলে—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রভারকঃ

নেমা বিদ্যাতো ভান্তি কুতোহমমগ্নিঃ।

ভবেন ভাস্তমনুভাতি সর্বং

তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি

(ক. উ. ২।২।১৫, যু. ২।২।১০, শ্বে. ৬।১৪)

‘ব্রহ্ম পরিধানে সূর্যদীপ্তি পায় না, চন্দ্রভারক ও দীপ্তি পায় না, বিদ্যুৎও দীপ্তি পায় না তবে অগ্নি দীপ্তিমান অগ্নি কীকর্মে দীপ্তি পাবে?’ এ সকল দীপ্যমান বস্তু তাঁর দীপ্তিতেই দীপ্তিমান।

আসল বস্তুক এই যে আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-মন বুদ্ধির প্রকাশ প্রকাশ করার শক্তি নেই ইহনং ইন্দ্রিয়াদির বিরুদ্ধে মালিন্য দূর করে অর্থাৎ সাধকের ইন্দ্রিয়াসংক্রান্ত সমস্ত অন্তরায় অপগত হলে, সাধকের হৃদয়ে ব্রহ্ম স্নতঃই প্রকাশিত হয়। এজন্য পরমধাম কথাটি পরমাত্মা বস্তু ও পরমাত্মা উভয়ই নির্দেশ করে।

পরমপল লাভ করলে জুড় সংসারে ফিরে না আসার কথা (অপুনরাবৃত্তি) জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ উভয়তেই বলা হয়েছে—

জ্ঞানমার্গ—তদ্বুদ্ধয়ন্তদজ্ঞানন্তগিতাপ্তংপরায়ণাঃ ।

গচ্ছন্তাপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্মুক্তকল্যাণাঃ। (গীতা ২।১৭)

যাঁদের মন, বুদ্ধি তাঁহাতে স্থিত এবং যারা পরমাত্মায় একত্বরূপে

অবস্থান করেন, তাঁরা জ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ বিবেকপূর্বক সংসারে অনাসক্ত থেকে পাপবর্জিত হয়ে অপুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পবনগতি প্রাপ্ত হন।’

ভক্তিমার্গ— ‘যং প্রাপা ন নিবর্তন্তে তন্কাম পরমং মম’ (গীতা ৮.২১)

‘ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতবাং যস্মিন্ গত্বা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ’ (গীতা ১৫.১৪)

‘যদ্ব্যগত্বা ন নিবর্তন্তে তন্কাম পরমং মম’ (গীতা ১৫.১৬)

জ্ঞানমার্গে পরমাত্মা প্রাপ্তিতে জ্ঞান-মৃত্যু নিরোধ হয় আর ভক্তিমার্গে পরমধাম প্রাপ্তিতে প্রেমের বিশেষ আনন্দজন হয়। সাপেক্ষ অবস্থায় সাধনার উচ্চ গতিতে মূল্য গ্রহণবোধ থাকতে পারে, কিন্তু মুক্তিদ্বারাও পর সাধনায় প্রতিমূহুর্তে প্রেম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় আর অতঃ সর্বভোগ্যেব দূর হয়।

পরমাত্মার বিভূতি (শ্লোক ১২-১৫)

পঞ্চদশ অধ্যায়ের ১২শ ১৫শ শ্লোকে ভগবান তাঁর তেরোটি বিভূতির বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে প্রথম তিনটি শ্লোকে ছয়টি বিভূতি আর ১৫শ শ্লোকে ৭টি বিভূতির কথা বলেছেন

যদাদিত্যগতং তেজো জগন্তস্যতেহখিলম্।

যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাপৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥

গামানিশা চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা

পুনঃসি চৌবধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাস্বকঃ॥

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাপ্রিতঃ।

প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ পচাম্যগং চতুর্বিধম্॥

(গীতা ১৫.১২ ১৪)

‘সূর্যকে অশ্রয় করে যে তেজ সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত করে এবং যে তেজ চন্দ্র ও অগ্নিতে আছে, সেই তেজ আমারই বলে জানবে।

আমি পৃথিবীতে অনুপ্রবেশ করে নিজ শক্তির সাহায্যে সমস্ত প্রাণীকে ধারণ করি এবং আমিই বসযুক্ত চন্দ্ররূপে ঔষধি(বনাস্পতি)সমূহকে পরিপুষ্ট করি।

প্রাণীগণের শরীরে অবস্থিত আমি প্রাণ ও অপান বায়ুর সংস্বে মিলিত

হয়ে বৈশ্বানর (জঠরাগ্নি) রূপে চতুর্বিধ অন্ন পরিপাক করি।’ (গীতা ১৫।১২-১৪)

ভগবান বলছেন—

১. সূর্যে অবস্থিত তেজ
২. চন্দ্রস্থিত তেজ
৩. অগ্নিস্থ তেজ (অর্থাৎ নেত্র, মন ও বাকের অধিপত্যী দেবতা)
৪. পৃথিবীর ধারণ শক্তি
৫. চন্দ্রের পোষণ শক্তি এবং
৬. দশটি প্রাণবায়ুর সঙ্গে মিলিত হয়ে বৈশ্বানর অগ্নিরূপে চতুর্বিধ অন্ন পরিপাক ক্রিয়া—সবই পরমাত্মার শক্তিদ্বারা হয়।

দৌঃ সচজার্কনক্ষত্রা থং দিশো ভূর্মহোদধিঃ
বাসুদেনস্যা নীর্মেণ বিধৃতানি মহাম্বনঃ ॥

(মহাভারত, অনুশাসনপর্ব ১৪৯।১৩৪)

‘সূর্য সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রবাচিত আকাশ, দশাঙ্গক, পৃথিবী এবং মহাসাগর সবই বাসুদেবের শক্তিদ্বারা বিধৃত।’

আর বৈশ্বানর অগ্নি সমুদ্রে বৃন্দাবনাক উপনিষদ বলছে

অমমণির্বৈশ্বানরো মোহনমন্তঃ পুনরবে

মেনেদং অয়ং পাচতে মদ্বিদম্ অদ্যতে। (৭ ১ ৫ ১ ১)

‘দেখেন অভ্যন্তরে যে অগ্নি নিবাস করে, তাকে বলা হয় জঠরাগ্নি, ইনিই বৈশ্বানর, ইনি বস্তু-আমরা যে অন্ন গঠন করি এটি অগ্নিই তাকে হ্রাস করে অবিচ্ছিন্না সন্তান গর্ভনের দ্বারা ইনি শরীরের অভ্যন্তরে অনবদ্য ধর্ম ও হচ্ছেন। বাস্তবের শব্দ থেকে কানকে ঢেকে রাখলে যে ধ্বনি বা শব্দ শোনা যায় এ সেই বৈশ্বানরেরই ধ্বনি।’

যে দশটি প্রাণবায়ুর দ্বারা খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ হয় তার পাঁচটি প্রধান বায়ু ও পাঁচটি উপপ্রধান বায়ু।

১) প্রাণ—নিবাস হৃদয় এবং কার্য নিশ্বাস ফেলা ও উষ্ণতা বৃদ্ধি করা

২) অপান—নিবাস গৃহ্য এবং কার্য প্রস্থান ত্রেতবে নেওয়া এবং মল মূত্র ভাগ ও গর্ভ বাইরে আনা।

৩) সমান—নিবাস নভি এবং কার্য হজম হওয়া পাদ্য সর্ব অঙ্গ সঞ্চাৰিত করা।

৪) উদান—নিবাস কণ্ঠ এবং কার্য সৃক্ষশরীরকে স্থলশরীরের বাইরে আনা বা অন্য শরীর অথবা অনাত্মাকে নিয়ে যাওয়া।

৫) ব্যান—নিবাস সম্পূর্ণ শরীর এবং কার্য সমস্ত দেহকে সংকচিত ও প্রসারিত করা।

৬) নাগ—এর কাজ হিকা তোলা।

৭) কূর্ম—এর কাজ নেত্র মেলা ও বন্ধ করা।

৮) কৃকর—এর কাজ হাঁচি দেওয়া।

৯) দেবদত্ত—এর কাজ হাই তোলা।

১০) ধনঞ্জয়—ইগা দুত্ব্য পবেও দেহে থাকে যাপ ফলে শরীর ফুলে যায়।

আর চতুর্বিধ অঙ্গ হল—

চর্ব—যা চিবাবে যাওয়া হয় যেমন কচি, ভাবকারি ইত্যাদি।

লেক্ষ্য—দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খাদ্যের পাদ্যরস গুয়ে নিয়ে চর্বিত অংশ ফেলে দেওয়া হয়। যেমন শুষ্ক, আম, পেয়ারা ইত্যাদি।

লেহা—যা লেহন করে যাওয়া হয়। যেমন চাটনি, মধু ইত্যাদি।

পেয়—যে পান্য গলায় কষণ করা হয়। যেমন দুগ, কালাভি, পান্যেস, খিচুড়ি ইত্যাদি।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোক (শ্লোক ১৫)— ৭টি বিবৃতি

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো যতঃ স্মৃতির্জানমপোহনধঃ

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃৎসেদবিদেব চাহম্।

(গীতা ১৫।১৫)

‘আমি সকল প্রাণীর হৃদয়ে আধিষ্ঠিত। আমি হৃদয়ে সকলের স্মৃতি, জ্ঞান ও অপোহন (মংশাদি দোষের নাশ) হয়ে থাকি। আমি বেদসমূহের জাতক বিষয়, তত্ত্ব নির্ণয়করী এবং জ্ঞাতাও।’ (গীতা ১৫।১৫)

ভগবান বলছেন—

- ১) আমি সকল প্রাণীর দেহে অবস্থিত অন্তর্যামী।
- ২) আমি হতেই সকলের স্মৃতি হয়ে থাকে।
- ৩) আমি হতেই জ্ঞান সৃষ্টি হয়।
- ৪) আমি হতেই অপোহন অর্থাৎ সংশয়াদি দোষের নাপ হয়।
- ৫) সমস্ত বেদের জ্ঞাতব্যও আমি।
- ৬) বেদের ভিত্তিও আমার দ্বারা নির্গত হয়।
- ৭) বেদের জ্ঞাতাও আমি।

সপ্তম শ্লোকে ভগবান বলছেন ‘মমৈবাংশো জীবলোকে’ অর্থাৎ জীবদেহে জীবাত্মারূপে আমার অংশ থাকে, আর পঞ্চদশ শ্লোকে ভগবান বলছেন পরমাত্মারূপে আমি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকি। এখানে জীবাত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্য হিসেবে উপনিষদ বলছেন

স্বা সূর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষদ্বজাতে।

তয়োবন্যঃ পিঙ্গলং স্বাদন্তানশ্চান্যো অভিচাক্ষীতি ॥

(যু. উ. ৩।১।১, শ্বে. উ. ৪।৬)

সবর্দা একত্রে বসবাসকারী এবং একত্রে সম্যভাবে অবস্থিত দুটি পাখি জীবাত্মা ও পরমাত্মা একটিই দেহ বৃক্ষকে আশ্রয় করে থাকে। উভ্যদের মধ্যে একজন (জীবাত্মা) বৃক্ষের ফলের (কর্মফল) স্বাদ গ্রহণ ও উপভোগ করে ; কিন্তু অপরজন (পরমাত্মা) তা উপভোগ না করে শুধু দর্শক হয়ে থাকে।

পরমাত্মার স্বরূপ (শ্লোক ১৬-২০)

পঞ্চদশ অধ্যায়ে প্রথমে ‘জগৎ’, তারপর ‘জীবাত্মা’ ও তৎপরে ‘পরমাত্মার বিভূতি’ বর্ণনা করে অবশেষে শেষ পাঁচটি শ্লোকে ভগবান ‘পরমাত্মার স্বরূপ’ বর্ণনা করছেন—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরচ্চাক্ষর এব চ।

ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে।

উত্তমঃ পুরুষস্তন্যঃ পরমাত্মেতাদাহতঃ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ইশ্বরঃ ॥

যস্ম্যাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
 অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥
 যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
 স সর্ববিভক্তজাতি মাং সর্বভাবেন ভারত।
 ইতি শুভ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
 এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃতান্ত ভারত॥

(গীতা ১৫।১৬-২০)

‘এই জগতে ক্ষর (বিনাশশীল) ও অক্ষর (অবিনাশী) দুই প্রকার পুরুষ আছে তারমধ্যে ক্ষর (প্রাণীর শরীর) বিনাশশীল আর কূটস্থ বা অক্ষর (জীবাত্মা) অবিনাশী।

বিন্দু উত্তম পুরুষ হলেন এদের থেকেও বিশিষ্ট একজন, যাঁকে পবনাত্মা হিসাবে অভিহিত করা হয়। এই অবিনাশী ঈশ্বর ত্রিলোকে প্রবিশ্ট থেকে সকলের পালন-পোষণ করেন।

ভগবান বলছেন যেহেতু তিনি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষরের থেকে উত্তম, তাই তিনি জগতে এবং বেদে পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ।

মোহবর্জিত হয়ে যে ব্যক্তি তাঁকে পুরুষোত্তম বলে জানতে পাবেন তিনি সর্বোত্তমভাবে তাঁরই ভজনা করেন এবং সর্বজ্ঞ হন।

ভগবান বলছেন—‘হে অর্জুন! এ অত্যন্ত গোপনীয় বহস্য (শাস্ত্র) এবং তা তোমাকে জানালাম, যা জানলে স্ত্রীও কৃত কৃতার্থ হয়।’ (গীতা ১৫।১৬-২০)

গীতায় বিভিন্ন অধ্যায়ে ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম বর্ণনা :

অধ্যায়/শ্লোক	ক্ষর/শরীর	অক্ষর/জীবাত্মা	পুরুষোত্তম
৭।৪-৬	অপরা প্রকৃতি	পরা প্রকৃতি	অহম্
৮।৩-৪	কর্ম	অধ্যাত্ম	ব্রহ্ম
	অধিভূত	অধিদৈব	অধিষষ্ঠ
১৩।১-২	ক্ষেত্র	ক্ষেত্রজ্ঞ	মাম্
১৪।৩-৪	মহদ্ ব্রহ্ম ; যোনি	গর্ভ ; বীজ	অহম্ ; পিতা

ক্ষর — ক্ষর হচ্ছে পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মকং, বোম) এবং এর দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত পদার্থ যথা—স্থূল-শরীর, সূক্ষ্ম শরীর (দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি) এবং কারণ-শরীর (স্বভাব, কর্ম সংস্কার) ইত্যাদি এবং ইহা হচ্ছে লৌকিক।

অক্ষর অক্ষর হচ্ছে জীবাত্মা এবং ইহা পরমাত্মার অংশ হওয়ায় চৈতন্য। কিন্তু ইহা ও লৌকিক, কেননা

১) জীবাত্মা প্রকৃতির গুণাদিতে মোহপ্রস্তু হয়ে পড়ে এবং ক্ষরের সঙ্গে নিজ পাতানো সম্পর্ক মেনে নেয়।

২) পরমাত্মা প্রকৃতিকে নিজেই অধীন করে অবতাবকাপে ইহলোককে আসেন কিন্তু জীবাত্মা প্রকৃতির বশীভূত হয়ে ইহলোককে আসে এবং কর্মফল ভোগ করে।

৩) পরমাত্মা সদাচি নির্লিপ্ত থাকেন (ন মাং কর্মণি লিন্পশ্চি ন মে কর্মফলে স্পৃহা গীতা ৪।১৪) কিন্তু জীবাত্মার নির্লিপ্ততার জন্য সাধনা করতে হয় (মামেব যে প্রপদান্তে মায়ামেতাদ্ ভরন্তি তে গীতা ৭।১৪)।

পরমাত্মা পরমাত্মাকে বলা হয়েছে উত্তম পুরুষ অর্থাৎ তিনি ক্ষর ও অক্ষর হতেও উত্তম।

‘ক্ষরং দ্রবিদ্যা হি অমৃতং তু বিদ্যা বিদ্যাবিদো দীশতে বস্তু সোহিনাঃ ।’

(শ্বে. শ্বে. ৫।১)

‘ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হনঃ ক্ষনায়ানাবিশতে দেন একঃ ।’

(শ্বে. শ্বে. ১।১০)

‘নিরাশশীল প্রকৃতি অবিদ্যা এবং এতে সে ভোগ করেন সর্ব অন্ততপকপ অবিদ্যা যা জীবাত্মাই বিদ্যা এবং এই দুটিকে (ক্ষর ও অক্ষর) একে ইশ্বর তাঁর শাসনে রাখেন।’ গীতায় ভগবান বলেছেন (১৫।১৭), ‘এই পরমাত্মা কেবল সকলকে শাসনাই রাখেন না, তিনি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে থেকে ‘বিভর্তি’ অর্থাৎ ভরণ-পোষণও করেন তিনি সকল প্রণীত সমদর্শীও।

অবমৃতমোহয়মধমো জাত্যা কপেন সম্পদা বয়সা।
 শ্লাঘ্যোহশ্লাঘ্যো বেথাং ন বেত্তি ভগবাননুগ্রহাবসরে।
 অস্তঃস্বভাবভোক্তা ভতোহস্তবাক্ষা মহামেঘঃ।
 যদিহচম্পক ইব বা প্রবর্ষণং কিং বিচারযতি॥

(প্রবোধসুধাকর ২৫২-২৫৩)

‘কাব্যের উপর চিন্তা করার সময় ভগবান চিন্তা করেন না যে সে জাতি, কপ, বন ও বয়সে উত্তম না অধম, প্রশংসনীয় না নিন্দনীয়। এই অনুরাক্ষাকপী মহামেঘ ভাস্কর্যই ভোক্তা (ভাবপ্রাপ্ত), মেঘবর্ষণের সময় কি মেঘ চিন্তা করে যে এটি কণ্টক, গুল্ম না চম্পক।’

মানুষ যখন ভগবানকে ক্ষুব্ধ অতীত বলে জানতে পারে তখন তার মন বা অনুভব ক্ষুব্ধ (অর্থাৎ জগৎ সংসারের) থেকে অপসারিত হয়ে ভগবানে আকৃষ্ট হয়। আন জগৎ-সংসারকে নিঃসঙ্গ বলে মনে করাই হল মূঢ়তা যা ভীকৃত্তে কাণ্ডকারী অর্থাৎ ইকান্তিক ভক্তির অভাব। যখন সাধক অসংযত হন তখন তার ব্যাভিচার ভাব দূর হয় আর তখন তিনি ভগবানকে ‘অক্ষয়ের থেকে উত্তম’ অর্থাৎ পুরুষোত্তম বলে অনুভব করেন। তখন তাঁর বুদ্ধি (অর্থাৎ শ্রদ্ধা) ভগবানে সমর্পিত হয় এবং তখন তিনি ‘সর্ববিদ্ ভজতে মাং সর্বভাবেন ভরত’ অর্থাৎ তাঁর জানার কোনো ওলু বাকি থাকে না এবং তাঁর প্রত্যেক মনোবৃত্তি ও ক্রিয়ার দ্বারা স্রুতঃ ভগবদ্ভজনা হয়ে থাকে। এইরূপ ভগবদ্ভজনাই ‘অব্যভিচারিণী ভক্তি’। ‘তদক্ষরং বেদগতে যদু সোম্য স সর্বজ্ঞঃ সর্বমেবাবিবেশেতি’ (প্রশ্ন. ৪।১১)। যিনি এই অবিনাশী পরমাত্মাকে জানেন তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি সর্বরূপে পরমাত্মাতে প্রবিষ্ট হন।

শ্রীমতী সর্বশাস্ত্রময়ী তবুও পঞ্চদশ অধ্যায়ের শেষে এই অধ্যায়কেই শাস্ত্র বলে সম্বোধিত করা হয়েছে এবং এই অধ্যায়ে মুখ্যরূপে ভগবানকেই পুরুষোত্তম বলায় ইহাকে গুহ্যতমও বলা হয়েছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবানের নৃপা উপদেশগুলি হল—

১) তত্ত্বতঃ জগৎকে জানা।

উৰ্দ্ধমূলমধঃশাখমমৃত্যুঃ

প্রাহরবায়ম্।

ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যন্তুং বেদ স বেদবিৎ॥ (শ্লোক ১)

অর্গাৎ জগৎ সংসাররূপ অশ্বখবৃক্ষকে যিনি মূলগল পৰমাত্মার) সহিত তত্ত্বত জানেন তিনিই বেদের প্রকৃত জ্ঞাত।

২) জগৎতর সংশ্লেষ সম্পর্ক ছিন্ন করে ভগবানের শরণাগতি নেওয়া, (শ্লোক ৩, ৪)

ন কপমসোহ তথোপলভতে

নাভ্যো ন চাভিন চ সম্প্রতিষ্ঠা।

অশ্বখমেনং সুবিন্দতমূল

মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিদ্ভা ॥ (শ্লোক ৩)

এই জগৎ সংসারকে বৈরাগ্য শস্ত্র দ্বারা ছেদন করবে

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতবাং

যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।

তমেব চাদাং পুরুষং প্রপদো

যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসূতা পুনরী ॥ (শ্লোক ৪)

যাঁর হতে এই অনাদি সংসার বিস্তার লাভ করেছে আমি সেই ‘আদি পুরুষ নারায়ণের শরণাগত’ — এই দৃঢ় নিশ্চয় করে তাঁকে অশেষণ করবে

৩) নিজের মধ্যে অবস্থিত পরমাত্মাকে তত্ত্বত জানবে।

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্

যতন্তোহপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ। (শ্লোক ১১)

৪) যত্নশীল যোগীগণ তাঁকে তত্ত্বত নিজ হৃদয়ে জানতে পাবেন কেনে অধায়নের সাহায্যে তাঁকে তত্ত্বত জানা যায়।

সর্বস্য চাহং হৃদি সঙ্গিবিষ্টো

মন্তুঃ স্মৃতির্জানমপোহনকঃ।

বেদৈশ্চ সর্বৈবহ্মেন বেদ্যো

বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্॥

(শ্লোক ১৫)

ভগবানই সর্ববেদের জ্ঞাতব্য, কর্তা ও অর্থবেত্তা।

৫) ভগবানকে পুরুষোত্তম জেনে সর্বভাবে ভজন করবে।

যে মাংসেবমসংযুক্তো জায়াতি পুরুষোত্তমম্।

স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভরত॥ (শ্লোক ১৯)

‘যে ব্যক্তি তদ্বত আমাকে পুরুষোত্তমরূপে জানেন তিনিই সর্বজ্ঞ এবং তিনিই নিভ্রা-নিবন্তর আমাবই ভজনা করেন।’

৬) সমস্ত অধ্যায়টির তত্ত্ব জানলে মানুষ কৃতকৃত হয়।

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।

এতদ্ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃতাস্ত ভাবত (শ্লোক ২০)

ভগবান এখানে নিজেকে ‘ক্ষরমতীতোহহম্’ ও ‘অক্ষবাদপিচোত্তমঃ’ বলেছেন, অর্থাৎ তিনি ক্ষরের (অপরা প্রকৃতি) অতীত এবং অক্ষরের (ভগবানের পৰাবস্থার, থেকে ও উত্তম। আবার সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত তাঁর অষ্টবিধ অপরা প্রকৃতি (ভূমিরাপোহনলঃ বায়ু... . গীতা ৭।৪) ও তাঁর পরা প্রকৃতি (বিদ্ধি মে পরাম্ গীতা ৭।৫) এই দুইটিও তাঁর থেকে অতিরিক্ত।

এই ত্র্যম্বক শব্দ, সাদক তত্ত্বক্ষণ অপরা (জগৎ-সংসার) ও পরা (স্ব স্বরূপ) উভয়কে পৃথক বলে মানেন তত্ত্বক্ষণ ভগবান অপবার অতীত ও পবার থেকে উত্তম। কিন্তু সাধ্য কর দৃষ্টিতে যখন পরা অপবার পৃথক আশ্রিত থাকে না তখন অপরা-পরা ভগবান - এই ত্রিণ্ডিটি ‘ব্রাসুদেবঃ সর্বমিতি’ বলে প্রতিভাত হয়। এটি অতিরিক্ত প্রত্যক্ষতা এটি এই অব্যয়টিকে গুহ্যতম শাস্ত্র বলা হয়েছে।

দৈবাসুরসম্পদ বর্ণনার উপক্রম

ভগবান চতুর্দশ অধ্যায়ের ছাব্বিশতম শ্লোকে বলেছেন -

মাঞ্চ গোহব্যভিচারেণ ভক্তিমোগেন সেবতে।

স গুণান সমভীতৈতান্ ব্রহ্মভূয়া কল্পতে। গীতা ১৪ ২৬,

অর্থাৎ অব্যভিচারিণী ভক্তিকেই গুণাভিত হওয়ার উপায় হিসেবে বর্ণনা করেছেন (এখানে অব্যভিচারিণী ভক্তি হচ্ছে দৈবীসম্পদ ও ব্যভিচারিণী ভক্তি হচ্ছে অসুদীসম্পদ।) ভগবান পঞ্চদশ অধ্যায়ে অব্যভিচারিণী ভক্তি

বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন আর ষোড়শ অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে দৈবীসম্পদ ও বিস্তৃতভাবে আসুরী সম্পদ বর্ণনা করেছেন। পঞ্চদশ অধ্যায়ে আসুরী সম্পদ ত্যাগ ও অব্যভিচারিণী ভক্তি লাভের মূল সূত্রগুলি হল—

১) ‘অসঙ্গশস্ত্রেন দৃঢ়েন হিদ্ধা।’ (গীতা ১৫।৩)

অর্থাৎ অনাসক্তি থেকে প্রকটিত হয় দৈবীসম্পদ আর সঙ্গ বা সাংসারিক আসক্তি হল আসুরীসম্পদের কারণ। তাই আসক্তি ত্যাগ দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হবে।

২) ‘তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে।’ (গীতা ১৫।৪)

অর্থাৎ ভগবানের শরণাগত হলে দৈবীসম্পদ স্ফুরিত হয় আর যারা শরণাগত নয় তারা আসুরীসম্পদসম্পন্ন হয়।

৩) ‘সর্ববিন্ডুজতি যাম্।’ (গীতা ১৫।১৯)

অর্থাৎ ভগবানকে ভজনাকারী ব্যক্তি অব্যভিচারী ভক্তিসম্পন্ন (অধিকারী) আর যারা ভগবৎভজনা করে না তারা আসুরীসম্পদমুক্ত (অনধিকারী)।

দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ বর্ণনা

(ষোড়শ অধ্যায়)

এইভাবে পঞ্চদশ অধ্যায়ে অব্যভিচারী ভক্তির বর্ণনা করে ভগবান ষোড়শ অধ্যায়ে দৈব আসুরী সম্পদের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

দৈবী বা সাত্ত্বিকসম্পদ	১-৩ শ্লোক
আসুরীসম্পদ	৪-২২ শ্লোক
শাস্ত্রবিধি অনুসরণকারীদের গতি	২৩-২৪ শ্লোক
দৈবী বা সাত্ত্বিকসম্পদ—(শ্লোক ১-৩)	

অভয়ং   সত্ত্বসং শুদ্ধির্জানযোগব্যবহিতিঃ।

দানং দমশ্চ   যজ্ঞশ্চ   স্বাধ্যায়স্তপ   অর্জবম্ । ১

অহিংসা সত্যমক্ৰোধস্ত্যাগঃ শান্তিরশৈশুনম্।
 দয়া ভূতেশলোলুপ্তং মর্দবং হ্রীরচাপলম্ । ২
 তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
 ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩

(গীতা ১৬ ১-৩)

‘শ্রীভগবান বলছেন—সর্বতোভাবে নির্ভরতা, সম্পূর্ণ চিন্তাশুদ্ধি, জ্ঞানের জন্য দৃঢ় নিষ্ঠা, সার্বিক দান, ইন্দ্রিয়াদিব সংযম, যজ্ঞ, স্নানাদি (সং-শাস্ত্রাদি) পঠনপাঠন), তপস্যা (কর্তব্য পালনের কষ্ট স্বীকার), কায়মনোবাক্যে সরলতা, অহিংসা (পরপীড়া বর্জন), ক্রোধহীনতা, সংসারের কামনা ত্যাগ, চিন্তে বাগ-দেহজনিত চামড়া না হওয়া, পরানন্দা বর্জন, জীবে দয়া, সাংসারিক পদার্থে লোভহীনতা, অশুভকর্মের (চিত্তের) কোমলভাব, কুবর্মে গুজ্জা, অচাপলা এবং তেজস্বিতা (প্রভাব), ক্ষমা, ধৈর্য, শরীরিক শুদ্ধি, শত্রুভাব না রাখা এবং নিরাভিমানতা—এসবই দৈবীভাব। ভগবান এই তিনটি শ্লোকে যে ২৫টি দৈবীগুণের কথা বলেছেন তা অব্যভিচারী ভক্তের মধ্যে স্ফূর্তিত হয়।’ (গীতা ১৬।১-৩)

এই পাঁচশটি দৈবী গুণের বর্ণনা এইরূপ—

১. অভয়ম্—অনিষ্টের আশঙ্কায় মানুষের মধ্যে যে উদ্বেগ জন্মায় তাকে বলে ভয়। যার কিছুমাত্র ভয় নাই সে হচ্ছে অভয়।

ভগবান দৈবীসম্পদের মধ্যে প্রথমেই বলেছেন অভয়, কারণ গিনি ভগবৎভজনা করেন তাঁকেই ভগবান অভয় প্রদান করে থাকেন। লক্ষ্য সময়ের প্রাক্কালে ভগবান রাম বিভীষণের উদ্দেশে বলেছেন—একবার মাত্র বাক্যের দ্বারাও যে আমার প্রপন্ন অর্থাৎ ‘আমি তোমার’ এ ভাবে শরণাগত হয়, আমি সর্বভূত হতে তাকে ‘অভয়দান’ করি ইহাই আমার ব্রত।

সকৃদেব প্রপন্নায় ভবাস্মীতি চ যাচতে।

অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতম্ মম ॥ (বা. রামায়ণ ৬।১৮।৩৩)

ভয় দুই প্রকারের—১) বাহ্যিক ভয় ও ২) অভ্যন্তরীণ ভয়।

বাহ্যিক ভয়—চোর, ডাকাত, বঘ, সাপ থেকে মানুষ ভয় পায় এবং

ভোগবিলাস থেকে চ্যুত হওয়ারও ভয় থাকে এই সব ভয় শরীরের প্রতি আসক্তি-বশত আসে। শরীর বিনাশশীল এবং মৃত্যু হবেই এই ভাব দৃঢ় হলেই আর এই ভয় আসে না।

অভ্যন্তরীণ ভয়— অভ্যন্তর থেকে ভয় তখনই উৎপন্ন হয় যখন মানুষ কোনো নিষিদ্ধ কর্ম করে। যেমন রাবণকে মানুষ, দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব, বাক্ষস সবাই ভয় পেত, কিন্তু বাক্ষণ যখন সীতা ছবণ করল, তখন সেই সবাইকে ভয় পেতে লাগল। কংস ছিল মথুরার রাজা ও মগধরাজ জরাসন্ধের জামাতা সে ছিল দুর্বিনীত ও অত্যাচারী। কিন্তু যখন শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করলেন, সে চারপাশে মৃত্যুভয়া দেখতে লাগল। অর্থ ৭ অন্যান্য - অভ্যাচারীর চিত্ত দুর্বল হয়, সেইজন্য ভাব ভীত সঙ্কুস্ত থাকে। আবার ভগবদ্ভূতী সাধক যেমন যেমন ভগবানে আশ্রয় গ্রহণ করে তেমন তেমন নির্দিষ্ট ভয়ভীতি ছাড়ে।

রাম মরে তো মৈঁ মরুঁ, নহি তো মবে বলায়।

অবিনাশী কা বালকা, মরে না মারা যায়॥

ভক্ত ভাবেন রাম যেমন চিরন্তন তেমনই আমি চিরন্তন কেবল সাংসারিক ঘাত প্রতিঘাতই যায় আর আসে আমি অবিনাশী সত্তা, না মরি না মারা যায় ভক্তগণ তাঁর বৈরাগ্যশক্তিকে বলেছেন—

‘সর্বং বস্তু ভয়াবহং ভুবি নৃপাং বৈরাগ্যমেবাত্মম্।’

অর্থাৎ জগতের সর্ব বস্তুর মধ্যেই ভয় আছে কেবল বৈরাগ্যই ভয়হীন। শরীরকে বিনাশশীল মনে করে তার প্রতি আসক্তি না রাখলে ব্যতিক্রম ভয় এবং নিষিদ্ধ কর্ম না করে ভগবদ্ আশ্রয় গ্রহণ করলে অভ্যন্তরীণ ভয় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

তবে নিজ বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী কর্তব্যকর্ম করার সময় তা যেন ঈশ্বর বিরুদ্ধ কাজ না হয়ে যায়, গুরু, সার্ব মহাত্মাদেব বাক্য লক্ষ্যন না হয়, ব পিতা মাতা-গুরুজন যেন দুঃখ না পান—এইরূপ যে ভয়, সেইগুলি আসলে ভয় সৃষ্টিকারী ভয়।

হরি ডর, গুরু ডর, জগৎ-ডর, ডর করনী যে সার,

রজ্জব ডব্বা সো উববুয়া গাফিল খায়ী মার॥

অর্থাৎ রজ্জব (এক সাদু মহাত্মা) বলছেন যে ভগবৎ বিমুক্ততার ভয়, গুরু নির্দেশ না জানানোর ভয়, জগৎ সংসারের বিধিনিষেধ না মানার ভয় হল প্রকৃতপক্ষে অভয় করার একটি সাধন। এই ভয়কে যে মানা করে সেই জগৎ সংসারের বন্ধন থেকে উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু বাকিরা এই নির্দেশ অমান্য করে ফলে বন্ধনদশায় পতিত হয়।

২) সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ চিত্তের সমস্ত কুশ্লীলক বলা হয় সত্ত্বসংশুদ্ধি। যখন কল্যাণচিন্তা, ভাল, উদ্দেশ্য, শুধুমাত্র পন্থা নিয়ে পূর্ণ হয় তখন তার চিত্ত আঁত ধরেই শুরু হয়। আর সেই বলাশ্রমের বদলে প্রাপ্তি করার উদ্দেশ্য থাকে তবে চিত্তে তিনপ্রকার দোষ আসে -

‘মল’, ‘নিষ্কম্প’ ও ‘আবরণ’

মল - মল, যেমন কলসে পানি মিশে গেলে তা মলমিশ্রিত হয়। সেখানে সেবা করা

সম্ভব নয়। সত্ত্বসংশুদ্ধির কারণেই মল দূরীভূত হয়।

৩) বরদ্ব - ইচ্ছা পূরণের জন্য দরকারী জিনিস বা চিত্তকে নিঃসৃত করে মনে না করা।

চিত্তশুদ্ধি সাধনের অন্যান্য উপায়

১) পন্থা - পন্থা হল পুরোশুদ্ধির জন্য যা যা করা, ভাবনা ও কাম। বরদ্বের কারণেই মল দূরীভূত হয়। আর তাই মল দূরীভূত হলেই সত্ত্বসংশুদ্ধি সাধনায় ব্যাধি থাকে না।

২) সত্ত্বসংশুদ্ধির জন্য যা যা করা - সত্ত্বসংশুদ্ধি একটি ব্রহ্মচর্য। সত্ত্বসংশুদ্ধির জন্য যা যা করা, ভাবনা ও কাম। বরদ্বের কারণেই মল দূরীভূত হয়। আর তাই মল দূরীভূত হলেই সত্ত্বসংশুদ্ধি সাধনায় ব্যাধি থাকে না।

৩) সত্ত্বসংশুদ্ধির জন্য যা যা করা - সত্ত্বসংশুদ্ধি একটি ব্রহ্মচর্য। সত্ত্বসংশুদ্ধির জন্য যা যা করা, ভাবনা ও কাম। বরদ্বের কারণেই মল দূরীভূত হয়। আর তাই মল দূরীভূত হলেই সত্ত্বসংশুদ্ধি সাধনায় ব্যাধি থাকে না।

৪) জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি - পরমাত্মার সত্ত্বসংশুদ্ধির যোগাঙ্কিত হওয়া আবশ্যিক। এখানে সত্ত্বসংশুদ্ধির উপায় বলছেন - ‘সমস্ত যোগ উচ্চাতে’ অর্থাৎ জাগতিক পদার্থের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি, মান অপমান, নিন্দা

স্তুতি বা সুস্থতা-অসুস্থতাতে সম্ম থাকা বা চিন্তে হৰ্ষ-শোকাদি না হওয়াই হল সমষ্ক বা যোগ এবং পবমান্না লাভের উপায়।

৪. দানম্ লোকদৃষ্টিতে বেগুজিক্তে নিতুজর বলে মনে করা হয় তা অপরকে বিতরণ করাকেই দান বলে।

দাতবামিতি যদানং দীয়াতেহনুপকারিণে।

দেশে কালে পাত্রে চ তদানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্। (গীতা ১৭ ২৩)

দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে সাত্ত্বিক দান। গীতায় ভগবান বলছেন, সংপাত্রে, দেশে কাল পরিস্থিতি বিচার করে এবং অনুপকারীকে বিতরণ করতি হচ্ছে সাত্ত্বিক দান। আবার নানা প্রকার পার্থিব দানের (ভূমিদান, অন্নদান, শিক্ষাদান, বস্ত্রদান) চেয়ে অশ্রয় দানটি শ্রেষ্ঠ।

যথা বদন্তীহ বৃনাঃ প্রধানং সর্বপ্রদানেষভয়প্রদানম্

(পদ্মভক্ত, যিত্রভেদ ৩১৩)

বিদ্বান ব্যক্তিগণ ভয় দানকেই সব দানের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করত থাকেন।

অভয়প্রদান দুই ভাবে হয়—

১) সাংসারিক নিষাদ থেকে, বিদ্যা থেকে ভীত ব্যক্তিদের নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সাহস প্রদান করা, আশ্বাস দেওয়া, সাহায্য করা যা শরীরাদি জাগতিক পদার্থ দিয়ে সাহায্য করা।

২) সংসারে আবদ্ধ ব্যক্তিদের জন্ম-মৃত্যু এবং ১৬ থেকে নিষ্কর্তৃক প্রদানজন্য ভয়ব্দকথা শোনানো, গীতা, ভাগবত সবলভাবে বর্ণিত দেওয়া প্রভৃতি হল শ্রেষ্ঠ দান।

ভাগবতে বাস পঞ্চাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের বাসলীলা বর্ণিত হয়েছে গোপিনীরা শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গসংগেব সময় ব্যাকুল হয়ে তাঁর স্তুতি করেছেন যা গোপীগীতা নামে খ্যাত -

তব কথাস্মৃতং তপ্তজীবনং কবিত্তিরীড়িতং কল্যাণহম্।

শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভূবি গুণস্তি তে ভূরিদা জনাঃ।

(ভাগবত ১০।৩১।৯)

হে প্রভু ! আপনার কথামৃত সমস্ত পাপ (অর্থাৎ ভগবদ্বিস্মৃতি) নাশকারী, ইহা শ্রবণমাত্রই মঙ্গলদায়ক আর সমস্ত-মহাপুরুষগণ এ বিষয়ে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। আপনার এই কথামৃতকে যিনি শোনান তিনি মহাদাতা অর্থাৎ জগৎতর সবথেকে বেশি উপকার ও হিত তিনিই করেন।

গীতাতেও ভগবান বলেছেন—

য ইমং পদমং গুহ্যং মনুজৈঃ সমিখসতি।

ভক্তিং যস্মি পরাং কৃদ্ধা মামেনৈবাত্যসংশয়ঃ ॥ (দীর্ঘ ১৮ ৩০)

‘যে ব্যক্তি আমাকে পদম ভক্তি সতকারে, এই পরম গুহ্যময় গীতাশাস্ত্র আমার ভক্তগণের কাছে জানাবেন, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই।’

অবশ্যই ভগবদ্বাক্তা শোনানোর সময় বা দানের সময় সাধক যেন নিজের মধ্যে কৰ্ত্তাভাব বা কোনো বৈশিষ্ট্য না দেখেন এবং এটিকে ভগবদ্বাক্তা বলে মনে করেন। তাঁর যেন সর্বদা মনে হয় ভগবানই শ্রোতার রূপ ধারণ করে তাঁর সময় সাধক করে তুলেছেন বা গৃহীতারূপে বস্তু গ্রহণ করে তাঁকে ধনমুক্ত করেছেন। সাধক যেন মনে রাখেন তাঁর যে বস্তু, সমর্থতা, যোগ্যতা আছে তা ভগবানই অন্ত্যর সেবার নিমিত্ত তাঁকে দিয়েছেন। সুতরাং প্রয়োজন অনুসারে যাকে যা কিছু দেওয়া হয়, সেগুলি তাঁরই মনে করে দেওয়াই হল ভগবদ্ প্রীতিার্থে দান।

৫. দমঃ — ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণভাবে দমন করাকেই বলে দম।

১) শরীর, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়াদির কোনো কর্ম বা প্রবৃত্তিই শাস্ত্রনিষিদ্ধ হওয়া উচিত নয়

২) আর শাস্ত্রবাহিত কর্ম ও নিজ স্বার্থ ও অহং বোধ ত্যাগ করে অপবের হিতার্থে হওয়া উচিত। এভাবে কর্ম করলে ইন্দ্রিয় পরাধীনতা থাকে না এবং শরীর ও চিত্ত শুদ্ধ ও নির্মল হয়।

৬. যজ্ঞঃ — যজ্ঞের সাধারণ অর্থ হল অর্হুতি প্রদান বা হোম উত্থাপন করা তবে গীতার মতে—

১) নিজ বর্ণ, আশ্রম অনুযায়ী যে কর্তব্যকর্ম প্রাপ্ত হয়, তা যদি স্বার্থ ও

৯. **আর্জবম্** —আর্জবম্ মানে সরলতা। এই সরলতা সাধকের এক বিশেষ গুণ। সহজ-সরল লোককে বোকা মনে করলেও তার কোনো ক্ষতি হয় না এবং নিজ উদ্ধার প্রাপ্তির জন্য সরলতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

মনস্যেকং বচস্যেকং কর্মণ্যেকং মহাত্মনাম্।

মনস্যন্যদ্ বচসানাং কর্মন্যন্যদ্ দুর্নাম্যনাম্॥

মহাত্মাদের কর্ম, বাক্য ও মনে সামঞ্জস্য থাকে আর দুর্ভাবীর তিনটি তিন রকমের হয়।

কপট গাঁঠ মন মৌ নহী, সবসৌ সরল সুভাব

‘নরায়ন’ তা ভক্ত কী, লগী কিনারে নাব।

১০. **অহিংসা** —কাহনানোবাকো কারো অনিষ্ট না করা বা অনিষ্ট না চাওয়াই অহিংসা। যারা জগতের বিনাশশীল পদার্থগুলিকে নিজের বলে মনে করে সুখবুদ্ধিতে ভোগ করে তারাই হিংসা করে। আর সুখবুদ্ধিতে ভোগ করার ফলে ভাববী ব্যক্তির দুঃখিত ও সমুপ্ত থাকে। এও এক প্রকার হিংসা। কিন্তু সার্ব মহাপুরুষরা অন্যের ত্বিতের জন্যই জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন, তাই তাঁদের দ্বারা কোনো হিংসা হয় না বা জীব দুঃখিত বা সমুপ্ত হয় না। ভগবান গীতায় বলছেন—

নিরাশীর্গতচিত্তাত্মা ভক্তমর্ষপরিগ্রহঃ।

শরীরং কেবলং কর্ম কুর্নমোপ্পোতি কিল্বিষম্॥ (গীতা ৪ ২১,

যার শরীর ও সমুপ্তকরণ সম্পূর্ণরূপে বর্ষীভূত, যিনি সর্বপ্রকার ভোগোপকরণ বর্জন করেছেন, সেই আশাশূন্য কর্মযোগী শরীর সম্পর্কীয় কর্ম করেও পাপভাগী হন না। যারা ভগবৎসুখী তাঁদের হিংসা হয় না কারণ তাঁরা ‘সর্বভূতহিতে রতাঃ’ সাধকদের সাধনাতে বাধা আসলে তাঁদের ক্রোধ আসে না, তাঁদের নিজের প্রতি ক্ষোভ হয়। যুল থেকে যেমন স্ততঃই সুগন্ধ ছড়ায়, সাধক হতেও যেমন পারমার্থিকতা স্ততঃই ছড়িয়ে পড়ে এবং এতে সুভাবতই প্রণীকুলের অত্যন্ত চিত্ত হয়।

১১. **সত্যম্**—নিজ স্বার্থ ও অভিমান ত্যাগ করে, অন্যের তিতার্থে যেমন যেমন দেখা, শোনা, পড়া বা দোয়া গেছে তার বেশি বা কম না করে

সেইগুলিই প্রিয় বাক্যে বলাকে বলা হয় ‘সত্যম্’। সাধক শুধুই সত্য বাদ্যের ও সকলের হিতের জন্যই কাজ করে থাকেন।

১২. অক্রোধ—নিজেব দুঃখ অনোর অনিষ্ট করার জন্য চিন্তে যে ছালা বোধ হয়, তাকেই বলে ক্রোধ। কিন্তু দুঃখের সময় যদি অপরের অনিষ্ট চিন্তা না থাকে তবে তাকে বলে ক্ষোভ। সাধক পরমপ্রার্থীর জন্য সাধনা করেন, তাই তাঁর অপকারকারীর ক্ষতি চিন্তা করেন না। সাধকের অহিত চিন্তায় যদি কেউ তাঁর ক্ষতি বা দুঃখ প্রদান করেন তখন তাঁর মনে এই ভাবনার উদ্বেক হয় যে তাঁর যে দুঃখ তা তো পূর্বকৃত পাপেবই ফল এবং এই অপকারী আমাকে শুদ্ধ, নির্মল কর ব নিমিত্তমাত্র। তাই এর ওপর বাগ কীসক ? আবার বাঁবা সাধকদের তিতকারী হয়ে সাধকদের সেবা করে বা সুখ প্রদান করে, তাঁরা সাধকদের একপ্রকার পূর্ণাশ করেন। সাধক তখন চিন্তা করেন, এরা কত উদার, আমাব অনুকূল আচরণ করে আনন্দ পাচ্চেন তাই হিতকারীদের ওপরও এঁরা প্রসন্ন থাকেন এবং তার ফলে এঁদের পূর্ণাশ হয় না। কেননা পূর্ণাশ তখনই হয় যখন সেবা থেকে সুখ ভাগ করা হয়; কিন্তু সাধকেরা সেবা থেকে সুখভোগ অনুভব করেন না, তাদের দৃষ্টি থাকে সেবাকারীর শুধু বাবদাবের দিকে। তাই সাধকের না সুখ না দুঃখপ্রদানকারি কারোও ওপরই আসক্তি বা ক্রোধ কে হোটেই জন্মিত হয় না। তিনি সকলকেই প্রীতিভাবে দেখেন।

১৩. ভোগঃ—ভোগ দুই প্রকার বাহ্যিক ও অন্তরীণ।

বাহ্যিক ভোগ হল অন্য়াম, অত্যাচার, দুর্ভাচর ইত্যাদি পাবভোগ ইত্যাদি সুখ-আরাম ইত্যাদি ভোগ।

অন্তরীণ ভোগ হল জাগতিক বস্তুর কামনা ভোগ বা সংসার থেকে বিন্য় হওয়া কামনা সর্বত্রোভাবে পরিত্যাগ করলেই শান্তি লাভ হয় ‘ভোগাৎ শান্তিরনন্তরম্’।

১৪. শান্তিঃ—চিন্তে বগ্ন দ্বৈযজনিত চাপলা না আসাকেই বলে শান্তি। অনুকূল অবস্থায় পুণ্যের নাশ ও প্রতিকূল অবস্থায় পাপের নাশ এই উপলব্ধি হলেই মনে শান্তি আসে।

১৫. অপৈশুনম্ —কাবোব মনে অন্যোব সম্বন্ধে বিকপতা প্রবেশ করানো হল ক্রুরতা, তাকেই বলে পৈশুন্যতা। যে সাধকের পরমাত্মা প্রাপ্তির উদ্দেশ্য থাকে, তার দেহদৃষ্টি ও দেহপ্রবৃত্তি দল হয়ে যায় এবং অপবের প্রতি স্বতঃ ভালোবাসা জন্মায় এবং ইহুই অপৈশুন্যতা। ভক্তিমার্গের সাধকেরা সর্বত্র প্রভুর দর্শন করেন, জ্ঞানমার্গের সাধকেরা সর্বত্র নিজস্বরূপ দর্শন করেন, এবং কর্মযোগের সাধকেরা সর্বত্র নিজ সেব্যকে দর্শন করে থাকেন। তাই যোগী সর্বদাই ‘অপৈশুন্য’।

১৬. দয়া সর্বভূতেষুঃ — অন্যোব দুঃখ দেখে তা দূর করার চিন্তাকে বলে ‘দয়া’। তলে দয়ার প্রকারভেদ আছে।

১) ভগবানোব দয়া — ভগবানোব দয়া ও কৃপা, এই দুইভাবে আশীর্বাদ বর্ষিত হয়। তাঁর দয়া অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে মানুষকে কর্মফল ভোগ করার। আর তাঁর কৃপা মানুষকে পাপ থেকে শুদ্ধ করার জন্য পরিকূল পরিস্থিতি উদ্ভব করে তাঁরকে কর্মফল ভোগ করার।

২) সন্ত মহাত্মাদের দয়া — সন্ত মহাত্মাগণ তাঁদের অন্তরে অপবের দুঃখে দুঃখী হন না বা নিজের দুঃখে ও দুঃখী হন না যদি ও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তাঁরা অপবের দুঃখে দুঃখী ও অপরে সুখে সুখী।

এর তাৎপর্য এটি যে তাঁদের নিজের উপর প্রতিকূল পরিস্থিতি এলে সেটিকে ভগবানোব কৃপা বলে মনে নেন কিন্তু অন্য কেউ দুঃখ পেলে নিজেরই স্বভাববশতই অপবের দুঃখ গ্রহণ করে তাদের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করে থাকেন। সাধুসন্তদের দয়া বিশুদ্ধ ও নির্মল হয়।

কর্ণভূচঃ শিবির্মাংসঃ জীবঃ জিম্বতবাহনঃ।

দদৌ দধীচিবহ্নীনি নাস্ত্যদেয়ং মহাত্মনাম্॥

—পর্বতভূতর্থে কর্ণ তাঁর দেহের হুতা, শিবি নিজের মাংস, দধীচি দেহের অঙ্গি এবং জিম্বতবাহন তার দেহকে বিসর্জন করেছিলেন। সত্যিই, মহাত্মাদের পক্ষে পর্বতভূতের জন্য কিছুই অদেয় নয় অর্থাৎ তাঁরা কী না দিতে পারেন !

৩) সাধকদের দয়া — সাধকগণ সর্বদা অপবের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করে

থাকেন। যে প্রাণীরা ভগবানের শরণাগত নয়, দুর্ভাগ্যে ব্যস্ত থেকে নিজেদের পতন ঘটায়, তাদের প্রতিও সাধকদের ক্রোধ না হয়ে দয়া আসে। তাঁদের চেষ্টা থাকে কী করে এইসব পাপকাজ থেকে তাদের বিমুক্ত করা যায়! সকলের মঙ্গলের জন্য স্বাভাবিক ইচ্ছা থাকলে ও তাতে তাদের কোনো অহংবোধ থাকে না।

৪) সাধারণ মানুষের দয়া—সাধারণ মানুষদের দয়ার মধ্যে মালিন্য থাকে। কাবোব হিতের জন্য চেষ্টা করার সময় তাদের মনে হয় ‘আমি কত দয়ালু’, লোকে আমাকে কত মন্তব্য বলে মনে করে ইত্যাদি। নিজেদের মধ্যে মহৎবুদ্ধি আত্মোপস্থাপিত হওয়ায় এই দয়ার মধ্যে মালিন্য থাকে। আবার তার থেকেও সাধারণ মানুষের মধ্যে দয়া কেবল নিজের লোকেদের বা পবিত্রদের লোকেদের ওপর থাকে। এই দয়া সমন্বয়ভূত হেতু অত্যন্ত অশুদ্ধ। এর থেকেও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা কেবলমাত্র নিজেদের সুখ ও স্বার্থের জন্য দয়া প্রদর্শন করে থাকে।

১৭. অলোলুপ্তম্—অনেক ভোগবিলাস দেখে, নিজের মনেও ভোগ-বিলাসের ইচ্ছা হওয়াকে বলে লোলুপতা আর সর্বতোভাবে তার অবিদ্যমানতাকে বলে ‘অলোলুপ্তবৃত্তি’। অলোলুপ্তবৃত্তির উপশম হল

১, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা ভোগবুদ্ধিতে বিময়াসক্ত না হওয়া।

২) কখনো মনে এমনভাব না আনা যে ইন্দ্রিয়াদির ওপর আমার অধিকার আছে না তারা আমার বশীভূত।

৩) মন কখনো ইন্দ্রিয়াদিতে আকৃষ্ট হলে ভগবানের শরণ নেওয়া।

১৮. মার্দবম্—শরীরের প্রাপন্য নিয়ে আর্জলম্ ও চৈতন্যের প্রাপন্য নিয়ে মার্দলম্ হয়ে থাকে। যারা বিনা কারণে দুঃখ দেয় বা শত্রুতা করে, তাদের প্রতিও স্বাভাবিক কোমল ব্যবহাবকে বলে ‘মার্দব’।

১৯. হ্রীঃ—শাস্ত্র ও লোকমর্যাদার বিরুদ্ধে কাজ করতে গেলে যে দ্বিধা আসে তাকে বলে হ্রীঃ (লজ্জা)। সাধকের সাধন বিরুদ্ধে কাজ করায় যে লোকলজ্জা থাকে তার থেকেই সাধক মন্দ কাজ করার হাত থেকে রক্ষা পান।

২০. অচাপলম্—কোনো কাজ করার সময় তাড়াহুড়া না করাকে বলে ‘অচাপলম্’। সাত্ত্বিক ব্যক্তি সমস্ত কর্ম ধৈর্য সহকারে করেন।

যুক্তসঙ্গোহনহংবাদী

ধৃতাংসাহসমস্থিতঃ।

সিদ্ধাসিদ্ধ্যানির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে। (গীতা ১৮.২৬)

সাত্ত্বিক ব্যক্তি আসক্তিবর্জিত, অহংকারবর্জিত হয়ে ধৈর্য এবং উৎসাহ-পূর্ণভাবে কর্ম করেন এবং সিদ্ধি অসিদ্ধিতে তিনি চর্য বিষাদব্রতিত থাকেন। এইভাবে সাত্ত্বিক ব্যক্তির কর্তব্যকর্ম ছাড়া কিছুতে আগ্রহ না থাকায় তাঁর চিত্ত বিক্লিপ্ত বা চঞ্চল হয় না।

২১. তেজঃ—মহাপুরুষের সংস্পর্শে এলে, তাঁদের প্রত্যয়ে প্রভাবিত হয়ে সাধারণ মানুষ ও তাদের দুর্গুণ-দুরাচার বৃত্তি ত্যাগ করে সপ্তগ-সদাচারে ব্যাপ্ত হয়। মহাপুরুষদের এই শক্তিকেই তেজ বলে। আবার ক্রোধী বা শক্তিশালী ব্যক্তিদের সামনে লোকে যে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কাজ (নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধ কাজ) করতে হয় পায় তা হল ক্রোধকপ দোষের তেজ।

২২ ক্ষমাঃ—অকারণে যারা অপরাধ করে তাদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকলেও তা সহ্য করা বা অগ্রাহ্য করাকেই বলে ক্ষমা। কারোর কাছ থেকে সুখের আশা না করা এবং ক্ষতিকারীর মন্দ কামনা না করলেই ক্ষমাব ভাব প্রস্ফুটিত হয়।

তবে ক্ষমায় ও অক্রোধে পার্থক্য আছে। অক্রোধে নিজের ওপর দৃষ্টি থাকে যাতে তাদের অপরাধের ফলে নিজের অন্তরে ক্রোধ সৃষ্টি না হয়। আব ক্ষমায় দৃষ্টি থাকে যে অপরাধ করেছে তার ওপর, যাতে তার কোনো শাস্তি না হয়।

২৩. ধৃতিঃ—কোনো অনুকূল প্রতিকূল অবস্থায় বিচলিত না হওয়ার শক্তিকেই বলে ধৃতি।

ধৃতা যযা ধারযতে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।

যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥ (গীতা ১৮.৩৩)

সাত্ত্বিকী ধৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়াদিব সাহায্যে শুধু ভগবৎ প্রাপ্তিব জন্য (অব্যভিচারিণী) ভজন, ধ্যান ও নিষ্কাম কর্মে ব্যাপ্ত হয়।

বৃষ্টিগুলি যদি সাত্ত্বিক হয় তবে ধূতির পুষ্টি হয় আর বৃষ্টিগুলি যদি রাজসিক বা তামসিক হয় তবে ধূতি ঠিক থাকে না। তাই বিবেক দৃঢ় রাখার জন্য সতত সাত্ত্বিক কর্মই করা উচিত।

২৪ শৌচম্: বাহ্য ও অন্তর শুচিকে বলে শৌচম্।

‘শৌচাৎ স্বাসজুগুপ্স্য শবৈবসংসর্গঃ।’ (যোগদর্শন ২/৪০)

অর্থাৎ শৌচেব দ্বারা সাধকের নিজ শরীরেব প্রতি ঘৃণা, অপবিত্র বৃদ্ধি ও অপরের সংসর্গে অনিচ্ছা জন্মায়।

বাহ্য শৌচ চার প্রকারেব—

শারীরিক শুদ্ধি—জলদ্বারা স্নান কবলে শারীরিক শুদ্ধি হয়। অন্যভাবে দেখলে আরাম, আলস্য, শৌখিনতা দ্বারা শরীর অশুদ্ধ হয় পক্ষান্তরে তৎপরতা, পূর্বসংসর্গ ও উদ্যমী হয়ে কর্ম করলে শরীর শুদ্ধ হয়।

বাচিক শুদ্ধি—মিথ্যাবাদ্য, কটুবাক্য বলা, নিন্দা করা বা কুৎসা বটনা করাতে বাকী অশুদ্ধ হয়।

অनावশ্যক কাক্য না বলা আর সত্য, প্রিয় ও ত্রিতকর বাক্য বলা যাতে দেশ, গ্রাম, লোকালয়েব মঙ্গল হয় এবং লোকেব পাবমার্থিক উন্নতি হয় তা হল বাচিক শুদ্ধি।

কৌটুম্বিক শুদ্ধি—নিজ সন্তানের বা অন্য কুটুম্ব যাদের আমাদের ওপর ন্যায়সংগত অধিকার আছে, নিজ সমর্থ অনুযায়ী তাদের হিতসাধন কবাই হল কৌটুম্বিক শুদ্ধি।

আর্থিক শুদ্ধি—ন্যায়সংগতভাবে ও সততার সঙ্গে অর্থ উপার্জন করে, তা যথাযথ অরক্ষিত, অভাবগ্রস্ত দরিদ্র, বোগী, ক্ষুধার্ত বা অসহায় মহিলাদের বা গোত্রাঙ্কণেব সেবায় ব্যয় কবলে শ্রবশুদ্ধি হয়। আরো এই অর্থ যদি ত্যাগী-বৈরাগী, সাধু মহাত্মা বা ভগবদ্ভাসনায় ব্যয় করা যায় তবে অর্থ মহাশুদ্ধ হয়। পবমাক্ষা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে দৃঢ় হলে নিজের (স্বয়ং) শুদ্ধি হয় এবং স্বয়ংশুদ্ধি হলে শরীর, বাক্য, আত্মীয় বা অর্থ সবই পবিত্র হতে থাকে। ইহা দেহের অহং যমজ বোধ ত্যাগে সাহায্য করে ও ভগবৎ সাধনের নিমিত্ত হয়।

২৫. অদ্রোহ - অনিষ্টকারীর প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার যে স্পৃহা তাকে বলে দ্রোহ। কিন্তু যাদের পরমাত্মা প্রাপ্তির উদ্দেশ্য থাকে তাদের মনে প্রতিশোধ নেওয়ার স্পৃহা আসেই না, তাঁরাই হলেন ‘অদ্রোহ’।

‘নিজ প্রভুময় দেখিঁ জগৎ কেহি সন করিঁ বিরোধ’ (ব.য., ৭।১১২ব)
ক্রোধ হল ওৎফণাৎ হাঙ্গা আর দ্রোহ হল সুযোগ পেলে অনিষ্ট করণ এই চিন্তা।

২৬. নাতিমানিতাঃ - মানিতা ও অতিমানিতা না থাকিঁ হল নাতিমানিতা মানিতা দুই প্রকার

সাংসারিক মানিতা - অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি, অধিকার, পদ, বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদির নিমিত্ত অন্যদের থেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বোধই হল সাংসারিক মানিতা।

পনমার্থিক মানিতা - সাধনার প্রাবল্যে যখন নিজের মধ্যে দৈবীসম্পদ প্রকটিত হতে থাকে এবং অন্যদের প্রশংসা প্রাপ্তি ঘটে, তখন সাধকের মনে যে বিশেষ ভাবের উদয় হয় তাকেই বলে পারমার্থিক মানিতা। সাধনার ন্যূনতা হলেই এরূপ হয়।

২৭. অতিমানিতা - জনসাধারণের কাছ থেকে মান আশা করা হল মানিতা ও যাদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ কবেছি বা আদর্শ গ্রহণ করেছি তাদের কাছ থেকেও শ্রদ্ধা লাভের ইচ্ছা অতিমানিতা যতক্ষণ সাধকের নিজের ব্যক্তিত্ব (অহংবোধ) থাকে ততক্ষণ সাধকের নিজেকে অনেক থেকে বিশেষ বলে মনে হয়। কিন্তু যেমন যেমন অহংবোধ দূর হয় তেমন তেমন এই মানিতা দূর হয় এবং সাধকের দৈবীসম্পদের গুণ বৃদ্ধি পেলে নাতিমানিতা প্রকটিত হয়।

পরমাত্মা প্রাপ্তি উদ্দেশ্য হল, সাধকের মধ্যে এই দৈবীসম্পদ স্বাভাবিক ভাবেই কুটে ওঠে সাধক কিন্তু কখনো যেন এই গুণগুলি পূর্ব জন্মের সংস্কার বা পুরুষার্থ দ্বারা উপার্জিত বলে মনে না করেন এই দৈবীসম্পদের গুণগুলি সাধকদের নিজের বলে মনে করা উচিতও নয়, কারণ এই গুণি পরমাত্মার সম্পদ, কারো নিজের নয়।

দৈবীসম্পদ থেকে কখনো আসুরীসম্পদের উদয় হয় না, কিন্তু দৈবী-সম্পদের গুণগুলির মধ্যে কিছু অসাধন থাকায় অহং অভিমান এসে যায়। কিন্তু শরণাগত ভক্তের মধ্যে এই দৈবীসম্পদ স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়, আবার যাদের আত্মজ্ঞান হয়েছে তাদের দেহপ্রীতি শিথিল হয়ে যায় এবং যাদের কৃষ্ণজ্ঞান হয়েছে তাদেরও আত্মপ্রীতি শিথিল হয়।

রাজা পরীক্ষিত শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করছেন—

‘ব্রহ্মন্ পরোড়নে কৃষে ইয়ান্ প্রেমা কথং ভবৎ’ (ভা. ১০।১৪।৪৯)

হে ব্রহ্মন্, ব্রহ্মবাসীদের নিজপুত্রের যে ভালোবাসা দেখা যায় না, তা পরপুত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কীকরে হল? শ্রীশুকদেব বলছেন—যারা মুঢ়অবশত দেহকেই আত্মা বলে মনে করে তাদেরই দেহ বা দেহাদিবস্তুতে অত্যন্ত প্রিয়ভাব থাকে, ভক্তদের নয়।

যজ্জীৰ্য্যতাপি দেহেহস্মিন্ জীবিতাশা বলীযসী (ভাঃ ১০।১৪।৫৩)

তাদের শরীর রপ্ত ও শীর্ণপ্রায় হলেও আসক্তবশত জীবিত থাকার প্রবল ইচ্ছা থাকে। উঠাই আসুরীসম্পদ।

আর ভগবানে অনন্য প্রেম হলে, প্রাণের মোহ তো থাকেই না, তখন আসুরীসম্পদ দূর হয়ে দৈবীসম্পদ স্রুতঃ প্রকটিত হয়

প্রেম ভগতি জল বিনু রসুরাষ্ট্র। অতিঅন্তর মল কবই ন জাঈ ॥

(শ্রীৰামচরিতমানস ৭ ৪৯।৩)

দৈবীসম্পদের লক্ষণ ভগবান গীতায় সিদ্ধ-সাধকদের লক্ষণ হিসাবে প্রায়শ হানেই বর্ণনা করেছেন

হিতপ্রভেদের লক্ষণ—

‘প্রজহাতি যদা কামান্.....স শান্তিমখিগচ্ছতি।’ (গীতা ২।৫৫-৭১)

কর্মযোগীর লক্ষণ—

‘জিতাশ্বনঃ প্রশান্তস্য.....সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে।’ (গীতা ৬।৭-৯)

ভক্তের লক্ষণ—

‘অধেষ্টা সর্বভূতানাং.....ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ।’ (গীতা ১২।১৩-১৯)

জ্ঞানীর লক্ষণ—

‘অমানিত্বমদম্বিত্বমহিংসা.....অজ্ঞানং যদাতোহন্যথ।’ (গীতা ১৩ ৭-১১)

গুণাতীতের লক্ষণ—

‘প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ.....গুণাতীতঃ স উচ্যতে।’ (গীতা ১৪ ২২-২৫)

আসুরী সম্পদ (শ্লোক ৪-২২)

স্বভাবের বিভাগ—

দৈব ও আসুব ৫-৬

আসুরীসম্পদের লক্ষণ ৪

আসুরীসম্পদের কারণ

অশিক্ষা-অসদ্ভাব-অসদ্বিচার ৭-৯

আসুরীসম্পদের মূল স্বভাব—

কামনা-দম্ব-গর্ব ১০-১২

আসুরীসম্পদের অন্যান্য স্বভাব—

লোভ-ক্রোধ অহংকার ১৩ ১৫

আসুরীসম্পদসম্পন্ন ব্যক্তির আচরণ ১৭ ১৮

আসুরীসম্পদসম্পন্ন ব্যক্তির গতি ১৬, ১৯-২২

শাস্ত্রবিধি ত্যাগকারী ও

অনুসরণকারীদের গতি ২৩-২৪

স্বভাবের বিভাগ—(শ্লোক ৫, ৬)

ওগবান এখানে মানুষের দুইটি স্বভাবের কথা উল্লেখ করেছেন, দৈবী ও আসুরী।

দৈবী সম্পদমোক্ষায় নিবন্ধ্যাসুরী মতা।

মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাণ্ডব।

দৌ ভূতসর্গৌ লোকেহস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।

দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরঃ পার্থ মে শৃণু। (গীতা ১৬।৫-৬)

‘দৈবীসম্পদ মুক্তির হেতু এবং আসুরীসম্পদ সংসারে বন্ধনের হেতু।

হে পাণ্ডব ! তুমি দৈবীসম্পদই লাভ করো, অতএব তোমার শোকের

কোনো কারণ নেই।

ইহলোকে (জগতে) দুই প্রকার স্বভাবযুক্ত প্রাণী আছে—দৈবী ও আসুর। দৈবী প্রকৃতির বর্ণনা বিস্তারিতভাবে বলেছি। হে পার্থ! এখন আসুরী প্রকৃতির বিস্তারিত বর্ণনা আমার কাছে শোনো। (গীতা ১৬।৫-৬)

এখানে ভূত অর্থ মানুষ, দেবতা, অসুর, বাহুস, ভূত, প্রেত, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, পাতা ইত্যাদি সব স্বাভাবিক জগৎকে বোঝায় তবে আসুরীভাব ত্যাগ করার বিচারশক্তি কেবল মানুষেরই আছে, তাই মানুষের আসুরী স্বভাব সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত। আর সেটি ত্যাগ হলে দৈবী সম্পদ স্বতঃই প্রকট হয় তবে যারা দৈবীসম্পদ বৃদ্ধির জন্য কিছু কিছু ভজন স্মরণ, জপ-প্যান ইত্যাদি করেন আবার আসুরীসম্পদজনী জাগতিক ভোগ এবং সংশ্রুতিও ব্যাপ্ত থাকেন তথা এটিকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন তাঁরা প্রকৃত সাধক নন।

ভগবান এখানে ‘লোকেশ্বিন্’ অর্থাৎ ইহলোকে বা পৃথিবীর কথা বলেছেন যেখানে নতুন আধিকার পাওয়া যায়। এখানেই মনো আবার ভাব্যত জগৎপ্রভৃতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে শ্রীশুকদেব দেবতাদের কথা উদ্ধৃত করে বলেছেন—

অহো অশীমাং কিমকানি শোভনং প্রসন্ন এমাং স্বিদুত ক্ষয়ং হরিঃ
যৈর্জগা লন্ধং নৃশু ভারতাজিবে মুকুন্দসেবৌপমিকং স্পৃহা মি নঃ।

(ভাগবত ৫।১৯।২১)

‘অহো’ যে জীবগণ ভাবতবর্ষে ভগবানের সেবা করার যোগ্য মনুষ্য জন্ম লাভ করেছেন, তাবা এমন কী পূজা করেছেন যে তাঁদের ওপর স্রবং হরি প্রসন্ন হন। এই পবন সৌভাগ্য লাভের জন্য আমরা ও নিবন্তর ব্যাকুল হই।

বিসুপুৰাণও বলেছেন

পাশস্তি দেবাঃ কিল গীতকানি ধনাস্তু তে ভারতভূমিভাগে
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে ভবন্তি ভূমঃ পুরুষাঃ সুবদ্বাং।

(বিসুপুৰাণ ২।৩।২৪)

দেবভাগ্য ও নিরন্তর এই গীত করে থাকেন যে, যার স্বর্গ ও অপরগর্গ (মোক্ষ) মার্গভূত ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেইসব ব্যক্তি আমাদের মতো দেবতার থেকেও ধন্য।

মানুষের মধ্যে যার সর্বভাবে দুর্ভাগ্য দ্বাচারে ব্যাপ্ত থাকে অথচ চণ্ডাল বা পশু পাখি ইত্যাদির থেকেও বেশি দোষী হয়। কালপাপমোচন সম্ভূত জীব পূর্বজন্মকৃত পাপবশত পাপসোণিত জন্মগ্রহণ করে ও ভাল ফলভোগ করে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। আর দ্বাচারী ব্যক্তি নতুন নতুন পাপ করে পতনের দিকে নিপতিত হয়। কিছুটা দৈন্যগ্রস্ত আর কিছুটা আদুরীস্বভাব অতি নীচ প্রাণীদের মধ্যেও আশ্চর্যকরভাবে থাকে দুষ্টাস্থস্বরূপ কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়।

(১) মহাভারতের শান্তিপর্বে শক্য নৃপতি নামে এক শিকারীর কথা আছে যাকে এক কপোত কপোতি নিজ প্রাণত্যাগ করেও বক্ষা করছিল ও স্বর্গলাভ করেছেন। শিকারটিও তাদের মহাদয়ত্ব দেখে তার শিকার জীবিকা ত্যাগ করে সাধনায় ব্যাপ্ত হয় ও সম্ভোগ লাভ করে।

(২) প্রসিদ্ধ জৈনতীর্থাচার্য পণ্ডিত স্বীকৃতশাস্ত্রী মহাবাজ তার দ্বন্দ্ব একটি পোষা কুকুরের কথা বলেছেন যার নামে নাগবিদ্যাস। সেই কুকুরটি ভগবানের নাম সংকীৰ্ত্তনের সময় ঘুঁপিঘুঁপি করে কঁদত। প্রতি বিবাহ, বসনকলি, জন্মোৎসব ও শিববার্ষিকে সে উপোষ করত। এটিরকম বৎসর মধ্য সুসংস্কার দেখা যায়।

(৩) ভগবৎকৃষ্ণ অর্গাশ্রমে বচস্কাছের নাচে একটি সাপ থাকত। সেখানে এক সাপ থাকতেন। তিন তাকে গীতা শোনাতেন আর সে গীতা শেষ হলেই চলে যেত।

পশু পাখিদের মধ্যেও একপদে বৈদ্যসম্পদ তুলে দেখা গেলেও এই সকল শরীরগুলি বৈদ্যসম্পদের বিকাশের ক্ষেত্র বা যোগ্যতাসম্পন্ন হয় না কেবল মানুষের শরীরই সেই বিকাশের ক্ষেত্র বা ভাব যে গ্যাতা থাকে। পরকম পরিবারে বৃদ্ধ, বালক, পশু আদি সকলেই ভরণপোষণের দায়িত্ব গৃহকর্তার, সেবকম মানুষেরও উচিত এগুলিকে বক্ষা করা যার জন্যই

মানুষের সৃষ্টি হয়েছে এগুলির মধ্যেও যে পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা সাত্ত্বিক, তাদের বিশেষভাবে রক্ষা করা উচিত যেমন গাভী, অশ্বখ ইত্যাদি। গাভীকে বলে ‘গাবো বিশ্বসা মাতরঃ’ অর্থাৎ গরু হচ্ছে জগৎ সৃষ্টির কারণ।

আর বৃক্ষদের মধ্যে ভগবান বলেছেন ‘অশ্বখঃ সর্ববৃক্ষানাম্’ অর্থাৎ বৃক্ষদের মধ্যে আমি অশ্বখ বৃক্ষ। এই গাভীকে রক্ষা করলে দৈবীসম্পদ বিশেষ বৃদ্ধি পায়। আর ভগবান বলেছেন ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অর্গ, সম্পদাদি দ্বারা জীবের প্রতি যে কল্যাণভাব তাই দৈবীসম্পদ এবং ইহা ‘নিমোক্ষায়’ অর্থাৎ মুক্তির কারণ। তবে মনে রাখতে হবে যে জীবমাত্রের প্রতি যে কল্যাণভাব তাও ভগবৎ প্রদত্ত বিভূতি, নিজের নয়, নিজের বলতে একমাত্র ভগবানই আছেন।

দৈবীসম্পদে নুত্তর কথা জানিবে ভগবান বলেছেন আসুৰীসম্পদ সংসার বন্ধনোৎপত্তি। আসুৰীসম্পদের মূল কথা হল জগৎ-সংসার বা শরীর ও প্রাণের ওপর আসক্তি, যেমন ‘আমি সুখে থাকি, আমি মানসম্মান পেতে থাকি, আমার ভোগে বাধা না পড়ে’ ইত্যাদি।

ভগবান এই অধ্যায়ে আসুৰী ব্যক্তির তিনটি ফলের কথা বলেছেন

১) আসুৰীসম্পদের প্রথম ফল—

(ক) পঞ্চম শ্লোকে ‘নিবন্ধায়াসুৰী যতঃ’ অর্থাৎ আসুৰীভাবাপন্নদের সাধারণ বন্ধনের কথা বলেছেন যে ব্যক্তি কখনো মগ্ন হয়ে বৈদিক যাগযজ্ঞাদি করেন তারাও পবিত্র জ্ঞানবাহিত হয়ে জন্ম-মৃত্যুকণ বন্ধন-দশায় আবদ্ধ হন।

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তনাং

ভয়াপহতচেতসাম্।

ব্যবসায়ান্তিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিদীয়তে। (গীতা ২।৩৪)

(খ) আবার যিনি সংসারের ভোগবিলাস অকাজ্জনা না করে স্বর্গের দিব্য ভোগাদির নিমিত্ত শাস্ত্রবিধিত যজ্ঞ করেন, তিনিও স্বর্গ পাপ্ত হয়ে দিব্য ভোগ আশ্বাদন করে পুণক্ষয়ের পরে আবার জন্ম-মরণ চক্রে ফিরে আসেন।

(আসুরীসম্পদ) ও পাপের ভয় (দৈবীসম্পদ) সত্ত্বেও নিজ কল্যাণ সম্বন্ধে সচেতন। তাই অর্জুন ব্যবৎসাব বলছেন ‘অহো বত মহৎ পাপং কৰ্ণং ব্যবসিতা বয়ম্’ (গীতা ১.৩৫), ‘যচ্ছেষ্য সান্নিচিতং ক্রুহি তন্মে’ (গীতা ২.১৭), ‘ভদেকং বদ নিশ্চিতা যেন শ্রেয়োহহমাপুয়াম্’ (গীতা ৩.২) ‘যচ্ছেষ্য এতরোরেকং ভবে ক্রুহি সুনিশ্চিতম্’ (গীতা ৫.১১)।

ভগবান অর্জুনের আকুলতা দেখে ‘মা শুচঃ’ বলে আশ্বাস দিয়েছেন। গীতায় ভগবান দুবার ‘মা শুচঃ’ বলেছেন। একবার বর্ষমান শ্লোকে (মা শুচঃ সম্পদম্ দৈবীম্), আর একবার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ৬৬ তম শ্লোকে (অহং হ্য সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ)। একবার বলেছেন সাধনের জন্য চিন্তা করতে হবে না এবং অন্যভাবে বলেছেন সিদ্ধির জন্য চিন্তা করতে হবে না। তবে অর্জুন নিজের দৈবীসম্পদ দেখতে পাননি কেন? কেননা শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ নিজের ভ্রাতৃদের ভ্রাতৃগণ দেখতে পান না, তাই সদগুণের সঙ্গে আঁচনা হয়ে যান। যতক্ষণ নিজ গুণ পাবলক্ষ্যত হয় ততক্ষণ বুদ্ধিতে হবে সে পূর্ণরূপে নিজের মধ্যে সদগুণ আঁসনি অর্থাৎ সদগুণের সঙ্গে সামান্য পরিমাণে হলেও দুর্গুণ টিকে আছে। এ ক্ষেত্রে ভগবান তাই অর্জুনকে আশ্বাস দিয়েছেন যে তোমার মধ্যে স্বাভাবিক দৈবীসম্পদ বিরাজমান, অর্থাৎ বুদ্ধিতে নাও পারো তার জন্য চিন্তা করো না।

অনেক সময় যখন সংসদ, স্নানার্থ ইত্যাদি দ্বারা মানুষ পবিত্রতা প্রতিষ্ঠা করা চিন্তা করে, তখন সে দৈবীসম্পদ আশ্রয় করতে চায়। যখন সে এই দৈবীসম্পদ বর্জ (বা পুরজ্যাব) দ্বারা অর্জন করতে চায় তখন এর ‘আমি সত্যবাদী’, ‘আমি ভালোবাসক’ ইত্যাদি অহংবোধ জাগে ফলে দৈবীসম্পদ প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। তাই আসুরীসম্পদের মূল কারণ হল বিনাশশীল বস্তু (জগৎ-সংসারের) প্রতি আসক্তি এবং তা ত্যাগ করলেই দৈবীসম্পদ স্বতঃই প্রকটিত হয়, অর্জুনের দৈবীসম্পদ প্রথম থেকেই ছিল ও আসুরীসম্পদ আগন্তুকরূপে এসেছিল, ভগবৎকৃপায় তা দূর হওয়ায় গীতার শেষ অধ্যায়ে অর্জুন বলছেন ‘নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্নশ্বা

সুপ্রসাদাং ময্যচ্যুত' (গীতা ১৮।৭৩)। তাঁর দৈবীসম্পদরাণী স্মৃতি ফিরে এসেছে এবং অসুখীসম্পদকালী মোহ নাশ হয়েছে।

ভগবান ইতিপূর্বে (প্রথম থেকে তৃতীয় শ্লোক পর্যন্ত) দৈবীসম্পদ বিস্তৃতিভাবে বর্ণনা করেছেন তাই তিনি এখন অসুখীসম্পদের বর্ণনা শুরু করলেন।

আসুখীসম্পদের লক্ষণ—(শ্লোক ৪)

ভগবান দৈবীসম্পদসম্পন্ন লোকের অর্থাৎ মাদের পরমার্থ লাভে উদ্দেশ্য থাকে তাদের কথা বলে এখন প্রাপ্যপোষণ পরায়ন অর্থাৎ মাদের বিষয়ভোগ বা সম্পদ সংগ্রহই একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে তাদের লক্ষণ বলেছেন।

দন্তো দর্পোহিভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুক্ষ্যমেব চ।

অজ্ঞানং চাভিজাতস্যা পার্থ সম্পদমাসুরীম্। (গীতা ১৬।৪)

‘তে পার্থ ! দন্ত, দর্প, অহংকার, ক্রোধ, কঠোরতা এবং অবিবেচকতা এষ্টপাঁচটি আসুখীসম্পদ প্রাপ্ত ব্যক্তির লক্ষণ।’ (গীতা ১৬।৪)

ভগবান এখানে ৬টি আসুখী লক্ষণের কথা বলেছেন।

১) দন্ত—মানুষ যখন প্রাণ, দেহ, অর্থ, সম্পদ, মানমর্সাদি ইত্যাদিকে প্রাধান্য দিতে থাকে, তখন নিজেই অবিজ্ঞানিত সেকপ না হয়েও যে ভান দেখায় তাই দন্ত।

সদগুণ সদাচারের দন্ত—নিজে কে বর্মান্বিতা, মাযক, বিদ্বান ভাবা এবং নিজে সেকপ না হয়েও সেকপ প্রকাশ করা, ভোগী হয়েও যোগীর ভাব দেখানো হল সদাচারের দন্ত।

দুর্গুণ দুর্বাচারের দন্ত—মাদের আচার ব্যবহার অশুদ্ধ নয় একপ ব্যক্তি সমাজে মানসন্মান পাওয়া বা পুর্দর্শনের জন্য (সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য) দুর্গুণ-দুর্বাচনী লোকের সঙ্গে যাওয়াওয়া, তাদের আচার ব্যবহার অনুকরণ কবাকে বলে দুর্গুণ-দুর্বাচারের দন্ত। তাদের একপ আচরণের কারণ হল যাতে তথাকথিত আধুনিক লোকেদের দৃষ্টিতে গ্রা হেয় না হয়ে যায়।

২) দর্প—অহংকারকে বলা হয় দর্প এই অহংকার বাহ্যিক

জিনিস নিয়ে হয়, যেমন আমার এত অর্থ আছে, আমি এই পদে অবস্থিত আছি, আমার এত অনুগামী, আমার এত ক্ষমতা, আমার এত যশ-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

৩) অভিমান বিদ্যা, বুদ্ধি ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ বিদ্যার নিয়ে যে শ্রেষ্ঠত্ব অনুভূত হয় তাকে বলে অভিমান। আমি জার্মান কুশীল, আমি খুব বিদ্বান, আমার অভিনা লাগমা আদি সিন্ধিগুলো কলাম্বু ইত্যাদি এই অভিমানের অঙ্গ।

৪) ক্রোধ অন্তের অনিষ্ট করার জন্য চিন্তা যে স্বাক্ষার সৃষ্টি হয় তাকেই বলে ‘ক্রোধ’ মানুষের যখন স্বার্থ বা কামনায় বাধা পড়ে তখন ‘ক্রোধ’ সৃষ্টি হয়।

পিতামাতা বা অনেক সময় বাচ্চাদের দুঃখের জন্য হাউসা করেন। তা ক্রোধ নয়, সেটা হল ক্ষেপ। কিন্তু যখন উদ্বেজিত হয়ে আপনাকে আঁতুড়ে না ভাবিত করা হয় বা তামিল দুঃখ দিলে আনন্দ অনুভব করে সেটা হল ক্রোধ। ক্রোধ দ্বারা নানা উদ্বেজিত হয়ে নিজেকে যে ক্ষতি করে, অপমান ও অপকার করে। ক্রোধী ব্যক্তি যার অপকার করে তার পাপের চরম কণ্ড। ক্রোধী নিজের জন্য পাপ সঞ্চয় করে।

ক্রোধো হি শত্রুঃ প্রথমো নরাণং দেহহিত্তো দেহবিনাশনাম্।

মত্বাহিতঃ কাষ্ঠমতো হি বহিঃ স এব বর্জিতহ্যন্তে শরীরম্।

ক্রোধই মানুষের প্রধান শত্রু যা তাকে অবস্থান করে দেহহিত্তো দেহবিনাশ করে। যেমন কাষ্ঠাঙ্কুরে অগ্নি কামেরেট মালী, যেমন দেহ হিত দেহবিনাশে অগ্নি দেহকেই দগ্ধ করে।

৫) পারুষ্যম্—করার তাকে বলে পারুষ্য। এটি কাম্যকর্মে প্রায়

শারীরিক পারুষ্য—উদ্ধত ভাব

চোখের পারুষ্য—কুটিলভাবে ও বাগদাভাবে হুকুম

বাক্যের পারুষ্য—কমল ভাষা ব্যবহার করা যাতে লোকের ভীতসন্ত্রস্ত হয়

হৃদয় পারুষ্য—অন্যের বিপদ, সংকট, দুঃখ এলোও তাকে সাহায্য করতে না যাওয়া এবং খুশি হওয়া। স্বার্থভাব আধিক্যের জন্য এই প্রকার

মানুষের মধ্যে স্বভাবই ক্রুরতা এসে যায় আব তাব ফলে তাদের আচার-বাবহারে কঠোরতা পরিলক্ষিত হয়

৬) অজ্ঞানম্ - অবिवেচনাকে বলা হয় অজ্ঞান।

অবिवেচক ব্যক্তিদের সং-অসং, সার অসার, কর্তব্য অকর্তব্য ইত্যাদির বোধ থাকে না, কেননা তাদের দৃষ্টি থাকে বিনাশশীল পদার্থের ভেগ ও সংগ্রহের দিকে পশুব ন্যায় প্রাণধারণেই ব্যাপ্ত থাকায় এঁরা কর্তব্য অকর্তব্য জানতেও পারে না, জানতে চায়ও না।

আসুদীসম্পদের কাষণ (শ্লোক ৭-৯)

অশিক্ষা অসদ্ভাব অসদ্বিচার

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।

ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥

অসত্যপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহরনীশ্বরম্।

অপরম্পরসমুতং কিমন্যং কামহৈতুকম্।

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ নষ্টাথানোহন্নবুদ্ধয়ঃ।

প্রভবন্ত্যত্রকর্মাণঃ কথায় জগতোহহিতাঃ।

(গীতা ১৬।৭-৯)

‘প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি কি ও আসুদীসম্পদসম্পন্ন ব্যক্তিগণ জানে না এবং তাদের মধ্যে বাহ্যশুদ্ধি, আচার শুদ্ধি বা সত্যপালন বলেও কিছু থাকে না।

আসুদী প্রকৃতির লোকেরা বলে থাকে যে এই জগৎ অসত্য, শৃঙ্খলাবিহীন এবং ঈশ্বরান্বিত আর এর সৃষ্টি স্ত্রী পুরুষের কামের দ্বারাই হয়েছে

এইকণ মানুষেরা (নার্ত্তিকভাবসম্পন্ন) নিত্যস্বকণ জ্ঞান না, তারা অল্পবুদ্ধি, ইগ্রকর্ম ও জগৎতর শত্রু এবং তাদের সমগ্র জগৎতর বিনাশের জন্যই হয়ে থাকে।’ (গীতা ১৬ ৭-৯)

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিকে কীভাবে জানা যায় ?

এটি গুরুর সাহায্যে, গ্রন্থের সাহায্যে, মহাপুরুষের সংস্পর্শে এলে বা

তীর্থাদিতে গিয়ে নিবেক জাগ্রত হলে জানা যায় প্রাণীমাত্রেরই বিবেক থাকে, কিন্তু পশু-পক্ষীর মধ্যে এটি বিকশিত করার অবকাশ, ব্যবস্থা বা যোগ্যতা নেই, যা মানুষের মধ্যে আছে। পশু-পক্ষী ভোগ্যেণি হওয়ায় কর্মকলা ভোগে পরাধীন কিন্তু মানুষ যোনি সধন যোনি হওয়ায় সর্বভোগ্যেণ স্বাধীন। অর্থাৎ প্রবন্ধ অনুসারে সুখ-দুঃখের পরিস্থিতি উপস্থিত হলেও সাধনার প্রভাবে তাবা ভোগে সমভাবাপন্ন থাকতে পারেন। ভগবান আসুৰীসম্পদ বর্ণনা প্রসঙ্গে এই অধ্যায়ের সপ্তম (জনাঃ) থেকে ঊনবিংশ শ্লোক (নবায়ম*) অবধি কে খাণ্ড মনুষ্যবাক্য শব্দ ব্যবহার করেছেন, কারণ আসুৰী ভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরা নতুন নতুন পাপ করায় পশু ও নারকীয় প্রাণীদের থেকেও অধম। মানুষ তেনন তেনন আসুৰীসম্পদের দিকে আগ্রহ হয় তেনন তেনন তার বিবেকও লোপ পেতে থাকে, ভোগপরায়ণ হওয়ায় আসুৰী ব্যক্তি জানতেই পারে না এত কী করা উচিত, কী করা উচিত নয়।

পাকমার্থিক উন্নতির ব্যাপারে ওদের বৃদ্ধি শিথিল হলেও, জগতিক ভোগের ব্যাপারে তাবা কিছু খুবই সজ্ঞ ও থাকে।

আসুৰীসম্পদের মূল স্বভাব (শ্লোক ১০-১২)

কামনা দন্তু গর্ষ

কামমাস্থিতা	দুঃপ্লবঃ	দন্তমানমদাহিতাঃ।
মোহাদ্	গৃহীত্বাসদগ্রাহান্	প্রবর্তন্তেহুদ্ভিতাঃ।
চিত্তমপরিমেগাঞ্চ		প্রলয়ান্তানুপাত্রিতাঃ।
কামোপভোগপনমা	এতানদিত্তি	নিশ্চিতাঃ।
আশাপাশশাউর্নকাঃ		কামভ্রোণথপকামগাঃ।
দৈহভু	কামভোগার্থমন্যারোমার্থসঞ্চয়ান্	

(গীতা ১৬:১০-১২)

*এই আসুৰী ভাবাপন্ন ব্যক্তির অপরূপ কামনার বশবর্তী হওয়ায় দন্তু, অহংভাব ও গর্বে মগ্ন হয়ে ভ্রমেতে বিচরণ করে।

তারা আনুভূত সম্পদ সংগ্রহ ও ভোগের অশেষ চিত্তের মগ্ন থেকে ভাঙেই জীবনের সাফল্য মনে করে।

এইভাবে আশার শতবন্ধের আবদ্ধ থেকে ক্রম ও ক্রোধ পরামর্শ হয়ে

তব্ধা অর্থ সংগ্রহ বা লোভে মত্ত থাকে।' (গীতা ১৬ ১০-১২)

তারা মনে করে যেহেতু আমরা চিন্তা করি, বিচার করি, কামনা করি, উদ্বেগ করি তাই বদ্ধ লাভ হয়। কিন্তু তারা বোঝে না যে জীবন-নির্বাহ কোনো বন্ধুর অধীন নয়, ইহা প্রাণের অধীন। শ্রীরামচরিতমানসে তাই তুলসীদাসজী মহাবাজ বলেছেন—

প্রারদ্ধ পহলে রচা, পীড়ে রচা শরীর
তুলসী চিন্তা কিঁউ করে, ভজ লে শ্রীরঘুনীর।

তাই সাধুবাক্যেও আছে—

মুরদেকো হরি দেত হার, কপড়ো লকড়ী আগ।
জীবিত নব চিন্তা করে, উনকা বড়া অভাগ

আসুরীসম্পদের অনান্য ভাব (শ্লোক ১৩ ১৫)

লোভ-ক্রোধ অহংকার

ইদমদা ময়া লক্ষ্মিমং প্রাপ্ত্য মনোরথম্।
ইদমস্তৌদমগি মে ভবিষ্যতি পুনর্বনম্॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিম্যে চাপন্নানপি।
দৈশ্ববোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্ সুখী॥
আভ্যোহভিজনবানস্মি কোহন্যোহস্তি সদশো ময়া।
বক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥

(গীতা ১৬ ১৩-১৫)

‘তারা এষ্ট মনোবাসনা পোষণ করে যে আমি এত বস্তু পেয়েছি এবং আমার বাকি ঈর্জিত বস্তুও পোষে যাবে আমার এ তখন আছে আমার এ তখন আসবে।

আমি এষ্ট শত্রুকে নিপত্তন করোঁড়ি ও অন্যদেরও নেঁরে ফেলব আমি সব কিছু করতে সক্ষম আমি সব বক্দের সুখ আমার ভোগকারী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান ও সুখী।

আমি জনবান, আমি বহুজন পরিবৃত, আমার সমান কে ? সর্বদা মোহাচ্ছন্ন হয়ে ভাবে, আমি যজ্ঞ করব, দান করব, মন্ত্রা করব ইত্যাদি।’
(গীতা ১৬ ১৩-১৫)

এর মধ্যে ত্রয়োদশ শ্লোকটি, একাদশ শ্লোকের ‘কামোগভোগপরমাঃ’র ব্যাখ্যা। চতুর্দশ শ্লোকটি, দ্বাদশ শ্লোকের ‘কামক্রোধপরায়নার’র ব্যাখ্যা এবং পঞ্চদশ শ্লোকটি আসুরীভাবাপন্ন লোকের মৃত্যুর লক্ষণ।

আসুরীসম্পদসম্পন্ন ব্যক্তির আচরণ (শ্লোক ১৭-১৮)

আত্মসম্ভাবিতাঃ   শুক্রা   ধনমানমদাম্বিতাঃ
যজন্তে   নামযজ্ঞেন্তে   দন্তেনাবিধিপূর্বকম্ ।
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ   সংশ্রিতাঃ
মামাত্মপরদেহেষু   প্রদ্বিশন্তোহভ্যসূযকাঃ ॥

(গীতা ১৬।১৭-১৮)

‘এই আসুরীসম্পদসম্পন্ন লোকেরা নিজেকে সবচেয়ে শ্রদ্ধার পাত্র বলে মনে করে, তারা অদ্বিনবী এবং ধন ও মানের গর্বে গর্ভাবিত হয়ে দণ্ড সহকারে অবিধিপূর্বক লোকদেখানো যাগযজ্ঞ করে থাকে।

তারা অহংকার, জেদ, দর্প, ক্রোধ ও কামনার বশবর্তী হয়ে নিজের ও অন্যদের অসংযত আত্মাকে দ্রোহ করে এবং সকলের গুণাবলীতেই দোষ দেখে।’ (গীতা ১৬।১৭-১৮)

আসুরীসম্পদসম্পন্ন লোকের বিশেষ কিছু চারিত্রিক লক্ষণ উল্লেখ জানাচ্ছেন—

আত্মসম্ভাবিতাঃ   নিজেকে সবচেয়ে শ্রদ্ধার পাত্র মনে করা

শুক্রা—কারো কাছে নম্র বা নত না হওয়া

ধনমানমদাম্বিতাঃ   ধন ও অহংকারে স্ফূর্ত হয়ে থাকা

যজন্তে নামযজ্ঞেন্তে দন্তেন   নিজ মাহিমা অর্জন করার নিষিদ্ধ লোক দেখানোর জন্য নামমাত্র যজ্ঞ করা

অবিধিপূর্বকম্—শাস্ত্রবিধি অমান্য করা ও শাস্ত্র নিষিদ্ধ কাজ করা

মামাত্মপর দেহেষু প্রদ্বিশন্তঃ—আসুরীভাবাপন্ন লোকেরা নিজ হৃদয়ে বিবাজমান পরমাত্মার সঙ্গে ও বিবোধিতা করে অর্থাৎ হৃদয়ে যে পবিত্রতাবের স্মরণ বা সুসিদ্ধান্তের উদয় হয় সেগুলিকে সঙ্গে সঙ্গেই অগ্রাহ্য করে বা অবদমিত রাখে তারা অপরকে অবজ্ঞা করে, দুঃখ দেয় এবং দ্রোহ করে।

এইভাবে সকল প্রাণীদের পতি অনিষ্ট করার মাধ্যমেই ভগবানকে দ্বেষ করে।

আসুরীসম্পদসম্পন্ন ব্যক্তির গতি (শ্লোক ১৬, ১৯-২২)

শ্রী ভগবান আসুরীভাবাপন্ন ব্যক্তির জীবিত অবস্থায় নিত্য দুঃখ, আলা, অশান্তির কথা বলে এবার তাদের মৃত্যুর পর নরকাদি প্রাপ্তির বিষয়ে জানাচ্ছেন—

অনেকচিত্তবিলান্ত্য

মোহজালসমাবৃত্তাঃ।

প্রসঙ্গাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহুতৌ

(গীতা ১৬।১৬)

তানহং দ্বিষতঃ কুরান্ সংসারেষু নরাধমান্।

ক্ষিপ্যাম্যজশ্মশুভানাসুনীষেব যোনিগু।

আসুরীং যোনিমাপন্ন্য মৃত্যু জন্মানি জন্মানি।

যামপ্রাপ্যেব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমং গতিম্॥

ত্রিবিধং নরকস্যেদং ধারং নাশনমাশ্বনঃ।

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং তাজেৎ॥

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্যানেহিহির্নিরঃ।

আচরত্যশ্বনঃ শ্রেয়ন্ততো যাতি পরং গতিম্॥

(গীতা ১৬।১৯-২২)

‘এই প্রকার অজ্ঞ, মোহগ্রস্ত এবং নানাভাবে বিভ্রান্তচিত্ত ও মোহজালে অচ্ছন্ন তথা বিষয়ভোগে অত্যধিক আসক্ত আসুরী প্রকৃতির ব্যক্তিগণ ভয়ানক অপবিত্র নরকে পতিত হয় (গীতা ১৬।১৬)

আসুরীভাবসম্পন্ন, দ্বেষপরবশ, কুর— এইসব নীচ অপবিত্র মানুষদের আমি বারংবার আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি

হে অর্জুন ! এই মৃত্যুব্যক্তিগণ তো আমাকে প্রাপ্ত হয়ই না, উল্টে জন্ম-জন্মান্তরে আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয় এবং তার থেকেও অধোগতি অর্থাৎ নরকে গমন করে।

কাম, ক্রোধ এবং লোভ—এই তিনটিই নরকের দ্বারস্বরূপ এবং জীবাত্মার পতন ঘটায়, তাই এই তিনটিকেই ত্যাগ করা উচিত।

হে অর্জুন ! নরকেব দারুণ এই তিনটি বৃত্তি থেকে মুক্ত হয়ে যে নিজ কল্যাণ আচরণে বৃত্ত হয়, তিনিই পবনগতি প্রাপ্ত হয় * (গীতা ১৬ ১৯-২২)

ভগবান বলছেন যে আসুৰীসম্পদসম্পন্ন ব্যক্তির বিনা কার্যেণ সকলের অনিষ্ট করার জন্য উদ্দগ্ৰীব হয়ে থাকে, তাই অত্যন্ত ক্রুর, নির্দয় এবং হিংসুক হওয়ায় মানুষের মধ্যে ও অতি নীচ অর্থাৎ নরাধাম হয়। এইসব মানুষকে অতি নীচ বলার অর্থ হল এই যে নবকৃষ্ণ জীব বা পশু পক্ষী আদি প্রাণী (চুরাশি জন্ম যোনি) তাদের পূর্ব কর্মের ফল ভোগ করে শুদ্ধ হয়ে উঠছে আর এইসব আসুৰীভাবসম্পন্ন ব্যক্তির অন্যায় পাপকর্ম করে পশু পক্ষীর থেকেও অধম গতিতে গমন করছে।

কিন্তু এদের আসুৰীযোনিতে নিষ্ক্ষেপ করার তাৎপর্য কী ?

ভগবান এইসব ক্রুর, নির্দয় মানুষের প্রতি ও একান্ত থাকেনা সাধারণ মানুষেরা যাদের প্রতি একান্ত থাকে তাদের মূল আশ্রয় দিয়ে লৌকিক মুক্তি আশঙ্ক করে কিন্তু ভগবান যাকে আপন করেনা, তাকে শুদ্ধ করার জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতির (ভগবানের কপার) সাহায্য নেন, যাতে সে চিরকালের মতো সুখী থাকে এবং উদ্ধার লাভ করে, ভগবান এখানে বলেছেন 'মামহ্মাইপ্যব' অর্থাৎ অত্যন্ত কৃপা করে জীবদের মনুষ্যরূপ প্রদান করা হয় যাতে তারা নিজেদের উদ্ধার নিজে করতে পারে কিন্তু নরধর্মবা এত ঘূর্ণ এবং বিশ্বাসঘাতক যে, যে শব্দেব সাহায্য নিয়ে আমাদের পেতে পারত, তারা তাব নিপত্তীত কর্ম করে অধমগতি প্রাপ্ত হয়। এই অধমগতি প্রাপ্তির পথে অনাচারী মানুষ যেসব কর্ম করে তার পরিণাম দুই প্রকারের হয়।

(১) বাহ্যিক ফলের অংশ, (২) অভ্যন্তরীণ সংস্কারের অংশ।

কাউকে দুঃখ দিলে দুঃখ প্রাপ্তকারীর যে কষ্ট হয় তা তার প্রাবল্লভনিত কর্মফল থেকে হয়। কিন্তু যে দুঃখ দেয় তার দুইপ্রকার ফল লাভ হয়।

(ক) নতুন পাপের সৃষ্টি হয় যার ফলে তার অধোগতি বা নরকভোগ হতে পারে।

(খ) আর অভ্যন্তরীণভাবে তাঁর চিন্তে দুষ্কর্মের সংস্কার প্রোথিত হয়, যাব

ফলে তাব আরো ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়। এই দু'বাচরী সংস্কার তাঁকে জন্ম জন্ম করে তড়া করে এবং অপকর্মে প্ররোচিত করে যাব ফলে সে বারংবার জন্ম মৃত্যুর কবলে পড়ে। আর এই সংস্কার এতট পূরল যে মানুষ উর্ধ্বগতিতে স্বর্গে গেলে ও বা অধমগতিতে নরকে গেলে ও তাদের সংস্কার বজায় থাকে কেননা এসবই ‘ভোগযোনি’। তাব সংস্কার পারবর্তনের জন্য তাকে আবার মনুষ্য যোনির জন্ম অপেক্ষা করতে হয়, কেননা মানব শরীরই কেবল নীচ সংস্কার থেকে উচ্চ সংস্কার তৈরি করতে পারে, যেহেতু মানুষই একমাত্র ‘কর্মযোনি’ বা ‘সাধকযোনি’।

মানুষ পূণ্য কর্ম করলে স্বর্গে যায় ও তার শুভ সংস্কার থেকে যায়, আর পাপ কাজ করলে ইতরযোনি প্রাপ্ত হয় বা নরকে যায় এবং তার অশুভ সংস্কার বজায় থাকে। তাই কর্মফল ভোগের পর স্বর্গ ও নরক থেকে এবা কী সংস্কার নিয়ে আবার মনুষ্যলোকে আসে সে সম্বন্ধে বিমূপুবাণ বলেছেন

স্বর্গভোগের পর মনুষ্যজন্ম নিলে তাদের সংস্কার এইরূপ হয়

স্বর্গস্থিতানামিহ জীবলোকে চক্কারি তেমাং হৃদয়ে বসন্তি

দানং প্রশস্তং মধুরা চ বাণী দেবার্চনং ব্রাহ্মণতর্পণং চ ।

(পদ্মপুরাণ সৃষ্টি. ৫১।১৩১)

এই সব লোকেদের মধ্যে চারটি লক্ষণ দেখা যায়। দানে প্রবৃত্তি, মধুর বাক্য, দেবতা ও ব্রাহ্মণদের পূজাচর্চা দ্বারা সম্বৃদ্ধি করা।

আর নরক ভোগের পরে যখন প্রাণী মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করে তার সংস্কার এইরূপ হয়—

কার্পণ্যবৃত্তিঃ প্রজনেষু নিন্দা কুচৈলভা নীচজনেষু ভক্তিঃ ।

অস্তীব রোষঃ কটুকা চ বাণী নরস্য চিহ্নং নরকাগতস্য

(পদ্মপুরাণ সৃষ্টি. ৫১।১৩২)

এই মানুষেরা অতন্ত ক্রোধী, কটু বচন বলে, দাবজ আত্মীয়দের সঙ্গে শত্রুতা, নীচ লোকের সঙ্গে এবং নীচ ব্যক্তিদের সেবাই তাদের চরিত্র।

ভগবান আসুরী ভাবের কারণ সম্বন্ধে বলেছেন যে কাম, ক্রোধ ও লোভই এর মুখ্য কারণ। ভোগের ইচ্ছা হল কাম, সংগ্রহের ইচ্ছা হল লোভ এবং কাম ও লোভে বাধাদানকারীও ওপরে হয় ক্রোধ। সমস্ত পাপই এই

তিনটি থেকে উৎপন্ন হয়।

মানুষ সাধনের দিকে যখন দৃষ্টি দেয় তখন জপ, ধ্যান, কীর্তন, সংস্কার, স্নান, তীর্থ, ব্রতাদি করে নিজেকে শুদ্ধ করে তোলার ব্যাপারে যত্নশীল হয় কিন্তু যেগুলি আত্মার নিত্য অশুদ্ধ করে থাকে সেই দুৰ্গুণ দূরীভূত (যথা কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়) করার তত দৃষ্টি দেয় না, আর যদি আত্মার মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মিথ্যা, কপটতার প্রভৃত থাকে তবে নিত্যনতুন পাপ হতে থাকে, যার ফলে সাধনার সাক্ষর ফল লাভ হয় না আর বহুবছর সাধনার ব্যাপ্ত থাকলেও সাধক তার উন্নতি বুঝতে পারে না বা বিশেষ কোনো পরিবর্তন অনুভব করে না।

ভগবান তাই বলেছেন ‘এতৈর্বিশুদ্ধ’ হতে অর্থাৎ এইগুলি ভাগ্য করার আগ্রহ থাকা ও এদের বশীভূত হওয়া ত্রিসাধীল না হওয়া। এই দোষগুলি বর্জিত হলে মানুষের শুদ্ধি স্বতঃ ও স্বাভাবিকভাবেই আসে। দৈবী সম্পদশালী ব্যক্তিগণ তাই কাম, ক্রোধ, লোভ-এবং বশবর্তী না হয়ে, নিম্ন কল্যাণের জন্য আচরণ করেন, তাতে জগতের ও ত্রিসাধন হয়।

আসুৰীসম্পদের প্রধান কারণ হল কাম। এই অধ্যায়ের সপ্তম থেকে তেইশতম শ্লোকে ভগবান যে আসুৰীভাবের কথা বলেছেন তাতে নয় বার কাম শব্দটি বলেছেন - ১. কামহৈতুকম্ (১৬।৮), ২. কামমাস্রিতা (১৬।১০), ৩. কামোশভোগপরমাঃ (১৬।১১), ৪. কামক্রোধপরায়ণাঃ (১৬।১২), ৫. কামভোগার্থম্ (১৬।১২), ৬. কামভোগেষু (১৬।১৩), ৭. কামম্ (১৬।১৮), ৮. কামঃ (১৬।২১), ৯. কামকানতঃ (১৬।২৩) ইত্যেতৈ বোদ্ধা যাম কামন্য কতটা ক্ষতিকারক।

শাস্ত্রবিধি ভাগকারী ও অনুসরণকারীদের গতি—(শ্লোক ২৩-২৪)

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবহিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কৰ্ম করুমিহাইসি॥

(গীতা ১৬।২৩-২৪)

‘যেসব ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পবিত্যাগ করে নিজের মতো আচরণ করে তারা

সিদ্ধিলাভ করে না, সুখ ও পায় না, পবনগতি বা মোক্ষলাভ তো দূরের কথা।

অতএব কর্তব্য-অকর্তব্য নিকপণে শাস্ত্রই প্রমাণ এই জেনে শাস্ত্রবিধি অনুসারেই কর্তব্য পালন করা উচিত (গীতা ১৬।২৩-২৪)

যাদের মধ্যে দম্ভ, অহংকার বা কামনা, লোভ, ক্রোধ আদি আসুরী গুণগুলি প্রবল তার শাস্ত্রবিধি অনুসরণ না করে বাণ্যিক আচরণপূর্বক কর্ম করাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে। তার কারণ লোকেবা বাণ্যিক আচরণই বিশেষভাবে লক্ষ করে, অন্তরের অবজানার লোক খুবই কম হয়।

অন্তরে যদি দুর্গুণ দুর্ভাবনা থাকে আর বাণ্যিকভাবে মশ্তু বদ ভাণ্ডী উপস্থিতি হয় তবে সে অহংকারবশত অন্যের সঙ্গে কাহ ব্যবহার করে আর তার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই দেহভিমানের ফলে তার গুণগুলি দোষে, মতিবা নিন্দায়, ভাগ বাগে ও যোগ ভোগে পরিণত হয় এবং শীঘ্রই তার পতন হয়। তাই আসুরীসম্পদসম্পন্ন লোকেবা শাস্ত্রবিধি পরিভ্রাণ করে যদি কিছু শুভ কাজ ও করে তবে তাদের অন্তরেও শুদ্ধিকাপ যে সিদ্ধি তা না থাকায় পরমর্গাও অর্গাও মোক্ষ কিছুতেই লাভ হয় না। তাহা অহংকারবশত নিজেদের সফল ও সুখী মনে কবলেও ('সিদ্ধোহং বলবানসুখী' গীতা ১৬।১৪), তাহা সুখী হতে পারে না, কেননা তাদের মনে অহংকার ও হিংসার জাগ্রত স্থলতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে যেসব মতাপুরুষ পরমতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, তাদের আচরণ, আদর্শ ও তার নিহেতি শাস্ত্র টেরি হয়। তত্ত্ব ইহলোক পবলোকের আশ্রয় নিয়ে যাবা চলেন, তাদের কর্তব্য অকর্তব্যে বাবস্থাতে শাস্ত্রি হল প্রমাণ।

অর্জুনের চাবণ ভিষ্ণু মুদ্ধ করলেই পাপ হবে কিন্তু ভগবান বললেন, নিষ্কামভাবে শাস্ত্র অনুসারে যুদ্ধকপ ক্রিয়া বন্ধনকারী নয়। জাবাব স্বার্থ ও অভিমান নিয়ে যজ্ঞ, দানাদি শাস্ত্রসম্মত ক্রিয়াও বন্ধনকারক হয় আর শাস্ত্রবিকদ্ধ কর্ম করলে তা তো পতনের কারণ হয়ই। মথুরা শ্লোকে ভগবান বলেছেন আসুরীদাবপরা বা ভিষ্ণু কর্তব্য অকর্তব্য কী জানে না, আর এখানে বলছেন, শাস্ত্র অনুসারে কর্ম কবলে কর্তব্য অকর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান হয় এবং ওই আসুরীম্বভাব দূর হয়।

একাদশ প্রশ্ন

(সপ্তদশ অধ্যায়—ত্রিবিধ শ্রদ্ধা বর্ণন)

সোড়শ অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, যারা শাস্ত্রবিধি ভাগ করে উচ্ছানুসারে কর্ম করেন তারা সিদ্ধি, মুখ ও পরমগতি প্রাপ্ত হন না। তখন অর্জুনের মনে হল শাস্ত্রবিধি না জানা মানুষের সংঘটিতে বেশি তবু সে সব মানুষ বংশপুৰুষপরায়, বর্ণ, আশ্রম বা সংস্কার অনুসারে দেবতাদের শ্রদ্ধা সহকারে যজ্ঞ পূজন করে থাকে সেই সকল ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে কর্ম না করার আসূরী গতি (অসৌগতি) প্রাপ্ত হবে, না দৈবীগতি প্রাপ্ত হবে ?

সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুনের প্রশ্ন হল

মে শাস্ত্রবিধিনুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ানিভাঃ

ভেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্য সত্তমাহো রজস্তমঃ । (গীতা ১৭।২)

অর্থাৎ অর্জন বলেছেন— হে কৃষ্ণ ! যে সব ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিভাগ করে অথচ না জেনে শ্রদ্ধা সহকারে দেবতাদিগের পূজা করে তাদের নিষ্ঠা কীকর ? তা সাদৃশ্য না বাজসী না তামসী (গীতা ১৭।১)

ভগবান এই প্রশ্নের উত্তর এইভাবে সমগ্র সপ্তদশ অধ্যায়ব্যাপী দিয়েছেন—

শ্রদ্ধার প্রকার ভেদ	২, ৩
শ্রদ্ধাভেদে যজ্ঞ ভেদ	৪
শাস্ত্রবিধি রহিত কর্ম	৫, ৬
শ্রদ্ধাভেদে ব্যবহারিক ও	
শাস্ত্রীয় ক্রিয়ার বিভিন্নতা	৭
শ্রদ্ধাভেদে আহারের প্রকার ভেদ	৮-১০

নিষ্ঠাভেদে যজ্ঞের প্রকার ভেদ	১১-১৩
নিষ্ঠাভেদে উপস্যার প্রকার ভেদ	১৪-১৬
উপস্যার গুণভেদ	১৭-১৯
নিষ্ঠাভেদে দানের প্রকার ভেদ	২০-২২
ঐ তৎ সং-এর তাৎপৰ্য	২৩-২৭
শ্রদ্ধারহিত কর্মই অসৎ	২৮

শ্রদ্ধার প্রকার ভেদ — (শ্লোক ২, ৩)

অৰ্জুনের বক্তব্য। এই যে অসন্ন কালযুগে মানুষের শাস্ত্রজ্ঞান অত্যন্ত কম হবে এবং সাধুসঙ্গ লাভ করা ও অত্যন্ত দুর্লভ হবে, কেমনা উচ্চকোটির সাধু-মহাত্মা অগের যুগে ও অত্যন্ত কম ছিলেন এবং কালযুগে আরও কম হবেন। এই পরিস্থিতিতে যেসব মানুষের ভ্রম অতি দৃঢ়, শ্রদ্ধাভক্তিও আছে কিন্তু শাস্ত্রবিশিষ্টকর্মতো জানেন না অথচ শাস্ত্রবির অগাধ বা অনাদর করেন বা, তাঁদের নিষ্ঠা কী প্রকার হবে!

ভগবান তার উত্তরে বলেছেন, শাস্ত্রবিশিষ্ট না জানলেও মানুষের মধ্যে কোনো না কোনো স্বভাবজাত শ্রদ্ধা থাকেই। তাই ভগবান দ্বিতীয় ত্রয়োদশোক্ত শ্রদ্ধার প্রকারভেদ (শ্লোক ২-৩) জানাচ্ছেন।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।

সাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি ত্রাং যুগ।

সদ্বানুকূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত

শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সং॥

(গীতা ১৭।২-৩)

‘মানুষের স্বভাবজাত শ্রদ্ধা তিন প্রকারের — সাত্বিকী, রাজসী ও তামসী। সেগুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।

সকল ব্যক্তিরই শ্রদ্ধা তার অনুকরণ (বা সংস্কার) অনুযায়ী হয়ে থাকে — মানুষ শ্রদ্ধাময়, এটি যাব যেমন শ্রদ্ধা সেটির তার স্বরূপ।’ (গীতা ১৭।২-৩)

ওগবান বলছেন, মানুষের শ্রদ্ধা সঙ্গ থেকে বা শাস্ত্র থেকে জাত নয়, তা সবসময়ই স্বভাবজাত এবং স্বাভাবিকভাবেই প্রবাহিত হয়, এবং সেই অনুসারে সে সমস্ত কর্মাদি বা দেবার্চনা করে থাকে। শাস্ত্রবিধি মনা বা সংসঙ্গ কেবলমাত্র এই স্বভাবজাত শ্রদ্ধাকে পবিপুষ্ট করে। সেইজন্য মানুষের সদাসর্বদা সাত্ত্বিক সঙ্গ ও শাস্ত্রীয় পরিমণ্ডলের মধ্যে থাকা উচিত য'তে সাত্ত্বিক ভাব প্রবল হয়। অপরপক্ষে যদি মানুষ বাজসিক-তামসিক সঙ্গ বা অশাস্ত্রীয় পরিমণ্ডলের সংস্পর্শে আসে তবে তাব শ্রদ্ধা বাজসিক তামসিক ভাবদ্বারা প্রভাবিত হয়। তবে জীব পরমাত্মার অংশ তাই কোনো গুণের (বজ বা তম) প্রাধান্য দেখে তাকে নীচ ভাবা উচিত নয়। কোন্ ব্যক্তি কখন উন্নতি লাভ কবনে বলা যায় না। অনেক সময় শুধুমাত্র শাস্ত্র পাঠ, সংসঙ্গ বা শুদ্ধ পবিরেশেও চিন্তে ভরস ওঠে এবং স্বাভাবিক শ্রদ্ধার কোনো একটি গুণ প্রাধান্য পেয়ে যায়।

এই স্বাভাবিক শ্রদ্ধা আবার তিন প্রকারের—

সাত্ত্বিক—অনাসক্ত	দৈনীসম্পদ
বাজসিক—সকাম অনুষ্ঠানকারী	} আসুর্নীসম্পদ
তামসী—তমোগুণী	

(ক) এর মধ্যে সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা হল পারমার্থিক। যেসব মানুষ নিজ কল্যাণার্থে অপরের কল্যাণ কামনা করে তাদের মধ্যে এই শ্রদ্ধা পাবিস্কৃত হয়।

(খ) বজগুণী ব্যক্তি সকামভাবে শাস্ত্রবিহিত কর্ম করে তাই 'ক্ষীনপুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি' (গীতা ৯।২১) অর্থাৎ পুণ্যকমে মর্ত্যলোকে পুনর্বার জন্মগ্রহণ কবে। বাজসিক শ্রদ্ধা হলে সংসারিক ও জাগতিক বিষয়ে আসক্তি জাগ্রত হয় তাই তা আসুর্নীসম্পদসম্পন্ন। বাজসিক লোক ইচ্ছায় বা পরজন্মে সুখ-সম্পদ আকাঙ্ক্ষা করে।

(গ) তমোগুণী ব্যক্তি শাস্ত্রবিহিত কর্ম করে না তাই তারা কামনা ও মূঢ়তার জন্য অরোগতি লাভ করে 'অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ' (গীতা ১৪।১৮)। তামসিক লোক পশুর ন্যায় কেবল খাপড়াওয়া, ভোগ

প্ৰজ্ঞা, হৃদি-ভাষা, খেলাধুলা, আনন্দ নিদ্রাদিতে বাস্তব থাকে

মানুষ শ্রদ্ধাময়, তাই যে যেমন শ্রদ্ধাযুক্ত, তেমন হয় তার স্বরূপ বা নিষ্ঠা জীব পরমাত্মা থেকে বিযুক্ত হয়ে সংসারের প্রতি আকৃষ্ট হয় কারণ সংসারের প্রতি তার শ্রদ্ধা থাকে এটি বৈষয়িক শ্রদ্ধা। অসলে এটি প্রকৃত শ্রদ্ধা নয়, শ্রদ্ধার অপব্যবহারক। এর চাইতে উচ্চ শ্রেণীর শ্রদ্ধা হল ধর্মীয় শ্রদ্ধা, যা মর্গ ও মার্শার্মিতিক সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা হল ‘পারমার্থিক শ্রদ্ধা’ অর্থাৎ শাস্ত্র, সাধু, মাতৃদেহ, ওঙ্কর বা উন্মুক্তদের প্রতি যে শ্রদ্ধা তাই পারমার্থিক শ্রদ্ধা। মাতৃদেহ শাস্ত্রজ্ঞান নেই বা সাধুসাত্ত্বিকদের সঙ্গে ও তেমন প্রাপ্ত হয়নি, তবুও সংসারবিশত স্বভাবজাত পারমার্থিক শ্রদ্ধা থাকতে পারে। কিন্তু যেটি ছাড়া নয় কাহারও “এতদপ্য মানুষের পারমার্থিক আত্মাচলিত হৃদয়বিশেষে অত্যন্ত প্রিয় হয় এবং একা আত্মবিশেষেই মনঃ দান হার্য ব্রহ্ম সংসার ইত্যাদি শুভকর্মে প্রবৃত্ত হয় বা সাত্ত্বিক আত্মা যে স্বাভাবিক রূচি রাখে।

শ্রদ্ধাভেদে যজ্ঞভেদ (শ্লোক ৪)

উপাস্তান পুণ্যৈঃ শ্রদ্ধা কামানুযায়ী স্বাভাবিক শ্রদ্ধা যত্নে কোন শ্রদ্ধা যুক্ত
সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা পক্ষা মর্গনা কবে প্রবর্তন করে, তখন

যজন্তে সর্বিদ্যা দেবান নক্ষত্রমাংসি বাজসাঃ

প্রোতান ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ

(গীতা ১৭।৪)

‘সর্বিদ্যা’ অর্থাৎ সর্বিদ্যা পুণ্যৈঃ শ্রদ্ধা কামানুযায়ী স্বাভাবিক শ্রদ্ধা যত্নে কোন শ্রদ্ধা যুক্ত
সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা পক্ষা মর্গনা কবে প্রবর্তন করে, তখন

(গীতা ১৭।৪)

এই দুই বক্তব্য যে, যে যেভাবে সংসার শ্রদ্ধা না তুলে দেবতা, অর্থাৎ
পক্ষা ইত্যাদি শ্রদ্ধা, দেবতা, নক্ষত্র, মর্গনা, শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা ও সূর্য বা অন্যান্য
দেবতাদিগের নিষ্কলিত হওয়া কয়েন, যা হৃদয়ের মুক্তি প্রদায়িনী এবং
(দৈবীসম্পদ বিমোক্ষান গীতা ১৬।৫)

হৃদয়সিক বাঁজিয়া বহু বাক্যসুদের বক্তব্য কবে, যজ্ঞদের অর্থসংগ্রহে

ও রাক্ষসদের অন্যকে ক্ষতি করার ইচ্ছা থাকে তাই রাজসিক ব্যক্তিব্যক্তি নিজ কামনা পূর্তির জন্য বা অন্যের বিনাশের নিমিত্ত যক্ষ রাক্ষসাদির পূজা করেন।

তামসিক ব্যক্তির ভৃত্য বা প্রেতের পূজা করে থাকেন, যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের বলে প্রেত আর যারা ভৃত্যোনিতে জন্মগ্রহণ করেছে তাদের বলে ভৃত্য আমাদের পিতৃপুরুষ অন্যের কাছে ভৃত্য এবং অন্যের পিতৃপুরুষ আমাদের কাছে ভৃত্য মাত্র পিতৃভ্রাতৃদের উদ্ধারনাতির জন্য কর্তব্য মনে করে নিষ্কামভাবে পিতৃকর্ম করেন তারা কিন্তু হলেন সাদ্রিক পুত্র। রাজসিক বা তামসিক নয় আর ‘পিতৃ ন মাস্তি পিতৃব্রতাঃ’ (গীতা ৯।২৫) — অর্প হল মারা সকামভাবে পিতৃপুরুষের পূজন করেন অর্থাৎ তারা আমাদের রক্ষা করবেন ও আমাদের সম্বলনকাণ্ড আমাদের নিমিত্ত শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করবেন এই চিন্তা করেন তারা রাজসিক ও তামসিক ব্যক্তি নয়।

শাস্ত্রবিধি রহিত কর্ম - (শ্লোক ৫, ৬)

পরবর্তী দুইটি শ্লোকে (শ্লোক ১৭। ৫-৬) শাস্ত্রবিধি বিবেচন বা তা পরিত্যাগ করে এবং শ্রদ্ধাবর্জিত চিত্তে কর্ম ককণ্ণ, ভগলন তাই বর্ণনা করেছেন।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।

দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামবাগবলান্বিতাঃ।

কর্শয়ন্তঃ শরীবহুং ভৃত্তপ্রাণমচেতসঃ

মাং চৈবান্তঃশরীবহুং তান্ বিদ্যাসুৰনিষ্ঠয়ান্॥

(গীতা ১৭।৫-৬)

‘যে ব্যক্তির দম্ভ, অহংকার, ভোগ এবং অসাড়িতে বলগর্ভিত থাকে ও শাস্ত্রবিধির বিকল্পে অকারণে কঠোর তপস্যা করে নিজ শরীর ও অদ্বিত আত্মাকপে আমাকে কষ্ট দেয় তারা আসুৰীসম্পদসম্পন্ন’ (গীতা ১৭।৫-৬)

শাস্ত্রবিধি ভাগ তিন কারণে হয় —

(১) অজ্ঞতাবশত, (২) উপেক্ষা করে ও (৩) বিবোধিতা করে।

অজ্ঞতা - অর্জুন সম্প্রদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অজ্ঞতাপূর্বক শাস্ত্রবিধি আগকারী ভক্তদের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন^১। ভগবান এইরূপ ব্যক্তিদের যজন যাজন সম্পর্কে চতুর্থ শ্লোকে বলেছেন।

‘যজন্তে সাত্বিকা দেবান্.....তামসা জনাঃ।’

এরূপ ব্যক্তি কামনা অনুসারে বিনাশশীল ফল প্রাপ্ত হয়।

উপেক্ষা ষোড়শ অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোকে ভগবান উপেক্ষাপূর্বক শাস্ত্রবিধি ত্যাগের কথা বলেছেন ‘যঃ শাস্ত্রনিধিমুৎসৃজ্য.....ন পরাং গতিম্’ (গীতা ১৭ ২৩)। এরূপ ব্যক্তির শাস্ত্রবিধি উপেক্ষার ফলে ইহলোকে সিদ্ধি, সুখ বা মৃত্যুর পথে পরমগতি কিছুই পায় না^২।

বিরোধকারী— আর বর্তমানের দুই শ্লোকে (৫.৬, ভগবান শাস্ত্রবিধি বিরোধকারী ব্যক্তি, যারা শাস্ত্রবিধি, শাস্ত্রা, জীব ও ভগবান এই চারেরই বিরুদ্ধকারী তাদের কথাই বলেছেন। এদের শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ অজ্ঞতা বা উপেক্ষাবশত না হয়ে দম্ভ, অহং কারযুক্ত বিরোধিতা হওয়ায় এইসব ব্যক্তির নীচ যোনি ও নরক প্রাপ্ত হয়।

শ্রদ্ধাভেদে ব্যবহারিক ও শাস্ত্রীয় ক্রিয়ার বিভিন্নতা— (শ্লোক ৭)

আহারত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।

যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেযাং ভেদমিহং শৃণু॥ (গীতা ১৭ ৭)

‘ভগবান বলেছেন সকলের প্রিয় আহার বা যজ্ঞ, দান ও তপস্যাও শ্রদ্ধানুসারে তিন প্রকারের হয়।’ (গীতা ১৭।৭)

চতুর্থ শ্লোকে ভগবান সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক— তিন প্রকারের পূজা-অর্চনার কথা বলেছেন। কিন্তু যাদের পূজাত্ত শ্রদ্ধা নেই তাদের নিষ্ঠা কেঁভাবে জানা যায়? মানুষের ক্রিয়া দুই প্রকারের হয় ব্যবহারিক ও শাস্ত্রীয়। এখানে আহার হচ্ছে ব্যবহারিক এবং যজ্ঞ, তপ, দান হচ্ছে শাস্ত্রীয় ক্রিয়াসমূহ। উভয় ক্রিয়াই সৎ, রজ ও তমরূপে তিন প্রকারের হয়।

^১যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য.....সক্ৰমাসো বজন্তমঃ (গীতা ১৭ ১)

^২ তার অন্তরে কম ক্রোধ-শোভ অহংকার থাকায় গুণগুলি দোষ ও মহিমা নিন্দার পর্যবসিত হয়ে তার পতনের কারণ হয়।

(सि.अ. १९१८-१०)

ବାଣିଜ୍ୟିକ ଆହାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉପକରଣ : ଯାହାଙ୍କର ଚିନ୍ତିତ ହିନ୍ଦୁ, ଯାହାଙ୍କ
 ଦିକେ ଥାଏକ ଗ୍ରାମିଣୀ ଓ ଗ୍ରାମିଣୀ ଆହାର ଚିକ କରୁ, ପରିବାରର ଚଳା ଚଳିତା କରୁ
 ନା, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଆହାର ଲୋକଙ୍କର ଆହାର ହୁଏ କଟି (କରଣ, ନିରାପତ୍ତ ଆଦି
 ଶେଷ), ଅଳ୍ପ (କେତୁନ ଆଦି ଟିକ ପଦାର୍ଥ, ଖରଣ, ଅତିବିଷ୍ଟ ଖରଣ), ଅତି
 ଉଚ୍ଚ (ବୌଦ୍ଧ ଇନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ଖରଣ), ଶିଳ୍ପ (କରଣ ଆଦି ଅତି ଶାଳ), ଶରଣ

(শুকনো পদার্থ আদি—ভাজা ছোলা, ছাত্ত ইত্যাদি) এবং বিদাহিনঃ (প্রদাহকাবী পদার্থ—সুবা ইত্যাদি)।

বাস্তবিক ব্যক্তি বাহ্যবচার না করে আহাবেব পরিণামে দৃষ্টি দেয় না ফলে তার দেহ হয়ে ওঠে ‘শরীরম্ বাধিমন্দিরম্’ অর্থাৎ সে শোক, দুঃখ ও বাধিগ্রস্থ হয়ে কষ্ট ভোগ করে।

ভাস্করিক আহার—ভাস্করিক আহারে ফলের কথা বলাই হয়নি কেননা মৃত্যুবশত ভাস্করিক ব্যক্তির পশুর ন্যায় খাদ্যগ্রহণে প্রবৃত্ত হয় এবং পরিণাম নিয়ে চিন্তা করে না। ভাস্করিক আহারকে ওগবান ‘অমেধা’ অর্থাৎ আহাবেব অনুপযুক্ত বলেছেন তাই এই বস্তুগুলির উল্লেখ করেননি। এর মধ্যে ‘পুতি’ অর্থাৎ পচে যাওয়া জিনিস হতে তৈরি মদকে উল্লেখ করা হয়েছে

শাঙ্ক্রে মদ্যপানকাবীকে মহাপাপী বলা হয়েছে—

‘স্তেনো হিরণ্যস্য সুরাং পিবংশ্চ গুরোস্তল্লামাবসন্ এক্ষহা চৈতে পতন্তি
চত্বারঃ পঞ্চমশ্চানংস্তুরিতি ’ (ছা. উ. ৫।১০।৬)

অর্থাৎ স্তূর্ণচোর, মদ্যপানী, গুরুপত্নী গমনকারী ও ব্রাহ্মণের হত্যাকারী—এই চারজন মহাপাপী এবং এদের সঙ্গ দ্বারা করে সেই পঞ্চম জনও এদেরই সমান মহাপাপী।

গঙ্গা সব শুদ্ধ করলেও মদিরা পাত্রকে শুদ্ধ করতে পারে না। মদিরা পাত্রই যখন এত অশুদ্ধ তখন মদ্যপানকাবী যে কত অশুদ্ধ তাব শেষ নেই। আসলে মদ্যপান করলে চিত্তে স্থিত বর্মের বীজ নষ্ট হয়ে যায় আর তার ফলে নানুষেব মধ্যে যে সদ্ভাব, চিন্তা ও সংস্কার থাকে তা নষ্ট হয়ে যায়।

আহাবেব ফলে জাত শ্রদ্ধা সম্বন্ধে শাঙ্ক্রে নান্যভাবে বলা হয়েছে।

‘অগ্রমযং হি সৌম্য মনঃ’ (ছা. উ. ৬।৫।৪)

আহার যেমন হয়ে থাকে মনও সেইকপ হয়।

অন্নের সূক্ষ্ম সারভাগ অনুযায়ী মন বা অন্তঃকরণেব সংস্কার তৈরি হয়। দ্বিতীয় ভাগ থেকে বীৰ্য, তৃতীয় ভাগ থেকে বক্ত ইত্যাদি এবং চতুর্থ স্থূল ভাগ থেকে মলাদি তৈরি হয়ে দেহ থেকে নির্গত হয়। তাই আহার শুদ্ধিতে মনও

শুদ্ধ হয়—আহারওকৌ সত্বশুদ্ধিঃ (ছা. উ. ২.২৬.২)।

অমগ্রভণের সময়ে ও প্রতি প্রাসে প্রাসে প্রগল্বে নাম জপ করলে অন্ন দোষ দূর হয়।

কবলে কবলে কুবন রামনামানুকীৰ্তনম্
যঃ কশ্চিৎ পুরুষোহশান্তি সোহন্নদোষৈর্ন লিপ্যতে।

আহারের সময় অন্ন পরিপাক কালে প্রাণ বোমকূপের দ্বারা আশপাশের পবিত্র আকর্ষণ করে প্রস্থান করে। সুতরাং গাঙ্গপ্রভণের স্থান, পরিবেশ, জাদা প্রস্তুতকারক ও পরিবেশকের ভাল ও চিন্তা শুদ্ধ হলে প্রাণও সেইভাবে পরমানু আকর্ষণ করে ও মন ও স্বেচ্ছাপ সৃষ্ট হয়।

উদাহরণ—(১) দুধে হিংসার প্রয়োগ, (২) মোড়াকে গরু ও মহিষের দুগ্ন পাওয়া এবং (৩) মোষ ও বলদের গাভী টানা।

(১) সাদৃশ্য থাকে ও কিছু ভাব পাবেন মনে বাস্তবিক হয়ে ওঠে। যেমন দুগ্ন আঁত উপকারী এবং সাদৃশ্য ভাব বৃদ্ধিকরী। অথচ এমন শোনা যায় যে একবার সৈনিকেরা গাভী দোতনা করার আগে বাড়ীকে ছেড়ে দি, ৩ এবং পেছনে কুকুর লাগিয়ে দেয়। নিজের বাড়ীর পেছনে কুকুরকে ছুটতে দেখে গাভী বাগানিত হয়ে বাড়ীকে এনে বেঁচে নেমে থাকে সেখানে হয়। সৈনিকদের সেই দুগ্ন পাওয়া হয়, তার ফলে তাদের মনো স্থিতিপ্রভা বৃদ্ধি পায়।

(২) একবার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য কিছু মোড়কে নাকি মন দুগ্ন ও কিছু মোড়কে গরুর দুগ্ন খাইয়ে প্রস্তুত করা হয়। একদিন বসন্ত মোড়াকি ঘাটছিল, পাথে এক ছোট নদী এসে পড়ে। দেখা গেলে গরুর দুগ্ন খওয়া খোদা শুদ্ধতা নদী পার হয়ে গেল কিন্তু মোড়কের দুগ্ন খওয়া খোদা শুদ্ধতা ফলে বসন্ত পড়ল। এতে প্রমাণিত হল যে, খাদ্যের বসন্ত ফেরে প্রাণি বসন্তের ও কর্মের বদল হয়।

(৩) মহিষ ও বলদের দুগ্ন লাগিয়ে দেওয়া হলে বলদ পরস্তু হলে, কিন্তু যদি উভয়কে গাভীতে ছুড়ে দেওয়া হয়, তাহলে মহিষ বসন্তে জ্বিত বাব করে ফেলবে কিন্তু বলদ চলাতেই থাকবে। কারণ গরুর দুধে সাদৃশ্য বল লাভ হয়

যা ঘোষের দূৰে হয় না।

কৰ্ত্তাভেদে খাদ্যভেদ—

উত্তম খাদ্য যিনি ভোজন করান তাঁর যদি সাত্ত্বিক অর্থাৎ ‘সর্বভূত হিতে রতাঃ’ ভাব থাকে তবে সেটি সর্বশ্রেষ্ঠ খাদ্যরূপে গণ্য হয়।

মধ্যম খাদ্য—যিনি ভোজন করান ওর খাদ্যবস্তু যদি সাত্ত্বিকও হয় কিন্তু তাঁর মনো যদি স্বার্থভাব থাকে তবে তা মধ্যম ভোজন।

অধম খাদ্য যিনি ভোজন করান ও যিনি ভোজন করেন উভয়েই যদি স্বার্থভাব থাকে তবে তা অধম ভোজন।

গীতা অনুযায়ী—

যজ্ঞ—অন্যের হিতার্থে কর্ম করা।

তপ—সর্বক্ষণ পাসন্ন থাকা, সর্বারম্ভা সস্তা করা।

দান—দেওয়ার সময় মনে করা, যার জিনিস তাকেই দিলাম।

নিষ্ঠাভেদে যজ্ঞের প্রকার ভেদ (শ্লোক ১১-১৩)

অফলাকাঙ্ক্ষিত্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্ঞাতে।

যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সম্ভাষায় স সাত্ত্বিকঃ॥

অভিসং্রাহ্য তু ফলং দম্ব্যর্থমপি চৈব যৎ।

ইজ্ঞাতে ভবতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্।

বিধিহীনমনৃষ্টায়ং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।

শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং ভাসং পবিচক্ষতে॥

(গীতা ১৭।১১-১৩)

‘সাত্ত্বিক যজ্ঞ’ প্রত্যেকই বলে যখন ‘যজ্ঞ করা উচিত’ এই কর্ত্তব্যবোধ, ফলোচ্ছা প্রাপ্তি করে এবং শাস্ত্রানুযায়ী অনুষ্ঠান করা হয়।

রাজসিক যজ্ঞ ফলের আশা করে বা দম্ব্য সহকারে (লোককে দেখানোর জন্য) করা হয়।

তমসিক যজ্ঞ শাস্ত্রবিধিবিহিত, অন্নদাননিহীন, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাবিহীন ও শ্রদ্ধাবর্জিত হয়। (গীতা ১৭।১১-১৩)

এখানে সাত্ত্বিক যজ্ঞের ফলোচ্ছা প্রাপ্তির অর্থ হল বর্ত্তমানের মান-সম্মান,

শ্রদ্ধা, অর্থ ইত্যাদি প্রাপ্ত হওয়া এবং মৃত্যুর পর স্বর্গপ্রাপ্তি হওয়া। এইরূপ ইচ্ছা থাকলে যজ্ঞের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন হয়। কিন্তু কর্তব্যবোধে কর্ম করলে সম্পর্ক তো স্থাপিতই হয় না বরং কর্তা কর্তব্য থেকে মুক্ত হয় এবং কর্তার অহংবোধও শুদ্ধ হয়। কর্তব্যবোধে কর্ম মানে হচ্ছে নিজের জন্য কিছু না করা এবং কোনো কিছুর সঙ্গে যথা দেশ, কাল, পাত্র ইত্যাদির সম্পর্ক না বেধে নিপুণভাবে কাজ করে যাওয়া।

রাজসিক যজ্ঞে ফলের আশা হল ১) ইচ্ছা প্রাপ্তির আশা যথা অর্থ-সম্পদ যেন প্রাপ্তি হয়, স্ত্রী পুত্র পরিবার যেন ইচ্ছেমতো পাই, শরীর নিরোগ থাকে, যশ-মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, মৃত্যুর পরে স্বর্গলোকের দিব্যভোগ প্রাপ্তি হয় ইত্যাদি।

২) অনিষ্ট নিবৃত্তির আশা যথা আত্মদেব শত্রু যেন নষ্ট পায়। সংসারে যেন কখনো অপমান বা নিন্দা না হয়, প্রতিকূল পরিস্থিতি যেন না আসে ইত্যাদি। আর ‘দম্ভার্থমপি’ মানে হল লোকে যেন আত্মাকে মান্য করে, দানশীল, যজ্ঞকারী বলে জানে ইত্যাদি।

নিষ্ঠাভেদে তপস্যার প্রকার ভেদ—(শ্লোক ১৪-১৬)

ভগবান পরবর্তী ৬টি শ্লোকের মধ্যে প্রথম তিনটি শ্লোকে তপস্যার প্রকার ভেদ ও পরবর্তী তিনটি শ্লোকে তপস্যার গুণভেদ বর্ণনা করেছেন

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং	শৌচমার্জনম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শাস্তিনং	তপ উচ্যতে।
অনুশ্বেকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ।	
স্বাধ্যায়ান্তসনং চৈব বাহ্যং	তপ উচ্যতে।
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং	মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ	তপো মানসমুচ্যতে।

(গীতা ১৭।১৪-১৬)

‘শারীরিক তপস্যা হল দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরুজন এবং জীবমুক্ত মহাপুরুষদের পূজা করা, শুদ্ধভাবে থাকা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য পালন এবং অহিংসা।

বাটিক তপস্যা হল অনুরোগকারী, সত্য, প্রিয়, হিতকর বাক্য এবং স্বাধায় ও নামজপদাদিকর।

মানসিক তপস্যা হল চিন্তন প্রসন্নতা, অক্লান্ততা, মননশীলতা (মৈনতা), মনঃসংযম, ভাবগুচ্ছিক বা অকপট ব্যবহার' (গীতা ১৭। ১৪-১৬)

শারীরিক তপস্যা-

এখানে শারীরিক তপস্যা সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে, যে তপস্যা শরীরকে কষ্ট করে কড়া হয় তা উচ্চশ্রেণীর তপস্যা নয়। ভগবান তাদের 'আসুর নিশ্যেয়ান্' (গীতা ১৭।৬) বলেছেন। সেই তপস্যাই শ্রেষ্ঠ যা উচ্চজ্ঞান বৃত্তিকে বোধ করে মানুষকে শাস্ত্র, কৃষ্ণ ও পবনম্পর্কার মূল্য চাচনা করে। আবার সাধনকালে যদি প্রতিকূল অবস্থায় পড়তে হয় তবে প্রসন্ন অবস্থায় তা সঠিক কবডি হল সাত্তিকবৈব তপস্যা।

পাতঞ্জল যোগে সপনার আটপ্রকার অঙ্গের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োহষ্টাঙ্গানি।

(পাতঞ্জলযোগ ২।২৯)

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই আটটিকে যোগেব অঙ্গ বলা হয় বাহ্যবিষয়ে বৈবাগ্য কবে এদের অভ্যাস করতে হয়

যম পাঁচ প্রকার - অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ।

আসার নিয়ম ও পঁচটি-

শৌচ-সন্তোষ ভপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রনিধানানি নিয়মাঃ।

(পাতঞ্জলযোগ ২।৩২)

শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর স্মরণ হল নিয়ম। এর মধ্যে নিয়ম অপেক্ষা যমের বহির্মুখি বেশি, কারণ নিয়মে ব্রত পালন করতে হয় আর যমে ইন্দ্রিয়াদি ও মনের সংযম করতে হয়।

হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, বাবণ আদিদের মধ্যে কিছু নিয়ম দেখা গেলেও যম দেখা যায় না।

বাচিক তপস্যা নিজ স্বার্থ ও অহংকার পরিত্যাগ করে যেমন দেখা ও শোনা হয়েছে তাই বলা হচ্ছে সত্য। তবে সত্যের সঙ্গে বাক্য প্রিয় ও হিতকারীও হওয়া উচিত—

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।

প্রিয়ং চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥

(মনুস্মৃতি ৪।১৩৮)

মানুষের সত্য ও প্রিয় কথা বলা উচিত। তবে মধুর ও যেন সত্য অপ্রিয় না হয় আর প্রিয় শুনেও তা যেন অসত্য না হয়। এই হল সনাতন ধর্ম।

আন আত্মিক উন্নতির সহায়ক গীতা, বামাযণ, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ পড়া ও অন্যকে শুনানো এবং ভগবান ও তার ভক্তদের চরিত্র পাঠ করা হল শ্রাব্য। ভগবৎ নাম জপ, স্তুতি, প্রার্থনা করা হল 'অভাসন'।

মানসিক তপস্যা—মানসিক পমরতা না হবার উপায়

১) জাগতিক বস্তু, ব্যক্তি বা পরিস্থিতি যেন কখনো মনে লগ্ন না দেয় উৎপাদন না করে।

২) নিজ স্বার্থ বা অহং ভাবের জন্য পক্ষপাতিত্ব না করা।

৩) মনকে সর্বদা দয়া, ক্ষমা ও উদার ভাবে পূর্ণ করা।

৪) প্রাণী মাত্রেবই হিত ভাবনা করা।

যার অন্তরে একমাত্র ভগবাত্মার প্রতিষ্ট আশা ভরসা থাকে এবং যিনি ভগবানের চিন্তাতেই থাকেন। তার অন্তরের তার অতি শীঘ্রই পরিশুদ্ধ হয়।

তপস্যার গুণভেদ (শ্লোক ১৭-১৯)

পঞ্চবর্তী তিনটি শ্লোকে ভগবান সাত্ত্বিক, রাগসিক ও তামসিক তপসা বর্ণনা করেছেন

শ্রদ্ধয়া পনযা তপ্তং তপস্তং ত্রিবিধং নরৈঃ

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥

সংকারমানপূজার্থং তপো দত্তেন চৈব যৎ

ক্রিয়াতে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্।

মৃদুগ্রাহেণাঙ্গনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরসোৎসাদনার্থং বা তত্ত্বায়সমুদাহৃতম্॥

(শ্লোক ১৭।১৭-১৯)

‘সদ্বিকৃত তপস্যা একেই বলে ২৭ পদম শ্রদ্ধা সহকারে এবং ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত ব্যক্তির দ্বারা কায়মনোবাক্যে পালন করা হয়।

বাজসিক উপসর্গ সংকার, মন, পূজা পাবার জন্য এবং কণ্ঠভার নিয়ে উত্তলোকে অনিশ্চিত ও বিনাশশীল ভ্রমের জন্ম করা হয়।

‘এমসিক তপস্যা মৃত্যুবশত নিজ শল্যাক পীড়া প্রদান ও অন্যদের কষ্ট দেওয়ার জন্ম করা হয়।’ (শ্লোক ১৭ ১৭ ১৯)

সাদ্বিক তপস্যা—

- ১) কায়মনোবাক্যে তপস্যা সাদ্বিকের মতো ফুটে ওঠে।
- ২) ১৩ অধ্যায়ে সপ্তম থেকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত ২০টি জ্ঞান সাধনার কথা ও ১৬ অধ্যায়ে প্রথম থেকে ২৩তম শ্লোক পর্যন্ত ২৬টি দৈবীলক্ষণ বলা হয়েছে তার অনেকগুলিই শ্লোক ১৪ থেকে ১৬ পর্যন্ত উদ্ধৃতিতে ত্রিবিধ তপস্যার অন্তর্গত। যে জ্ঞানের সাধন ও দৈবীসম্পদের দ্বারা ঘৃণিতলাভ হয় তা সাদ্বিক গুণের দাবাই অর্জন করা সম্ভব।

রাজসিক তপস্যা—

এই তপস্যায় বড় ব্যক্তি সৎসংসার লোক থেকে নিজেকে বিশেষ বলে মনে করে। আরও অনেক তপস্যার উপব শ্রদ্ধা না থাকলে ও লোক দেখানোর জন্য মালা জপ করা, পূজা করা, সহজ-সরল ভাবে চলা (অর্থৎ দত্ত দেখানো) ইত্যাদি করে থাকে। ফলেচ্ছা থাকায় তারা দেবপূজা করতে পারে, তাদের সহজ সরল ভাব ও থাকতে পারে, পুস্তকাদিতে মনসংযোগও হওয়া সম্ভব তবে বড়ো গুণসম্পন্ন হওয়ায় তাদের ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা বা অহিংসক হওয়া শক্ত। তারা সবসময় সৌন্দর্য নম এবং মন সবসময় প্রসন্নভাবে থাকতে পারে না। এরা সংকার-মান-দত্তর নিমিত্ত তপস্যা করে তাই এদের ভাব পরিশুদ্ধ নয়। এরা পূর্বোক্ত তিন প্রকারের তপস্যা সর্বাঙ্গীণভাবে করতে সক্ষম হয় না।

ভায়সিক তপস্যা—

ভায়সিক ব্যক্তির মূৰ্য্যতাবশত নিজেকে কষ্ট দেয় এবং তপস্দের অন্যতম উদ্দেশ্য থাকে অপবকে কষ্ট দেওয়া বা অনিষ্ট করা। এই তপস্যাক তামস তপস্যা বলে

নিষ্ঠাভেদে দানের প্রকার ভেদ (শ্লোক ২০-২২)

ভগবান পরমর্ষী তিনটি শ্লোকে সাত্বিক, রাজসিক ও ভায়সিক দানের কথা বলেছেন।

দাতব্যমিতি   যদানং   দীযতেহনুপকারিণে
দেশে কালে চ   পাত্রে চ তদানং সাত্বিকং স্মৃতম্।
যত্ন প্রতাপকারার্থং ফলমুদ্दिशा   বা   পুনঃ
দীযতে চ পরিক্রিষ্টং তদানং রাজসং স্মৃতম্॥
অদেশকালে   যদানমপাত্রে ভ্যশ্চ   দীযতে।
অসংকৃতমবজ্ঞাতং   তত্তামসমুদাহৃতম্।

(গীতা ১৭।২০-২২)

‘সাত্বিক দান তাকেই বলে যখন ‘দান করা কৰ্ত্তব্য’ এই মনোভাব নিয়ে, নিষ্কামভাবে, অনুপকারী ব্যক্তিকে, ও দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করে দান করা হয়,

রাজসিক দান ফলের উদ্দেশ্যে, প্রতি উপকারের আশায় বা ক্রেশ সহকারে করা হয়।

ভায়সিক দান দেশ, কাল বা অনুপযুক্ত পাত্রে করা হয় এবং তা অবজ্ঞা সহকারে ও সংকাববর্জিত হয়।’ (গীতা ১৭।২০-২২)

সাত্বিক দান—এখানে সাত্বিক ব্যক্তির দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে সাত্বিক ব্যক্তি ফলের আশায় দান করে না, তাগ হিসেবে দান করে। আর তা নিষ্কামভাবে কোনো আশা না রেখে অনুপকারী ব্যক্তিকেই করা হয়, তবে উপকারী ব্যক্তি সম্বন্ধে তার নিজের কী ভাব হয় ? সে মনে করে সত্যকার উপকারী ব্যক্তির দান কখনই শোধ করা যায় না। উপকারী ব্যক্তির সহায়তা করা বা সেবা করা উচিত, দান নয় ; কেননা উপকারীর দান অপরিশোধ্য।

সাম্প্রিক ব্যক্তি দেশ, কাল ও পাত্র বুঝে অর্থাৎ যে দেশে যে বস্তুটি নেই, যে সময় সেটি আবশ্যিক বা যাব যে বস্তুর প্রয়োজন তাই তাকে দান করেন। আরও স্থানবিশেষ অর্থাৎ গঙ্গা, যমুনা আদি পবিত্র নদী, প্রয়াগ, কাশী আদি পুণ্য ক্ষেত্রে বা অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অশ্বিন তৃতীয়া, সংক্রান্তি আদি পুণ্যতিথিতে অথবা সদ্ব্রাহ্মণ, সদাচারী ভিক্ষুক ইত্যাদি সংপাতে দান করে থাকেন। এই দান আসলে 'এক ঙ্গ দান সহস্র ঙ্গ পুণ্য' হিসাবে নয়, ভাগ হিসেবে দান হয় এবং এর ফলে দানের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়।

রাজসিক দান—রাজসিক ব্যক্তি তাকেই দান করে যার কাছ থেকে কিছু উপকার পাওয়া গেছে বা ভবিষ্যতে কিছু পাওয়ার আশা আছে এখানে ব্যক্তির বিষয়ে পথ্যে, পথে দান এর কথা আসে। এই প্রকার দানে কামনার আধিক্য থাকায় মানুষ সংসারের জন্ম-মৃত্যুর থেকে মুক্ত হতে পারে না। তার জন্ম মৃত্যু চক্রে বন্দন হয় 'গতাগত কামকামা লভন্তে' (গীতা ৯।২১)

সুপাত্র ও কুপাত্রে দানের ফল—

সুপাত্রদানাচ্চ ভবেদ্বিনাটো ধনপ্রভাবেন করেতি পুণ্যম্
পুণ্যপ্রভাবাৎ সুরলোকবাসী পুনর্ধনাটঃ পুনরেব ভোগী।
কুপাত্রদানাচ্চ ভবেদুদবিন্দ্রো দাবিদাদোমেণ করেতি পাপম্।
পাপপ্রভাবাবকং প্রয়াতি পুনর্দণ্ডিঃ পুনরেব পাপী॥

বজ্রাংগসম্পন্ন লোকেরা সাধারণত ব্যক্তি বেছে দান করে এবং যদি তা সুপাত্রে হয়, তবে দানের ফল হিসেবে সে প্রস্তুত মনের অধিক দীর্ঘ এবং তার আবার দানের ইচ্ছা জাগে এবং তাই পুনঃপুনঃ ইচ্ছা ও দানের পুণ্যফলে সে স্বর্গলোক লাভ করে এবং সেই পুণ্যফল হলে আবার ধর্মীগৃহেই জন্মলাভ করে। এই জন্মেও যদি সে ভোগী হয়ে বা রাজপুত্রী দানী হয়ে কাটায় তবে সে সংসার বন্দন হতে মুক্ত হতে পারে না।

ভাসিক দান ভাসিক ঙ্গসম্পন্ন লোকেরা সাধারণত দেশ, কাল, পাত্র না বুঝে দান করেন। তাই কুপাত্রে দান করলে তার অবশ্যভাবী ফল হয় দবিন্দ্রতা এবং তার ফলে সে পব-গীড়ন শুরু করে এবং ফলতঃ নরক ভোগ করে পুনরায় দবিন্দ্র জন্মগ্রহণ করে এবং পুনঃপুনঃ পাপকর্মে নিরত থাকে।

ভাগবতে শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলছেন, ধর্মের চাবটি চরণ—

‘সত্যং দয়া তপো দানম্’

(মহাভারত ১২।৩।১৮)

কিন্তু কলিযুগে একটিই প্রবল ‘দানমেকং কলৌ যুগে’ (মনুস্মৃতি ১।৮৬) আর এই দান, যে কোনোভাবেই কবা হোক ভাতে কলাগই হয়। উপনিষদও তাই বলছেন—‘শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ অশ্রদ্ধয়াদেয়ম্’ (ইত. উ. ১।১১)। জল, জল, বস্ত্র এবং ঔষধ অবশ্য কোনো পাত্র অপাত্র বিচার না করে কেবল প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী দেওয়া উচিত। ভগবৎ ভক্তগণ যেহেতু সকলের মাথায় তাঁদের প্রিয় প্রভুকে দর্শন করেন তাই কোনো বস্তু প্রদানের সময়েই পাত্র অপাত্র বিচার করেন না। তাদের সব কর্ম ‘স্বকর্মণা তমভ্যর্জি’ (গীতা ১৮।৪৬) হয়ে প্রকাশ পায় অর্থাৎ সমস্ত কর্মই ভগবৎ কর্ম হয়।

ওঁ তৎ সৎ-এর তাৎপর্য (শ্লোক ২৩-২৭)

ভগবান পবনর্গী ৫টি শ্লোকে দৈবীসম্পদপালী সাত্বিক ব্যক্তিত্বা পবমাহ্মা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কীভাবে যত্ন-তপ-দান করেন তা বর্ণনা করেছেন।

ওঁ তৎসদিত্তি নির্দেশো ব্রহ্মণস্রিবিধঃ স্মৃতঃ।

ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুনা।

তস্মাদোমিত্তাদাহুতা যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।

প্রবর্তন্তে বিশ্বানোক্তাঃ সততঃ ব্রহ্মবাদিনাম্।

তদিত্তানভিসন্ধাস ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।

দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকামিভিঃ।

সম্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্তোতৎ প্রযুজ্যতে।

প্রশান্তে কর্মণি তথা সচ্ছন্দঃ পার্থ যুজ্যতে

যজ্ঞে তপসি দানে চ দ্বিতিঃ সদিত্তি চোচ্যতে।

কর্ম চৈব শুদর্শীযং সদিত্ত্যেনাভিধীয়তে।

(গীতা ১৭।২৩-২৭)

‘ওঁ, তৎ, সৎ’ এই তিনটি নামই পবমাহ্মাকে নির্দেশ করে। আর এই পবমাহ্মা দ্বারা পুরাকালে বেদ, ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞাদি সৃষ্টি হয়েছে।

সেইজন্য যজ্ঞ, দান ও তপস্বী ক্রিয়াজলি সর্বদা ‘ওঁ’ পবমাত্ম্যাব এই নাম উচ্চারণ দ্বারা আবৃত্ত হয়।

‘তৎ’ এই নামের দ্বারা পবমাত্ম্যই নির্দেশিত এবং মুমুক্শু ব্যক্তির কলোচ্ছা বর্জনপূর্বক নানাপ্রকার যজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত করেন।

‘সৎ’ এই নামটিও পবমাত্ম্যাব অস্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কাবণে প্রয়োগ করা হয়। মঙ্গলজনক কার্যেও সৎ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

যেমন যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের প্রতি যে নিম্ন তাকে ‘সৎ’ বলা হয় সেইকণ পবমাত্ম্যাব উদ্দেশ্যে সে কর্ম তাকেও ‘সৎ’ বলা হয়। (গীতা ১৭।২৩-২৭)

ওগবান বেদ, ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞ সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে বিধি জানাব জন্য বেদ, অনুষ্ঠান করাব জন্য ব্রাহ্মণ ও ক্রিয়ার জন্য যজ্ঞ সৃষ্টি হয়েছে। এই শুভকর্মে যদি কখনো কোনো অভাব হয় তবে সেই পবমাত্ম্যাব নাম স্মরণ করলেই সে অভাব অঙ্গহানি পূরণ করে যায়।

‘ওঁ’ ব্রাহ্মণাদি বা বেদবাদীগণের কাছে ‘ওঁ’ উচ্চারণই প্রধান, কাবণ সর্বপ্রথম ‘ওঁ’ ই প্রকটিত হয়েছিল। এর তিনটি মাত্রা এবং সেই মাত্রা থেকে ত্রিপাদ চারপাদ এবং তার থেকে ষক্, সাম, মজ্জ অর্থাৎ ত্রিবেদ প্রকটিত হয়েছে। ওঁ বেদের যত মন্ত্র ও স্মৃতি আছে এবং তত যত যজ্ঞ, তপস্যা ও দান ইত্যাদি শাস্ত্রবিহিত কার্য আছে তা ‘ওঁ’ উচ্চারণ ব্যতীত ফলপ্রসূ হয় না।

‘তৎ’ তৎ অর্থ হচ্ছে পবমাত্ম্য। ওগবানের ভক্তগণ তৎ পদেই বেদক সকল নাম (বাম, কুমার, গোবিন্দ, নানারূপ ইত্যাদি, উচ্চারণপূর্বক সকল কর্ম করেন। ওঁ বা সবসময় আদি তাঁর ওঁ তিনি আমার -এইভাবে নিয়ে সনস্তু ক্রিয়াই ওগবানের প্রসন্নতাব জন্ম করেন।

‘সৎ’ পবমাত্ম্যাব সত্তা বা অস্তিত্বকে ‘সৎ’ বলে। সপ্তদশ অধ্যায়ের ২৬ ও ২৭ শ্লোকে ‘সৎ’ এর অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে ৫টি ভাবের দ্বারা ওগবানের (পবমাত্ম্য) সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

‘সম্ভাব’ – পরমাত্মা নিভা বিরাজমান, এই ভাবকে বলে সম্ভাব।

‘সামুভাব’ – অন্তঃকরণের শ্রেষ্ঠভাবগুলি যা সমস্ত সাধন প্রণালীর অন্তর্গত যথা দয়া, ক্ষমা, প্রশান্তি, ত্যাগ, উদারতা, সারল্য, বীত রাগ বৈষ ইত্যাদি সামুভাবের অন্তর্গত।

‘প্রশস্তে কর্মণি’ সমস্ত সাধনগুলির মধ্যে যে ক্রিয়াগুলি শ্রেষ্ঠ যথা অন্নদান, ভূমিদান, যজ্ঞ, তপস্যা, দান, যজ্ঞোপবীত, বিবাহাদি মঙ্গল কার্য, সদাচার, সং কর্ম ইত্যাদি ‘প্রশস্ত কর্মণি’র অন্তর্গত। কিন্তু এই শাস্ত্রবিহিত কর্মগুলিও যদি ভগবৎ সম্পর্কিত না হয়, তবে তা কেবলই শাস্ত্রকর্ম হয় ‘সংকর্ম’ হয়ে ওঠে না। অসুব-দানবেরাও কঠিন তপস্যা ইত্যাদি প্রশংসনীয় কর্ম করে কিন্তু তাতে ভগবৎ সম্পর্কিত শ্রদ্ধাভাব না থাকায় এবং নিজ স্বার্থ এবং অপরের অহিত ভাব থাকায় তা বন্ধনকারক অসৎকর্ম হয়ে ওঠে। সেই কর্মগুলির দ্বারা যদি প্রশংসোক্তও প্রাপ্ত হয় তবু সেখান থেকে ফিরে আসতে হয়—

‘অব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুনঃ’। (গীতা ৮।১৬)

সং ভাব গ্রহণ করা ও সং এবং অসংভের ত্যাগও সং। তবে প্রকৃতপক্ষে অসং ত্যাগ করা যত প্রয়োজন, সং গ্রহণ করা তত প্রয়োজন নয়। কেননা অসং ত্যাগ করলেই সং এব উন্মেষ আপনিই হয়।

যজ্ঞ-তপস্যা-দান ভগবান বলেছেন যজ্ঞ, তপস্যা ও দান ইত্যাদি প্রশংসনীয় কার্যে যে নিষ্ঠা (সাত্ত্বিক ভাবে) তা ও সংক্রমে পবিগণিত।

কর্ম চৈব তদীয়র্থম্—ভগবান বা পরমাত্মার জন্য ক্রিয়াকেও সং বলে। এখানে দুইপ্রকার ক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে।

১) সাংসারিক বা লৌকিক কর্ম। যথা বর্ণ, আশ্রম অনুযায়ী কর্তব্যকর্ম, বা খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি শারীরিক কর্ম

২) ভগবৎ সম্পর্কীয় বা পারমার্থিক কর্ম যথা জপ-ধ্যান-পূজা-শ্রবণ কীর্তন-মনন ইত্যাদি কর্ম।

তবে উভয় কর্মই যদি নিষ্ঠামভাবে এবং বিশ্বাস সহকারে ভগবৎ প্রীত্যর্থ্যে করা হয় তবে তা ‘তদর্থীক কর্ম’ হয় এবং দৈবীসম্পদরূপে

যুক্তিপ্রদানে সহায়ক হয়।

অশ্রদ্ধারহিত কর্মই অসৎ — (শ্লোক ২৮)

অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবান অশ্রদ্ধা সহকারে বা পরমাত্মার উদ্দেশ্যে রহিত কর্মের কথা বলেছেন।

অশ্রদ্ধায়া হৃতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।

অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেতা ন ইহ।

(গীতা ১৭।২৮)

‘হোম, দান, তপস্যা বা আবেদন বা কিছুই অশ্রদ্ধা সহকারে করা হয় তাহি হল ‘অসৎ’। এর ফল না ইহলোকে পাওয়া যায়, না পরজন্মে পাওয়া যায়।’ (গীতা ১৭।২৮)

ভগবান বলেছেন ‘যঃ যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সৎ’ (গীতা ১৭।৩) অর্থাৎ যার যেমন শ্রদ্ধা তার যেকোনো সেতুপ্রকার এবং তার ফলে তার গুণিত সেতুবন্ধন হয়।

১) শাস্ত্রের কর্ম শ্রদ্ধা ও বিনিমূর্বক অসৎ সকলভাবে করলে তা ফল প্রদানশীল নষ্ট হয়ে যায়। যেমন ইহলোকে ধনসম্পদ, পরিজন লাভ এবং পরজন্মে স্বর্গপ্রাপ্তি লাভ হয়।

২) আবেদন এটিসব শুভকর্ম যদি তা শ্রদ্ধা ও শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধা সাপেক্ষ হয় এবং তা নিষ্ফলভাবে এবং শ্রদ্ধা ও বিনিমূর্বক করা হয় তবে তা ‘অসৎকর্ম’ পরিণত হয় এবং এর ফলে ইহলোকে ও পরজন্মে লাভ হয় না।

৩) আবেদন এটিসব কর্মই যদি অশ্রদ্ধাপূর্বক করা হয় তবে তা ‘অসৎকর্ম’ পরিণত হয় এবং এর দ্বারা কোনো ফল লাভ হয় না।

এখানে বিদ্যমান তাৎপর্য হল পরমাত্মা প্রাপ্তিতে ক্রিয়ার প্রাধান্য থাকে না শ্রদ্ধাভাবেরই প্রাধান্য থাকে।

সপ্তদশ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

অর্জুন এর প্রশ্ন ছিল শাস্ত্রবিধি জানা লোক খুবই কম তাই শাস্ত্রবিধি অস্ত্রবাহিনী যে কর্ম করে তাতে তার নিষ্ঠা কীরূপ বা সে কীরূপ শ্রদ্ধা

নিয়ে কর্ম করে।

ভগবান ভাই সমগ্র সপ্তদশ অধ্যায়ে মানুষের শ্রদ্ধা বা ভাব নিয়ে বিশদ বর্ণনা করেছেন

১) বিধিসম্পন্ন কর্ম—

২) বিধি বা শাস্ত্রবহির্ভূত কর্ম তিন প্রকার—

ক) অজ্ঞতাপূর্বক (শ্লোক ৪)

খ) উপেক্ষাপূর্বক (শ্লোক ১৭, ২৮)

গ) বিরোধিতা পূর্বক (শ্লোক ৫ এবং ৬)

৩) লৌকিক ব্যবহারেও (ভজনা ছাড়া) শ্রদ্ধা তিন প্রকার—

ক) সাদ্বিক ভাবে কর্ম

খ) রাজসিক ভাবে কর্ম

গ) তামসিক ভাবে কর্ম

} (শ্লোক ৭-২৩)

দ্বাদশ প্রশ্ন

(অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুনের প্রশ্নের
উত্তর তথা উপদেশের নির্যাস ও সমাপ্তি)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শেষ অধ্যায়ে (অষ্টাদশ) এসে অর্জুন বুঝতে
পেবেছেন সাধন জীবনে তিনটি পথই প্রশস্ত—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও
ভক্তিযোগ।

অর্জুনের শেষ প্রশ্ন তাই কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের পার্থক্য বিষয়ে। এই
বিষয়ে অর্জুন ভগবানকে তিনবার প্রশ্ন করছেন—

১) প্রথম বারের জিজ্ঞাসা (৩তীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে) জ্ঞানযোগ ও
কর্মযোগেব শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে—

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনর্দন।

তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥ (গীতা ৩।১)

‘ও জনার্দন ! যদি আপনার মতে কর্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয় তবে
আমাকে এই ঘোর কর্মে কেন নিযুক্ত করেছেন ?’

তারপরেই বলছেন—

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিঃ মোহয়সীব মে।

তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্নুয়াম্॥ (গীতা ৩।২)

‘আপনার সংশয়পূর্ণ বাক্যে আমি বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হচ্ছে আমাকে
একটি পথ নিশ্চিত করে বলুন যাতে আমার কল্যাণ লাভ হয়।’

২) দ্বিতীয়বার জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগেব মধ্যে কোনটি বেশি
কল্যাণকামী সে বিষয়ে পঞ্চম অধ্যায়ে প্রারম্ভে—

সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগং চ শংসসি।

যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রুহি সুনিশ্চিতম্। (গীতা ৫।১)

অর্থাৎ অর্জুনের প্রশ্ন হল—‘আপনি কর্মের সহ্যাস অর্থাৎ ত্যাগ ও কর্মযোগ উভয়েবই প্রশংসা করছেন। এই দুটির মধ্যে যে সাধন আত্মের পক্ষে নিশ্চিতরূপে কল্যাণকর তাহি বলুন।’

৩) এবং বর্তমানে অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রবন্ধে পুনরায় জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের তত্ত্ব বিষয়ে শেষ প্রশ্নে অর্জুন জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের পার্থক্য জিজ্ঞাসা করেছেন—

সন্ন্যাসগা মহানাহো তদ্ব্যমিচ্ছামি বেদিতুং

ভাৰত চ স্থায়ীকৰণ পথক কেশিনিয়দ্বন্দ্ব ।   (গী ১৮ ১)

অর্জুন জিজ্ঞাসা করতেন - 'হে কৃষ্ণ ! আমি সম্যাস (সাম্প্রদায়িক) ও
ত্যাগের (কর্মত্যাগ) উক্ত পৃথকভাবে মানতে চাই ' (বীতা ১৮-১)

এখানে সাংবাদ্য বা জ্ঞান প্রাপ্ত বা সম্যক একই অর্থ ব্যবহৃত হয়।
তৃত্যুত সেই একই কর্ম সাংবাদ্য বা কল্যাণ বা তাদ্রী একই অর্থ প্রযুক্ত হয়।

ভগবান' সমগ্র অষ্টাদশ অধ্যায় কর্তব্য (বা উত্তম, সাংখ্যমার্গ বা জ্ঞান), নীতিমালা (বা দল কার্য) ইত্যং শব্দগাঢ়ি ও ধারক মাত্রই বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ বৈদিক প্রাচীন সমাজ ও তাঁর সমস্তক ও চক্রবর্তী, বা ঐতিহাসিক অনুমান করে, ভগবান সাম্প্রতিকভাবে সমগ্র অধ্যায় বা ১৮ পদ বর্ণনা করেছেন।

সন্ন্যাস সন্ন্যাসস্য মহাবাহো ভক্তমিচ্ছামি বেদিতুম

१) मर्यादा कातिक बढ़े ?

বসন্ত নাসিকভেদে ভাবেনে বুদ্ধিরূপে ন লিপ্যতে

इत्थापि स ईर्माह्लोकान् न दृष्टि न निदधाते ।   ५८ ॥ १ ॥

কোন কর্মেই পাঁচ মাসে কিছুই হবে (অর্থাৎ কিছু না অর্থাৎ কল্যাণ
এইভাবে) থাকে না এবং যারা স্পষ্ট সাংসারিক পদার্থে লিপ্ত হতে চান না
তিনিই সন্ন্যাসী এবং তিনি সমগ্র জগৎ ত্যাগ করছেন ও প্রাপ্য গ্রহণই
করছেন না।

২) সমসাময়ী কেবলন ই-এস্সা উচ্চিত ?

मृदुस्पर्शाश्च न ह्येवमस्ति ॥ ३५ ॥

সিদ্ধসিদ্ধোনিবিকারঃ কৰ্তা সাত্ত্বিক উজ্জতে . (গীতা ১৮-২৫)

‘যিনি আসক্তিবর্জিত, অহংকবমুক্ত, ধৈর্য ও উৎসাহপূর্ণ, কার্যের সিদ্ধি অসিদ্ধিতে হর্ষ-বিষাদ বহিত তিনিই সন্ন্যাসী (সাত্ত্বিক কৰ্তা)।’

৩) সন্ন্যাসীর সাধন কেমন হওয়া উচিত ?

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃতাত্মানঃ নিয়মা চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্তাত্য়া রাগদ্বৈষৌ ব্যুদসা চ।
বিবিক্তসেবী লম্বাশী যত্নবাক্ কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপনো নিতাং বৈরাগং সমুপাশ্রিতঃ।
অহঙ্কারং বলং দৰ্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
নিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

(গীতা ১৮।৫১-৫৩)

সন্ন্যাসী কড়ি সাত্ত্বিক বুদ্ধিযুক্তো, বৈরাগ্যবান, কায় মনো বাক্যে সংযমী, অহংকার-বল দৰ্প-কাম-ক্রোধ ভ্যাগী ও মমত্ব শূন্য হয়ে ব্রহ্মসাধনে রত হবে।

৪) সন্ন্যাসীর আচরণ কেমন হওয়া উচিত ?

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বৈষতঃ কৃতম্
অফলপ্ৰেক্ষুনা কর্ম যত্নং সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥ (গীতা ১৮।২৩)

সন্ন্যাসী কড়ি দাভিমান ও রাগ-দ্বৈষরহিত হয়ে কর্ম করবে।

৫) সন্ন্যাসীর ভাব কেমন হওয়া উচিত ?

সর্বভূতেসু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীকতে।
অবিভক্তং বিভক্তেসু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥ (গীতা ১৮।২৬)

ভিন্ন ভিন্ন সর্বপ্রাণিতে এক অনিন্দ্য পবনাত্মাকে অবিভক্তরূপে অবস্থিত দেখবে।

৬) সন্ন্যাসের ফল কী ?

ভক্ত্যা যামভিজানাতি যাবান্ কষ্টানি তদ্বতঃ।
ততো মাং তদ্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্। (গীতা ১৮।৫৫)

ব্রহ্মে একান্তভাবে স্থিত যোগী সর্বত্র সমভাবযুক্ত হয়ে আমাব পরাভক্তি লাভ করেন এবং আমাকে তদ্বতঃ জেনে আমাতেই প্রবেশ করেন।

ভাগ—ভাগস্য চ হৃদীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন

১) ভাগ কাকে বলে ?

এতান্যপি তু কর্মণি সঙ্গং ভাঙ্গা ফলানি চ।

কর্তবানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ (গীতা ১৮।৫)

কর্ম ও কর্মফলে আসক্তি ভাগ করে, যজ্ঞ, দান, তপসারূপ কর্ম এবং অন্যান্য সমস্ত কর্ম, কর্তব্য হিসেবে করা।

২) ভাগী কেমন হওয়া উচিত ?

ন হি দেহভূতা শকাং ভাঙ্গুং কর্মণাশেষতঃ।

যন্তু কর্মফলভাগী স ভাগীভ্যভিধীয়তে।। (গীতা ১৮।১১)

ভাগী মানে যিনি কর্মফল ভাগী এখানে ‘দেহভূতা’ দ্বারা বলা হয়েছে, দেহাভিমুখী নয়, পুণাতীত মহাপুরুষরাই প্রকৃত ভাগী।

৩) ভাগের সাধন কেমন হওয়া উচিত ?

কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিমিত্তং ক্রিয়তেহর্জুন।

সঙ্গং ভাঙ্গা ফলমৈব স ভাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ।। (গীতা ১৮।৯)

গীতায় (১৮।৬) প্রোক্তের মতো ভগবান এখানেও বলেছেন যে, ভাগীর কর্মে ও কর্মফলে আসক্ত হীন হওয়া উচিত এবং শুধু কর্তব্য হিসাবেই কর্ম সম্পাদন করা উচিত।

৪) ভাগীর আচরণ কীকরণ হওয়া উচিত ?

ন দ্বৈষ্টাকুশলং কর্ম কুশলে নানুসজ্জতে। (গীতা ১৮।১০)

ভাগী অকুশল কর্ম দ্বৈষ্ট করেন না ও কুশল কর্মে আসক্ত হন না। আসক্তি ও দ্বৈষ্ট না থাকায় তিনি নিজ স্বরূপে স্থিত থাকেন।

৫) ভাগীর ভাব কেমন হওয়া উচিত ?

কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম। (গীতা ১৮।৯)

শুধুমাত্র কর্তব্য পালন নির্মিত্ত কর্ম করেন।

৬) ভাগের ফল কী ?

ভাগী সঙ্গসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ। (গীতা ১৮।১০)

ভাগের ফল হল পরমাত্মতত্ত্বে স্থিত হওয়া

অষ্টাদশ অধ্যায়ের নিম্নোক্ত শ্লোকে গীতার যোগ সম্বন্ধে ভগবান এইভাবে বর্ণনা করেছেন—

ভাগ ও সন্ন্যাসের দার্শনিক ব্যাখ্যা	২—৩
কর্মযোগ	৪—১২
ভগবানের মত	৪—৬
গুণানুসারে ভাগের ভেদ	৭—৯
তাগীর ভাব	১০—১১
কর্মফল ভাগ না করার ফল	১২
সাংখ্যযোগ	১৩—৫৩
কর্মের হেতু	১৩—১৫
সাংখ্যযোগে মতির বিচার	১৬—১৭
দুর্মতি — আত্মায় কর্তৃত্ব ভাব আরোপ করা	১৬
সুমতি—অহংকারহীন কর্তা	১৭
কর্মের প্রেরণা ও কর্মসংগ্রহ	১৮—১৯
গুণানুযায়ী বিভাগ	
(জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখ)	২০—৩৯
প্রকৃতিজাত সবই ত্রিগুণাস্থক	৪০
বর্ণ অনুসারে নির্দিষ্ট কর্ম	৪১—৪৪
স্বধর্মানুযায়ী কর্ম	৪৫—৪৮
সাংখ্যযোগের সাধন ও অপিকাকী	৪৯—৫৩
ভক্তিযোগ	৫৪—৬৭
পরার্থী ভক্তি কীভাবে লাভ হয় ও তার ফল	৫৪—৫৫
শরণাপতির ফল	৫৬—৫৭, ৬১—৬২
অ-শরণাপতির ফল	৫৮—৬০
গীতার গৃহ্যতত্ত্ব	৬৩—৬৬
গীতা শ্রবণের অনধিকারীণ বর্ণনা	৬৭
গীতার মাহাত্ম্য	৬৮—৭১
অর্জুন ও সঞ্জয়ের ভগবদনুভূতি	৭৩—৭৮

ভাগ ও সন্ন্যাসের দার্শনিক ব্যাখ্যা— (শ্লোক ২-৩)

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবম্মো বিদুঃ।

সর্বকর্মফলভাগং প্রাহজ্জাগং বিচক্ষণাঃ।

ভাজাং দোষবদিত্যেকৈ কর্ম প্রাহ্মনীষিণঃ।

যজ্ঞাদানতপঃকর্ম ন ভাজামিতি চাপরে।

(গীতা ১৮ ২-৩)

‘ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন: পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কাম্য কর্মের ভাগকেই সন্ন্যাস বলে মনে করেন, আবার কোনো বিচারশীল ব্যক্তি সর্ববিধ কর্মের ফলভাগকেই ভাগ বলে অভিহিত করেন।

আবার কোনো কোনো বিদ্বান ব্যক্তি বলেন সমস্ত কর্মই দোষমুক্ত অতএব তা ভাজ্য। অন্য পণ্ডিতরা বলেন যজ্ঞ, দান ও তপস্যাকপ কর্ম কোনো ক্রমেই পরিভাজ্য নয়’ (গীতা ১৮ ২-৩)

ভগবান যে সন কর্ম জানিয়েছেন তা পাঁচপ্রকার

নিত্যকর্ম শাস্ত্রানুযায়ী কর্ম যথা সন্ধ্যাহিক, উপাসনা ইত্যাদি।

নৈমিত্তিক কর্ম— দেশ, কাল, পরিস্থিতি অনুযায়ী যেসব শুভকর্ম করা হয়, তা হল নৈমিত্তিক কর্ম।

দেশকৃত নৈমিত্তিক কর্ম হল গঙ্গা, প্রয়াগ, হরিদ্বার ইত্যাদি ঠাঠে যেসব শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা হয়।

কালকৃত নৈমিত্তিক কর্ম হল একাদশী, পূর্ণিমা, প্রভণ ইত্যাদিতে যে শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা হয়।

পরিস্থিতিকৃত নৈমিত্তিক কর্ম হল পুত্রের জন্ম, বিবাহ, কন্যার বিবাহ, সাপু-মহাভ্রাদেব সৎসঙ্গের আয়োজন কালে যে শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা হয়।

কাম্যকর্ম— যাতে আমাদের বশ, সম্মান হয়, পুত্র অর্থ সম্পদাদি লাভ হয়, রোগ বিপদ আপদাদি দূর হয় এই সবের জন্য যে শাস্ত্রীয় কর্মের অনুষ্ঠান সেইগুলি হল কাম্যকর্ম।

প্রায়শ্চিত্ত কর্ম— আমাদের করা পাপগুলি দূর করার জন্য যে কর্ম করা হয়, সেগুলি প্রায়শ্চিত্ত কর্ম।

এরমধ্যে ইদুব, বিভ্রাল আদি দৃষ্ট্যের কারণে যে পাপজনিত কর্ম হয় এবং তার ফলে যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তা হল ‘বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত’। আর দ্ব্যত-দ্ব্যতজনিত পাপ দূর করার জন্য একাদশীব্রত, গঙ্গাস্নান, নামজপাদি ও সেবা ইত্যাদি যেসব শুভকর্ম করা হয় তাকে বলে ‘সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত’।

আবশ্যক কর্তব্য কর্ম—খাওয়া-পরা, শোওয়া জাগা, চাষবাস, বাবসা, চাকরি ইত্যাদি ‘আবশ্যক কর্তব্য কর্ম’।

এই শ্লোক দুটির বিষয় ব্যাখ্যায় ভগবান প্রথম ও তৃতীয় পঙ্ক্তিতে সম্যাস এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পঙ্ক্তিতে ভাগ সম্বন্ধে বলেছেন

সম্যাস—প্রথম মতানুসারে (প্রথম পঙ্ক্তিতে) সমস্ত ‘কাম্য কর্মই’ গোপের কথা বলা হয়েছে কিন্তু নিভ্র, নৈমিত্তিক বা আবশ্যিক কর্তব্য কর্ম সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি। আবার দ্বিতীয় মতে (তৃতীয় পঙ্ক্তিতে) সমস্ত কর্মই দেয়লীয় বলে ভাগ করতে বলা হয়েছে। যদিও ভগবান কর্মের ভাগ সম্বন্ধে আগেই নিষেধ করেছেন ‘ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ’ (গীতা ৩ ৫) এবং ‘শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধোদকর্মণঃ’ (গীতা ৩ ৮) অর্থাৎ কর্ম বিনা কেউ থাকতে পারে না ও শরীর রাখাও সম্ভব নয়।

ভাগ - প্রথম মতানুসারে (দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে) কর্মফলের কামনা ভাগকাঁইহি আসল ভাগী ও দ্বিতীয় মতে (চতুর্থ পঙ্ক্তিতে) যজ্ঞ, দান, তপস্যা অবশ্যই করবে, কখনো পরিত্যাগ করবে না। ভগবানের কথার তাৎপর্য হল কেবল কর্মফলে আসক্তি নয়, কর্মের আসক্তিও ভাগ করতে হবে। আবার যজ্ঞ ইত্যাদি ছাড়াও তীর্থ ব্রতাদিও করতে হবে তবে সব কর্মই ফল ও আসক্তি ভাগপূর্বক করা কর্তব্য। এখানে কর্মফল ভাগের অর্থ কর্মফলের কামনাব ভাগই বোঝায়।

কর্মযোগ (শ্লোক ৪-১২)

ভগবানের মত (শ্লোক ৪-৬)

নিশ্চয়ঃ শৃণু মে তত্র ভাগে ভরতসন্তম।

ভাগো হি পুরুষবায় ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্তিতঃ॥

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যজাং কার্যমেব তৎ।
 যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্
 এতান্যপি তু কর্মাসি সঙ্গং ভাঙ্গা ফলানি চ।
 কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্।

(গীতা ১৮।৪-৬)

* যজ্ঞদান সন্ন্যাস ও ভ্যাগের মধ্যে প্রসঙ্গে ভ্যাগের কথাই বসেছেন ভ্যাগ তিন প্রকারের হয় (গীতা ৭ ৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য)

আর ভ্যাগের মধ্যেও যজ্ঞ, দান ও তপসসংকল্প কর্ম কখনই ত্যাগ করা উচিত নয় কারণ এই কর্মগুলি মনীষীদের ও পবিত্র হবে।

তবে এই সব পণ্য কর্ম এবং অন্যান্য সব কর্মই করতে হবে কর্মে ও তান আনুযায়িক ফলে আসক্তি ত্যাগ হবে (সঙ্গং ভাঙ্গা ফলানি চ) এই হল ভগবানের উত্তম ও নিশ্চিত মত। (গীতা ১৮ ৪ ৬)

মনুষ্যের নিকট কর্তব্যরূপে যেসব কর্ম উপস্থিত হয়, তা আসক্তি ও কর্মফলোচ্ছা পরিহ্যাপূর্বক যথাযথ ভাবে করাকেই বলে ‘কর্তব্যানি’। তবে কর্মযোগে বিধি নিয়ম মেনে কাজ করা উচিত অর্থাৎ এই কাজ করা উচিত বা এই কাজ করা উচিত নয় এই চিন্তা করলে, কিংবা কোনো এই কাজটি বড় বা ওই কাজটি ছোট এইরূপ চিন্তা করলে না। ফলোচ্ছা থেকেই কর্মটি ছোট বা বড় এই চিন্তা আসে আর ভ্যাগী লোকের ফলোচ্ছা না থাকায় উদ্দেশ্য দৃষ্টিতে কর্মের ছোট বড় বিচার থাকে না।

যদিও কর্মের উদ্দেশ্য আসক্তি পূরণের জন্যও হয় আলাদা আসক্তি নিবৃত্তির জন্যও কিন্তু কর্মযোগী তাঁর সকল কর্তব্যকর্মই করেন আসক্তি নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে নিজের জন্য কর্ম করলে তাতে আসক্তি আসে, তাই কর্মযোগী নিজের জন্য কর্ম করেন না, তিনি কর্ম করেন অপরের হিতার্থে তিনি সৃষ্টদেহ দ্বারা অপরের জন্য কর্ম, সৃষ্ট-শরীর দ্বারা অপরের হিতার্থে চিন্তা করেন এবং তাঁর কারণ-শরীরের স্থিতি ও অপরের হিতার্থের জন্য হয়ে থাকে। শুভকর্ম নিষ্কামভাবে করলে তা কল্যাণকরক হয়, আর নিষ্কামভাবে না করলে তা বন্ধনকারক হয়। কর্মযোগের মহত্ব প্রসঙ্গে ভগবান

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৮তম শ্লোকে বলেছেন

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে

তৎ স্বয়ং যোগসংস্কৃতঃ কালেনাদ্বনি বিন্দতি ॥

(গীতা ৪।৩৮)

উক্ত অধ্যায়ের ৩৩ থেকে ৩৭ শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞানের মহিমা কীর্তন করে ৩৮তম শ্লোকের প্রথম চরণে বলেছেন জ্ঞানের চেয়ে পবিত্র কিছু নেই। আর দ্বিতীয় চরণে বলেছেন যে জ্ঞানমার্গেই যে উচ্চ আসন বা বোধ বা 'যোগসংস্কৃত' বক্তি (যারা কর্মযোগে সিন্ধ) কোনো সাধনা ছাড়া আপনিই প্রাপ্ত হন।

গুণানুসারে ভাগের ভেদ - (শ্লোক ৭-৯)

এই অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে তিন প্রকার ভাগ এবং কণা বলা হয়েছে। ভগবান পরবর্তী ৩টি শ্লোকে এই ত্রিবিধ ভাগের কণা বিস্তারিতভাবে বলেছেন—

নিয়তস্য তু সম্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।

মোহান্তস্য পবিত্রাগভ্যামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥

দুঃখমিত্যেন যৎ কর্ম কাশক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।

স কৃষ্ণা রাজসঃ ভাগং নৈব ভাগফলং লভেৎ।

কার্যমিত্যেন যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেহর্জুন।

সঙ্গং ত্যক্তা ফলৈশ্চৈব স ভাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ।

(গীতা ১৮।৭-৯)

নিষিদ্ধ ও কাম্যকর্ম পরিত্যাগ করা উচিত কিন্তু যদি নির্দিষ্ট কর্তব্যকর্ম মোহবশত ভাগ করা হয় তবে তাকে ভাস্কর ভাগ বলে।

আর যদি দৈহিক ক্লেশ ও কর্মই দুঃখকর এই ভয়ে কর্তব্যকর্ম ভাগ করা হয় তবে তা রাজসিক ভাগ এবং এর ফল কোনোভাবেই লাভ হয় না।

আর শাস্ত্রবিহিত কর্মসকল যদি কষ্টের হিসেবে এবং ভাস্কি ও ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত হয়ে করা হয় তবে তাকে সাত্ত্বিক ভাগ বলে ' (গীতা ১৮।৭-৯)

শাস্ত্র নির্দেশিত সকল কর্মকে বিহিত কর্ম বলা হয়। কিন্তু সমস্ত বিহিত

কর্ম একজন ব্যক্তির দ্বারা কখনই করা সম্ভব নয়। তাই সমস্ত বিহিত কর্মের মধ্যেও পবিত্রিতি অনুযায়ী যার পক্ষে যা কর্তব্য সেটাই তার ‘নির্দিষ্ট’ বা ‘নিযত’ কর্ম হয়ে থাকে।

তামস ভাগ সংসদে বা সভা সমিতিতে যাওয়ার প্রয়োজন থাকলেও না গিয়ে আলস্য বশে শুয়ে থাকা বা বিশ্রাম করা, মাতা-পিতার অসুস্থতার জন্য ঔষধ সংগ্রহ করতে গিয়ে কোথাও আমোদ প্রমোদ বাস্তু থাকা, অফিস বা কোর্ট মোকদ্দমার সময় হাজিরা না দিয়ে হাসি টাট্টায় সময় কাটানো বা আলস্যবশত স্নানাদি না করা তামসিক ভাগের উদাহরণ। এই ভাগের ফল অতি কঠোর তাই তামসিক লোকের অধোগতি গতি হয়—‘অথো গচ্ছন্তি তামসাঃ’

রাজস ভাগ রাজসিক লোক উৎকৃষ্ট কর্মসকল শারীরিক কষ্টের চিন্তায় ভাগ করে। যেহেতু এই ভাগের কোনো মূল্য নেই তাই তারা ভাগের ফল লাভ করে না। তারা ভাগের ফলে শাস্তি (ভাগাৎ শাস্তিবনন্তরম্) লাভ করেই না, বরং শুভ কর্ম ভাগের ফলস্বরূপ দণ্ড ও কর্মের আসক্তির জন্য দুঃখ পায়। রাজসিক ব্যক্তি ক্রম নিকট যন্ত্র ও দানাদি শাস্ত্রীয় কর্ম করতে কষ্টসাধ্য ও পরিশ্রম বোধযুক্ত হয়। আবার পিতা মাতা বা গুরুর নির্দেশ পালন করতে পরাধীনতা ও ক্রেশ অনুভব করে। তাদের ভাব এইরকম হয়—

যবে কোনো আরাম নেই, স্ত্রী-পুত্র মনের মতো নয়, সাহায্য করার কেউ নেই, সবই নিজেকে কবে নিতে হয়। এমন চাকরি যদি পাওয়া যায় যেখানে কাজ কম অথচ মাইনে বেশি আবার কাজ না করলেও কেউ কিছু বলবে না (যেমন সরকারি চাকরি) তবে ভালো হয়। এই সব চিন্তার ফলে এদের কর্তব্যকর্মও ভালো লাগে না আর ঘরের কাজও অবহেলিত হয়।

তবে সংসঙ্গ, ভগবদ্বক্তা, ভক্তচরিতাদি শুনে যদি কারোর মনে ভগবানকে লাভ করার তীব্র বাসনা জাগে এবং সে কর্তব্যকর্ম ভাগ করে শুধু ভগবানের ভজনা করে, তবে তা রাজসিক বা তামসিক ভাগের মধ্যে পড়ে না। কেননা মনুষ্যজন্মের উদ্দেশ্যই হল ঈশ্বর লাভ, আর তাঁর জন্য জাগতিক কর্তব্যকর্ম ভাগ করায় সে কোনো প্রকারেই দোষের ভাগী হয় না।

ওজ্জ্বল মধ্যে কর্তব্য পালনে আলস্য, প্রমাদ আসতেই পারে না, কেননা তার সদা কটি থাকে ভগবানের দিকে। আর রাজস-তমস আগিদেব মধ্যে প্রমাদ আসতে বাধ্য, কেননা তাদের কটি থাকে ভোগের দিকে।

সাত্ত্বিক ভাগ—সাত্ত্বিক ব্যক্তি সমস্ত কাজ করে প্রমাদ, আলস্য, উদাসীনতা ভাগ করে এবং তৎপরতা ও উৎসাহ সহকারে। ভগবান এই কর্মযোগ প্রসঙ্গে ‘সমাচার’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন (গীতা ৩।১৯)। সাত্ত্বিক ব্যক্তি কাজ করেন ‘সঙ্গং ভক্ত্য ফলং চৈব’ অর্থাৎ কর্ম ও কর্ম করার যত্নাদিতে (শরীর, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি) আসক্তি, ভালোবাসা ও মমত্ববোধ না বেখে এবং কর্মের ফলের সঙ্গে সংযুক্ত না থেকে অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা না করে। এই দুটি থাকলে কি হয়—‘ফলে সত্ত্বো নিবধাতে’ (গীতা ৫।১২) অর্থাৎ কর্মে ও কর্মফলে আসক্ত থাকলে মানুষ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

তম গুণে মূঢ়তা (নির্বুদ্ধিতা) থাকে আর বজ্রগুণে থাকে স্বার্থবুদ্ধি। কিন্তু সত্ত্বগুণে মূঢ়ভাবও থাকে না বা স্বার্থবুদ্ধিও থাকে না এবং সত্ত্বগুণী নিজাকর্মসমূহকে কর্তব্যাকর্ম মনে করে (অর্থাৎ কর্মে আসক্ত ও ফলোচ্ছা ভাগ করে) পালন করে এই তার কর্মসম্পর্ক ছিন্ন হয়।

কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ সাধনে শরীর এবং ভগৎ-সংসার থেকে সম্পর্ক ছেঁই প্রধান লক্ষ্য থাকে। এটি সাধক প্রতিটি কর্মকেই কর্তব্য ভেবে সম্পন্ন করেন। আবার ভক্তিয়োগে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনই হল মূল উদ্দেশ্য, ভগৎ সংসারের সম্পর্ক ছিন্ন মুখ্য নয়। তাই ভক্তিয়োগের সাধন অর্থাৎ রূপ ধ্যান কীটন ইত্যাদি কর্তব্য হিসাবে নয় বরং নিজ প্রিয়তমের (সেবা বা পূজা) মনে করে এবং ব্যগ্রতা ও প্রেম সহকারে এবং তাঁরই প্রসন্নতার জন্য করা হয়। ভক্তযোগীর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমস্ত বিষয়ে (নাম ও রূপ ইত্যাদি) ও তাঁর উপলক্ষ্যে সম্পাদিত সমস্ত কর্মই ভালো লাগে ও আনন্দপ্রদানকারী হয়।

কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের সাধনা যেন কর্তব্যানোধে ঔষধ খাওয়ায় মতন হয় ঔষধ খাওয়ার সময় যত্ন করে খাওয়া হয় কিন্তু যেহে লোকে ‘সেটা ভুলে যায়’, সেইবকম কর্মযোগী নিষ্ঠা সহকারে সব কর্ম করে কিন্তু কর্মে আসক্তি

বা কর্মফলের আশা রাখে না। কর্ম করে তা ভুলে যায়, আবার ভোজনাদি আমবা কর্তব্য হিসাবে করি না, সেটি আমাদের জীবনের আধার। সেটি ছাড়া আমবা বাঁচতে পারি না তাই অভ্যস্ত প্রিয়তার সঙ্গে তা গ্রহণ করি, অশ্রদ্ধাভাবে নয়। সেইরকম জপ ধ্যান কীর্তন আদি যদি কর্তব্য মনে করা হয় তবে তার দ্বারা ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক বা প্রেম জাগ্রত হতে পারে না। সাত্ত্বিক ব্যক্তির ভক্তিবোধ যেন ভোজনের মতো, তাই ভগবানকে আসক্ত সহকারে ডাকতে হয় ও আত্মবৎ সেবা করতে হয় তা না হলে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক জাগ্রত হতে পারে না, প্রেমের উদয় হয় না।

ভাগীর ভাব—(শ্লোক ১০-১১)

পরবর্তী দুই শ্লোকে ভাগীর ভাব সম্বন্ধে বলেছেন—

ন হেষ্টাকুশলং কর্ম কুশলে নানুমজ্জতে।
ভাগী সত্বসমানিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ॥
ন হি দেহভূতা শকাং ত্যক্তুং কর্মণাশেষমতঃ।
যন্তু কর্মফলত্যাগী স ভাগীত্যভিধীয়তে॥

(গীতা ১৮।১০-১১)

‘কর্মযোগী অকুশল কর্ম ছেদ্য করেন না এবং কুশল কর্ম আসক্ত হন না। ভাগী সাধক বুদ্ধিমান, সংশয় বর্জিত এবং নিজ স্বরূপে স্থিত।

দেহধারী ব্যক্তির পক্ষে কর্ম সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ সম্ভব নয়। তাই যিনি কর্মকে ত্যাগ করেছেন তাকেই ভাগী বলে’ (গীতা ১৮।১০-১১)

প্রকৃত ভাগী কর্মে আসক্ত হন না এবং কর্মফলে নির্লিপ্ত থাকেন। তিনি মেধাবী অর্থাৎ তাঁর কর্ম সর্বদীনা হয়। তিনি জগৎ-সংসারে অনাসক্ত ও উন্মোহিত হতে প্রতিজ্ঞা করেন এবং ছিন্নসংশয় হন।

এখানে দেহধারী ব্যক্তির অর্থ হল ২ দেহ মনো নিজেকে শরীর বলে মনে করায় ‘অতঃপাৎ’ ও শরীরকে নিজের বলে মনে করায় ‘মনঃপ্রাণ’ প্রবল। এই অতঃপাৎ ও মনঃপ্রাণে আবদ্ধ হওয়াই দেহধারীর লক্ষণ। দেহধারী ব্যক্তি কর্মকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে পারে না তাই কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগই হল ভাগীর প্রকৃত লক্ষণ। আসলে কর্মফল

ভোগ করা যায় না—যেমন শরীর আমাদের পাবল্লেব কর্মফল, তা কি করে ভোগ করা যাবে অথবা আহাৰ করলে তার ভ্রাপু বা চাম্ব করলে তার ফসল কি করে ভোগ করা যায়। এই গীতা জানিয়েছে যে, যে ফলোচ্ছা ভোগ করে তাকেই ভাগী বলে।

কর্মফল ভোগ না করার ফল (শ্লোক ১২)

পরের শ্লোকে ভগবান বলেছেন—

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্
ভবতাত্যাগিনাং প্রেতা ন তু সন্নাসিনাং কৃটিং।

(গীতা ১৮.১২)

যাবা অত্যাগী অর্থাৎ কর্মফল ভোগ করে না তারা ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্র এই ত্রিবিধ ফল ভোগ করে কিন্তু যাবা কর্মফল ভোগ করেন তাদের কোনো কর্মফলই ভোগ করতে হয় না। (গীতা ১৮.১২)

এখানে ইষ্ট মানে শরীর বা মনের অনুকূল পরিস্থিতি এবং অনিষ্টের অর্থ হল প্রতিকূল পরিস্থিতি যা অত্যাগী বা ফলাসক্তদের ক্ষেত্রে উপস্থিত হয় এবং তারা এই পরিস্থিতি থেকে সুখ বা দুঃখ আহরণ করে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আসলে অনুকূল অবস্থাতে অর্থাৎ সন্ত সুখভোগ করলে সুখভোগের সংস্কার জন্মায় এবং তাই হয় প্রতিকূল অবস্থায় দুঃখ পাওয়ার মূল কারণ। যতক্ষণ সুখভোগের লালসা থাকবে ততক্ষণই সে প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ারাত্রি চিন্তা শোক হয় উদ্বেগ অনুভব করে এবং তাতে দুঃখ বোধ করে। এখানে ‘প্রেতা ভবতি’র অর্থ ভাগী জন ইহলোক-পবল্লেব কর্মফল মুক্ত লক্ষণে আবদ্ধ হন না, কিন্তু অ ভাগীগণ কর্মফলে অর্থাভরশত ইহলোকে ভে নটেই পরলোকে ও না জন্মাতুরে ও কর্মফল প্রাপ্ত হন অর্থাৎ দুঃখ ভোগ করতে থাকেন।

সন্নাসী বা ভাগীদের কোন কর্মফল ভোগ করতে হয় না ? কারণ ভাগীর স্পষ্ট ধারণা থাকে যে তিনি যদি নিজের জন্য কিছু করেন তবে সেটি তাঁর অহংকার পোষণে সাহায্য করবে এবং তখন নিজের হিতসাধনকে জগতের হিতসাধন থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়। তাই ভাগী নিজের জন্য

কিছু কয়েন না, বা নিজের হিতকে সংসারের হিত থেকে পৃথক মনে করেন না। শরীবাদি সকল সামগ্রীই জগতের সঙ্গে অভিন্ন অতএব সেই সামগ্রী দ্বারা নিজের স্বার্থসিদ্ধি কবাব কামনাই হল বস্তুতঃই ভ্রম কারণ, ভাগী তই স্বতঃই ‘সর্বভূতহিতে বতাঃ’ হয়ে ওঠেন।

অর্জুন ভাগী ও সন্ন্যাসীর মধ্যে তত্ত্বগত পার্থক্য জানতে চেয়েছিলেন। ভগবান এখানে উভয়ের একের কথা বলেছেন।

কর্মযোগী কর্মে আসক্তিবিশীন হওয়ায় ফলোচ্ছাস ত্যাগ করেন অর্থাৎ কর্মফলে মনঃবোধ ত্যাগ করেন, তার ফলে তাঁর কোনো কর্মেই অহংবোধ আসে না। আবার সন্ন্যাসী বা সাংখ্যযোগীও কর্মে নির্লিপ্ত ও অবশত কর্তৃত্বাভিমান বা অহংবোধ ত্যাগ করেন ফলে কর্মফলে মনঃবোধ স্বতঃই পরিত্যাগ হয়। প্রকৃতির ক্রিয়াগুলির (যা শরীর সম্পর্কিত) ওপর অহং ভাব ও মনঃ বা আসক্তি জন্মালে তা পুরুষের পক্ষে কর্ম হয়ে দেখা দেয়। এই একাক্ষতা দূর হয়ে গেলে সেই একটি কর্ম পুরুষের পক্ষে ‘অকর্ম’ হয়ে ওঠে বা প্রকৃতির ক্রিয়ামাত্র হয় এবং ফলপ্রসূ হয় না। একেই বলে ‘কর্মে অকর্ম’।

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যাদকর্মণি চ কর্ম যঃ

স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎসনকর্মকৃৎ। (গীতা ৪।১৮)

কর্মের ভেদ—

কর্ম তিন প্রকারের—প্রাবন্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মান।

কোনো কর্ম একবার করলে তার কর্মফল অন্তশাস্ত্রবিশী। আর এই কর্মফল ভোগ না করে কোটি জন্ম গ্রহণ করলেও তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।

‘নাভুক্তং গীয়াতে কর্ম জন্মাকোটিশতৈবপি।’

এই ক্রিয়মান কর্মের যে ফল তা সঞ্চিত হিসাবে জন্ম পড়ে সঞ্চিতের মধ্যে যে সব কর্ম ফল দেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়, তাকে বলে প্রাবন্ধ আর এই প্রাবন্ধ কর্ম (ভাগ্য) কেউ খণ্ডন করতে পারে না।

‘অবশ্যমেব ভোক্তব্যঃ কৃত্তং কর্ম শুভাশুভম্’

প্রাবন্ধ কর্মফল অর্থাৎ ভাগ্য ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্র পরিস্থিতিকে মানুষের

জীবনে উপস্থিত হয়^{১)} পরিস্থিতি মানুষকে সুখী অথবা দুঃখী করতে পারে না কিন্তু পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা অর্থাৎ কোনো পরিস্থিতিকে আকাঙ্ক্ষা করা বা কোনো পরিস্থিতিকে ঘৃণা করাই সুখী ও দুঃখী হওয়ার প্রধান কারণ

আকাঙ্ক্ষার ভেদ—

মানুষের মধ্যে চারপ্রকার আকাঙ্ক্ষা আছে— ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ
 ধর্ম—সকাম বা নিষ্কামভাবে যত্ন (পরিচর্যা) —দান তপ-ব্রত-
 তীর্থাদিকে বলা হয় ধর্ম,

অর্থ—জীবন বা অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হওয়া

কাম—জাগতিক সুখের জন্য কাম

মোক্ষ—আত্মসংস্কার, ভক্ত্যনুষ্ঠান, যুক্তি, ভগবদ্‌প্রেম ইত্যাদি
 মোক্ষলাভক।

কামিনার ভেদ—

কাম বা সুখভোগ হল আটপ্রকার—

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, মান, মর্যাদা ও আবাস।

শব্দ—ইহা দুই প্রকার বর্ণনাত্মক ও ধ্বনিতাত্মক এর মধ্যে বাকবর্ণ, সাক্ষিতা, উপন্যাস, গল্প ইত্যাদি হল বর্ণনাত্মক। আর এই বর্ণনাত্মক শব্দে দশটি রস থাকে। শৃঙ্গার, হাস্য, ককণ, বৌদ্ধ, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, শান্ত ও বাৎসল্য। চন্দ্র প্রবীণ হলে এই দশটি রস উৎপন্ন হয়

যদি এই দশটি রস ভগবানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তবে তা কল্যাণকামী হয় আর যদি সুখভোগের জন্য হয় তবে তা পাতনকারক হয়

ধ্বনিতাত্মক শব্দ হল সার্ব ও ত্রিপ্রকারের (বাদ্যযন্ত্র) যথা

চর্নজ—ডোল, ওল্লা, পাখাঘাট, ধৃদঙ্গ ইত্যাদি। তার—সেতার, সাবেদী, জনপুরা ইত্যাদি ফুৎকার হারমোনিয়াম, বাঁশী ইত্যাদি এবং অর্ধেক বাদ্যযন্ত্র (অর্থাৎ দুটি একসঙ্গে না হলে কার্যকরী হয় না) যেমন বাঁঝা,

^{১)} কর্মের ফল কর্ম হয় না, কর্মের ফল হয় পরিস্থিতি

কবতাল ইত্যাদি ভালবাদ্য।

এই বর্ণাত্মক ও ধ্বনাত্মক শব্দগুলি শুনে যে সুখ তাকে বলে শব্দজ সুখ।

স্পর্শ দ্বী পুত্র মিত্রব মিলনে এবং ঠাণ্ডা গরম বা কোমলতার সঙ্গ ইত্যেকের সংযোগের ফলে যে সুখ তা হল স্পর্শজ সুখ।

রস -মিষ্ট, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষা এই ছয়প্রকার স্নাদ বা দ্রিষ্টা দ্বারা অনুভূত হয় তা রসাত্মক সুখ।

গন্ধ নাকদ্বারা ভাতর, ভেল, পুষ্পজাত সুগন্ধী বা গিয়াজ, রসুন আদি খাদ্যদ্রব্যের গন্ধগ্রহণে যে সুখ, তা গন্ধজ সুখ।

রূপ চক্ষুদ্বারা খেলাশলা, সিনোনা, সার্কাস বা সুন্দর দৃশ্য দেখে যে সুখ তা রূপজ সুখ।

মান কেত শরীরের আদবযত্ন করলে যে সুখ তাকে বলে সম্মান সুখ।

মর্যাদা নামের প্রশংসা হলে যে সুখ তাকে বলে মর্যাদা সুখ।

আরাম পারিশ্রম্য না কলটে হলে যে সুখ তাকে আরাম বলে।

আকাঙ্ক্ষার পরিপূরকতা—

এই আকাঙ্ক্ষার মতো কোন্টি কিসের পরিপূরক তা পরবর্তী অ লোচনায় বোঝা যাবে।

১) **কাম ও অর্থ** অর্থকে যদি কামনা পূরণের জন্য ব্যয় করা হয় তবে তা কামনা পূরণ করেই শেষ হয়ে যায় কিন্তু অর্থকে যদি কামনা ত্যাগ করে অন্যের উপকার বা তিতার্থে ব্যয় করা হয় তবে তা চিত্তশুদ্ধি করে (কর্মযোগ) মুক্তিপ্রদানে সাহায্য করে।

২) **কাম ও ধর্ম** যদি ধর্মকে কামনা পূরণের জন্য ব্যয় করা হয় তবে সেই 'ধর্মকৃত পুণ্য' কামনা পূরণ করেই শেষ হয়ে যায় কিন্তু যদি কামনা না বেয়ে ধর্মকার্য করা হয় তবে তা চিত্তশুদ্ধি করে (বিধিভক্তি) মুক্তিপ্রদান করে।

৩) **ধর্ম ও অর্থ** উভয়েই উভয়ের পরিপূরক ধর্মভাবে (নিষ্কামভাবে) উপার্জিত অর্থকে যদি ধর্মভাব বৃদ্ধির জন্য ব্যয় করা হয় তবে উভয়েই

সার্থকতা লাভ করে।

শ্রীপূর্ব হল যেখানেই কামনার গ্রাধান্য সেখানেই বদ্ধতা অর্থাৎ কামনার—ধর্ম ও অর্থ উভয়কেই গ্রাস করে তাই ভগবান একে মহাশয় (বিশেষতঃ গ্রাসকারী অথবা অগ্রর ন্যায় অতৃপ্ত) ও মহাপাপী (অতি পাপকর) বলেছেন (গীতা ৩।৩৭-৪৩) এবং এটিকে বিশেষভাবে ত্যাগ করার কথা বলেছেন।

অনুকূল ও প্রতিকূল পরিস্থিতির প্রয়োগ

সাধকদের উচিত অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার সদ্ব্যবহার করা, অপব্যবহার নয়।

সদ্ব্যবহার অনুকূল পরিস্থিতির সময় উপলব্ধ বস্তু অন্যের হিতার্থে সেবার্থক দ্বি দিয়ে ব্যয় করাটাই হল অনুকূল পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার। আর প্রতিকূল অবস্থা এলে তখন সুপের আকাজক্ষা আগ করে প্রসন্ন থাকিই হল প্রতিকূল অবস্থার সদ্ব্যবহার।

অপব্যবহার—অনুকূল পরিস্থিতিতে সুপরিদ্বিভিতে ভোগ করা ও প্রতিকূল অবস্থার সময় দুঃখবোধ করাই হল পরিস্থিতির অপব্যবহার। সুখ দুঃখ ভোগ করার জন্য মনুষ্যগোনি নয়, মনুষ্যগোনি হল কর্মগোনি বা সাধন গোনি আর অন্য স্নব গোনি হল ভোগ গোনি অর্থাৎ সেগোনি পূর্বজন্মে মনুষ্য কৃত ভাল খারাপ কর্মের ফল ভোগ গনির জন্যই প্রাপ্ত হয়েছে। তাই মানুষের অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সুখ বা দুঃখ ভোগ করে ভাট ও আসক্তি ইওয়া উচিত নয়। অনুকূল পরিস্থিতিতে সুখভোগ করাই হল প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দুঃখভোগের মূল কারণ।

কর্মের সঙ্গন্ধে উদাহরণসহ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা—

কর্মের ফল অনুযায়ী দু'টি ভাগ— শুভ (পুণ্য) ও অশুভ (পাপ)। শুভ কর্মের ফল হল অনুকূল পরিস্থিতি ও অশুভ কর্মের ফল হল প্রতিকূল পরিস্থিতি লাভ আবার কালানুযায়ী কর্মের এনটি ভাগ সঞ্চিত, ক্রিয়মান ও প্রারব্ধ।

সঞ্চিত কর্ম অনেক জন্মে মানুষ যে সকল ভালো-মন্দ কর্ম করেছে

এবং এ পর্যন্ত যার ফলভোগ করা হয়নি সে সবই হল সঞ্চিত কর্ম। এই সঞ্চিত কর্মের ফল অংশ থেকে সৃষ্টি হয় ‘প্রাবন্ধ’ যা সঞ্চিত কর্মের একটি ক্ষুদ্র অংশ এবং তা এই জন্মেই ভোগ করতে হয় আর সংস্কার অংশ থেকে সৃষ্টি হয় ‘স্ফূরণ’। সাধাবশত বর্তমানে কৃত কর্মের সংস্কারের প্রভাবজাত স্ফূরণই অধিক বলশালী হয় তবে সঞ্চিত সংস্কারের ও স্ফূরণ হয়।

ক্রিয়মান কর্ম—ক্রিয়মান কর্মের ও দুটি ভাগ—একটি ফল অংশ অপরটি সংস্কার অংশ। এই ফল অংশ কখনো কখনো প্রাবন্ধের ফল হিসেবে লৌকিক ফল প্রাপ্তি করায় আবার কখনো পারলৌকিক (অন্য জন্মে) ফল হিসেবে সঞ্চিত কর্মে জমা পড়ে।

কর্মফলের ভোগ পাপ পুণ্য বা শুভ অশুভ কর্মের ফলে উদ্ভূত কর্মফলের কোনটি লৌকিক (প্রাবন্ধ) বা কোনটি পারলৌকিক (সঞ্চিত কর্ম) হবে অথবা লৌকিক কর্মফলের ও বা কতটুকু ভোগ হয়েছে ও কতটুকু বাকি আছে তা জানাব কোনো উপায় মানুষের নেই। তবে তার সম্পূর্ণ হিসাব ভগবানের কাছে আছে এবং তিনি তাঁর নিয়ম অনুযায়ী কতটুকু অংশ কম ভোগ হয়েছে (শুভ অথবা অশুভ) তা উভয়জন্মের পঞ্চবর্তিকালে বা পব জন্মে ভোগের পৰিস্থিতি সৃষ্টি করে ফল ভোগ করতে বাধ্য করেন।

কর্মের সংস্কার—ক্রিয়মান কর্মের সংস্কার অংশের ও দুটি ভাগ আছে শুদ্ধ সংস্কার ও অশুদ্ধ সংস্কার। শাস্ত্রবিরহিত কর্ম করলে শুদ্ধ ও পবিত্র সংস্কার হয় এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও লোকমর্যাদার বিরুদ্ধ কর্ম করলে সংস্কার হয় অশুদ্ধ ও অপবিত্র। এই শুদ্ধ বা অশুদ্ধ সংস্কার নিয়ে লোকের স্বভাব বা প্রকৃতি তৈরি হয়। যেসব নতুন কর্ম এবং তাব সংস্কার তৈরি হয়, সেগুলি সবই মনুষ্যজন্মেই জন্মই নির্দিষ্ট (‘কর্মানুবর্তীনি মনুষ্যালোকে’ ১৫।৩)। পশুপাশি বৃক্ষ দেবতাদি ইত্যাদি যোগিগুণে কেবল কর্মফল ভোগ করার জন্য, নতুন কর্মফল তৈরি বা সংস্কার পরিবর্তনের জন্য নয়। সংস্কার অংশের জন্য যে স্বভাব সৃষ্টি হয়, তা এক দৃষ্টিতে প্রবল হয়—‘স্বভাবো যুগ্মি বর্ততে’ অর্থাৎ তাকে দূর করা সম্ভব নয়।

ভগবান তাই অর্জুনকে বলেছেন ‘করিস্য্যামশোহপি তৎ’ (গীতা

১৮।৬০)। যা মোহবশত করতে চাইছ না, তা তুমি নিজ স্বভাববশত অবশ্য হয়েই করবে। এখানে চিন্তার বিষয় এই যে একদিকে স্বভাবের অত্যন্ত প্রাবল্য যা মানুষ ত্যাগ করতে পারে না, অন্যদিকে মনুষ্যজন্ম উদ্যোগের প্রাধান্য, যাতে মানুষ স্বাধীন, এই দুইয়ের মধ্যে কেই বা জয়ী হবে, কেই বা পরাজিত হবে। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, উভয়ই নিজ নিজ স্থানে প্রধান। অন্যদিকাল থেকে জীবের অসং-এব সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার স্বভাব রয়ে গেছে, যার ফলে জীব জন্ম মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয় এবং নিজ কর্মফল অনুযায়ী উচ্চ-নীচ কূলে জন্ম নিয়ে থাকে। জন্ম অনুসারে মানুষ প্রারব্ধবশত প্রাপ্ত যে স্বভাব পরে তার পরিবর্তন কেউ করতে পারে না এবং শাস্ত্র ও তা পরিবর্তন করতে বলে না।

তবে মানুষ তার স্বভাবজাত দোষকে শুদ্ধ করে তুলতে পারে অর্থাৎ এর মধ্যে বস্তুর প্রতি যে কামনা বাসনা যমতা একাত্মতা বোধ থাকে সে তা দূর করতে সক্ষম। এইভাবে প্রকৃতি বা স্বভাবের প্রবলতা যেমন প্রমাণিত হয় তেমনি মানুষের স্বাভাবিকতাও প্রমাণিত হয়।

কর্মযোগ দ্বারা যখন মানুষের বাগ-দেহ দূর হয় তখন তার স্বভাব শুদ্ধ হয় আর তার ফলে আত্মস্বার্থ ত্যাগ করে পরাধিতের তার স্বতঃই প্রকটিত হয়। আর তখনই ভগবানের সর্বসুন্দর শক্তি তার মধ্যে প্রকাশিত হয়, তিনি হন—

সুহৃদং সর্বভূতানাম্ (গীতা ৫।২৯)

সুহৃদং সর্বদেহিনাম্ (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২২।২১)

প্রারব্ধ—ভোগী ও জ্ঞানী—

মনুষ্যজন্মের প্রবলত্ব তার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রারব্ধ (ভাগ্য) ভোগ অনশাস্ত্রানী প্রারব্ধের ফলে সৃষ্ট অনুকূল পরিস্থিতির যে সুখ অর্থৎ মান-যশ-প্রতিষ্ঠা-ধন দৌলত স্ত্রী পুত্রাদি লাভ ও প্রতিকূল পরিস্থিতির যে কষ্ট অর্থৎ অপমান দারিদ্র্য-জেল জব্দমানা ইত্যাদি যদি এই জন্মেই ভোগ হয়ে যায় তবে তা আর পরজন্মে ভোগ করতে হয় না। তবে গীতায় ভগবান বলেছেন ‘গহন্য কর্মণো গতিঃ’ (গীতা ৪।১৭) অর্থাৎ কর্মের গতি

(কর্মফল প্রদান) খুব গভীর, ভগবানের ঋণ বা প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী পুণ্য বা পাপের যতটুকু অংশ কম ভোগ হয়েছে ততটুকুই ইহজন্মে পরবর্তীকালে বা পরজন্মে ভোগ করতে হয়। তবে কোন্টি এ জন্মে হবে, কোন্টি পর জন্মে তা বলা সম্ভব নয়।

একটি সত্য ঘটনা— পুণ্যশুভিতে সাঁইবাবাব আশ্রম প্রচুর ভক্ত তাঁর দর্শনে এসেছেন। সামনের সারিতে ছতল চেয়ারে বাস আছেন এক অভিজাত সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। কয়দিন ধরেই তিনি আসছেন বানার সঙ্গে নিভতে কথা বলার জন্য। সাঁইবাবা ভক্তদের প্রতিদিনই দর্শন দেন আর ডেকে নেন কিছু ভক্তদের, তাঁর আশীর্বাদ প্রদানের জন্য। একদিন সেই বৃদ্ধও ডাক পড়ল। বাবা বললেন, বলা তোমার জন্য কী করতে পারি। বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, বাবা জীবনে আমি অনেক প্রতিষ্ঠা, সম্মান, প্রাকুর্য, অর্থ পেয়েছি। তবে এই বয়সে শারীরিক নানা কষ্টের মধ্যে আছি। আমার আর বাঁচাব ইচ্ছা নেই, দয়া করে যদি আমাকে শান্তিতে মৃত্যু আশীর্বাদ করেন। সাঁইবাবা একটি চিন্তা করে বললেন— দেখুন আপনি ব প্রাকুর্য পুণ্য কর্মের ভোগ হয়ে গেছে, এখন তো পাপ অংশের ভোগ করতেই হবে। তবে যদি শারীরিক খনন কষ্ট হয় এবং এ জীবন বখাব ইচ্ছা একেবারেই না থাকে তাহলে আমি সাহায্য করতে পারি, কিন্তু এই কর্মফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে এবং তা হবে পরের জন্মে। আমাকে মনে, মনে আমার সম্পদের কি ইচ্ছা বলবেন। পরের দিন সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, বাবা আমি কাল সন্ধ্যার পরে চিন্তা করেছি। কিন্তু ঠিক করেছি ভগবদ্ভক্ত যে প্রাকুর্য ফলে এই কষ্ট তা আমি এই জন্মেই ভোগ করতে চাই, এও বড় ইচ্ছার ব্যতিক্রম চাই না। তবে আপনি আশীর্বাদ করুন যাতে কষ্ট সহ্য করার শক্তি পাতি সাঁইবাবা হেসে বললেন ভগবদ্ভক্তই পূর্ণ হোক তুমি সত্যশক্তি পাবে।

আরও একটি সত্য ঘটনা— এক গ্রামে এক ভদ্রলোকেও প্রতিবেশী ছিল এক সূর্যকার। একবার গ্রামেবই এক সিপাহী অর্থের লোভে সেই সূর্যকারকে হত্যা করে তার সোনার বাস্ফটি নিয়ে পলায়নবৃত্ত অবস্থায় সেই ভদ্রলোকের হাতে ধরা পড়ে। তখন সিপাহী সেই ভদ্রলোককে বলে, দেখো,

তুমি গোলমাল পাکیওনা আমি তোমাকে অর্ধেক দিচ্ছি। ভদ্রলোক কিন্তু এতে রাড়ি হয় না বরং লোক ডাকডাকি শুরু কবলে সেই সিপাহীটি অন্য সিপাহীদের ডেকে ভদ্রলোককেই হত্যার অপবধে ফাঁসিয়ে দেয়। বিচারে ভদ্রলোকেব ফাঁসির আদেশ হয়। কিন্তু ভদ্রলোক জজসাহেবকে কাতরভাবে বললেন— ভগবানের বিচারে ন্যায় নেই। আমি খুন না কবেই শাস্তি পাব আর ওই সিপাহীটি খুন কবেও খুঁড় পেল ! কি অন্যায়। জজের ওপর এই কথার প্রভাব পড়ল। তিনি এক উপায় বার করলেন ।

সকালেই একটি লোক কাঁদতে কাঁদতে এসে বলল, জজসাহেব আমার ভাই খুন হয়েছে, তার বিচার চাই। জজসাহেব তখন সেই সিপাহী ও দণ্ডপ্রাপ্ত ভদ্রলোককে সেই মৃতদেহ আদতে পাঠালেন। দুজনে মৃতদেহসহ খাটটি তুলে হাঁটতে শুরু কবল। চলতে চলতে সিপাহী দণ্ডপ্রাপ্ত লোকটিকে বলল— দেখো, যদি তুমি তখন আমার কথা শুনাতে তবে স্বর্গলাভ কাষও পেতে আর ফাঁসিতেও ঝুলতে হত না, দণ্ডপ্রাপ্ত ভদ্রলোক বললেন আমি সত্য কথা বলেই ফাঁসিতে চড়ছি, এতে ভগবানের ন্যায়বিচার হয়নি। খাটের ওপর মৃত সেজে শুয়ে থাকা লোকটি দুজন্য কথায় শুনছিল। খাটটি জজের সামনে নামানো যাত্রী সে উঠে এসে সমস্ত কথা বক্ত কবল। জজসাহেব তখন সিপাহীকে গ্রেফতারের আদেশ দিলেন। তারপর জজসাহেব দণ্ডপ্রাপ্ত ভদ্রলোকটিকে মালাদা করে ডেকে নিয়ে বললেন— এই মামলাতে তুমি নির্দোষ, কিন্তু সত্যি করে বলতো তুমি আর কউকে খুন কবেছো কি না ? সেই ভদ্রলোকটি তখন বলল, জজসাহেব সত্যিকথা বলতে কি অনেক দিন আগেই কথা, আমার স্ত্রীর এক গুপ্ত প্রণয়ীকে আমি বারংবার নিষেধ সত্বেও কথা না শোনায় তাকে হত্যা করে জলে ভাসিয়ে দিই, কেউ তা জানতে পারেনি। জজসাহেব তখন বললেন, এইবার আমি বুঝতে পারলাম কেন আমার হাত দিয়ে ফাঁসির ছবুম বেরোল। এখন তোমার আগের পাপের ফলে ফাঁসি হবে আর সিপাহীর ফাঁসি হবে বর্তমান হত্যার জন্য।

দণ্ডপ্রাপ্ত ভদ্রলোকটি কর্তব্য-পালন করে চোর সিপাহীকে ধরেছিলেন কিন্তু তাঁর ফাঁসি হল অনেক আগে যে হত্যা করেছিলেন তার ফল হিসাবে।

মানুষের নিজেকে রক্ষার অধিকার আছে কিন্তু কাউকে হত্যা করার অধিকার নেই, সেই অধিকার কেবল বক্ষক ও রাজার ওদলোকটি ইহজন্মেই হত্যার সাজা পেয়ে পরলোকেও ভীষণ সাজা থেকে মুক্তি পেল। ইহজন্মে যে দণ্ডভোগ হয় তাতে কৃত পাপ থেকে অল্পেই মুক্তি হয়, শুদ্ধি আসে। ভগবানের বিচিত্র বিধান। কোনো পাপের শাস্তি বা কোনো পুণ্যের ভোগ, কখন হবে তা কারোর জ্ঞান নেই। তবে যতক্ষণ পুণ্য প্রবল থাকে, ততক্ষণ উগ্র পাপের ফলও তৎক্ষণাৎ মেলে না। তাই যদি পূর্বের পুণ্য প্রবল হয় তাহলে বর্তমানের পাপকর্মের ফল পাওয়ার পূর্বে সেই পুণ্যের ফলরূপে সুখ ভোগ হতে থাকে এবং সেই পুণ্যের ভোগ শেষ হলে তবেই পাপ ভোগের সময় আসে। যেমন যেমন প্রাবন্ধ উপস্থিত হয়, তা ভোগের জন্য বুদ্ধিও অনুকূলভাবে তেমন তেমন পরিবর্তিত হয়। ব্যবসায়ের কারোও ল ও কাবের ক্ষতি হয়, কিন্তু সেইসময় প্রাবন্ধ কর্ম অনুধায়ী বুদ্ধি তৈরি হয় ও পবিত্রেশ সৃষ্টি হয় যাতে প্রাবন্ধ ভোগ সম্ভব হয়। তবে ব্যবসা বা অন্যান্য কর্ম ন্যায়যুক্ত হবে না অন্যায়যুক্ত হবে তার সিদ্ধান্ত নিয়ে মানুষ স্বাধীন কাবণ এটি নতুন কর্ম (ক্রিয়মান), প্রাবন্ধ নয়।

অন্তঃপ্রাণীরা (বদ্ধজীব) প্রাবন্ধের ফলে উদ্ভুদ্ধ অনুকূল ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সুখ ও দুঃখ আহরণ করে কিন্তু প্রাণী এইরূপ পরিস্থিতিতে নির্বিকার থাকে।

প্রাবন্ধ ও উদ্যম ভাগা ও পুরুষকাণ

প্রাবন্ধ ও উদ্যম দিয়ে দেখলে মানুষের চারটি মূল আকাঙ্ক্ষা দুই ভাবে ভাগ করা যায়।

প্রাবন্ধের ক্ষেত্র - অর্থ ও কামের মুগ্ধতা এবং ধর্ম ও মোক্ষের গৌণতা

উদ্যমের ক্ষেত্র - ধর্ম ও মোক্ষের মুগ্ধতা এবং অর্থ ও কামের গৌণতা।

প্রাবন্ধ ও উদ্যমের ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন এবং তার নিজ নিজ স্থানে (স্বক্ষেত্রে) প্রধান।

প্রাবন্ধ অর্থ ও ভোগ এই দুটিতেই প্রাবন্ধের প্রাধান্য থাকে তবে এর মধ্যে কারোও অর্থের প্রাধান্য আর কারোও ভোগের প্রাবন্ধ থাকতে পারে।

যদি অৰ্থেৰ প্ৰাৱন্ধ থাকে, ভোগেৰ প্ৰাৱন্ধ নহ'ল তেন্তে তাক টকা আঁসলেও সে ভোগ কৰতে পাৰে না, অসুখবিসুখেই টকা নষ্ট হয় য'ল। আৰু য'ল ভোগেৰ প্ৰাৱন্ধ আছে ত'ল অৰ্থেৰ অভাৱ থাকলেও সুখেৰ বা আশ্বমেৰ অভাৱ হয় না।

খান নহি ধীনাঁ নহি, নহি কটপয়ো ৰোক।

জীমণ বৈঠে ৰামদাস, আন মিলে সব থোক॥

সন্ত ৰামদাস বলেছেন ক'ছে টকা-পয়সা, গবাদি পশু কিংবা অৰ্থ প্ৰভৃতি কিছুই নেই, কিন্তু ক্ষুধা পেলে (বস্ত্ৰৰ প্ৰয়োজন উপস্থিত হ'লে) প্ৰয়োজন মতে সামগ্ৰী স্বতঃই এসে যায়। আবার যদি প্ৰাৱন্ধে অৰ্থ ও ভোগ নেই, সে যদি নানা উপায় ধ্বংসকৰ্ম্ম আয়কৰ ফাঁকি, ঘুৰু, চুৰি ইত্যাদিৰ দ্বাৰা অৰ্থাদি সংগ্ৰহ কৰেও ত'লে এ থাকে না অৰ্থাৎ অসুখ বিসুখ, মাৰলা মোকদ্দমা ইত্যাদিতেই নষ্ট হয় য'ল আৰু থাকলেও ধৰা পড়ে গিয়ে সঞ্চিত অৰ্থ হোঁ যায়ই, শাস্তিও হয়। সৰ্বোপৰি চুৰি কৰাৰ বে প্ৰভৃতি ভেতৰে তৈৰি হয়, সেই সংস্কাৰ তাকে জন্ম-জন্মান্তৰ ধৰে চুৰি কৰতে প্ৰবোচিত কৰে ও বারংবার দণ্ডপ্ৰাপ্ত কৰায়।

শ্ৰীমদ্ভাগৱতে অনধৃত (দত্তাত্ৰেয়) ও মহাৰাজ যদু সংবাদ বৰ্ণনাক্ৰমে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ বলেছেন—

সুখমৈদ্ৰিয়কং ৰাজন্ স্বৰ্গে নৱক এব চ।

দেহীনাং যদ্ যথা দুঃখং তস্মাম্বেচ্ছত তদ্ বুধঃ ॥

(শ্ৰীমদ্ভাগৱত ১১।৮।১)

‘ইন্দ্ৰিয় সুখ বা দুঃখ স্বৰ্গ বা নৰকেও পাওয়া যায়। সুতৰাং বুদ্ধিমান ব্যক্তিৰ সুখেৰ আকাঙ্ক্ষা কৰা উচিত নয়।’

নিজেৰ দেহযাত্ৰাৰ জন্য অত্যন্ত যত্ন কৰ্তব্য নহ'ল, কাৰণ যত্ন কৰাৰ ফলও কিছু নেই। দুঃখ কে চায়, ত'ল দুঃখ আপনি এসে উপস্থিত হয় আৰু সুখ কেই বা না চায় ত'ল তা পায় কে ? সুতৰাং ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় কী লাভ ?

ধৰ্ম ও মোক্ষৰ ক্ষেত্ৰে পুৰুষাৰ্থই প্ৰধান। ত'লে কেউ ধৰ্মেৰ জন্য পুৰুষকাৰ (উদ্যম) প্ৰয়োগ কৰে কেউ বা কৰে মোক্ষৰ জন্য। ত'লে

ধৰ্মানুষ্ঠানে শরীর ও অর্থের প্রাধান্য থাকে এবং মোক্ষলাভে ডাব ও বিচারের প্রাধান্য থাকে।

তাই বলা হয়—

সন্তোষদ্বিসু কৰ্ত্তব্যঃ স্বদারে ভোজনে যনে।

ত্রিসু চৈব ন কৰ্ত্তব্যঃ স্বধ্যায়ো জপদানয়োঃ।

অর্থাৎ প্রারন্ধজনিত কর্মফলের কলে পাওয়া নিজ স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, খাদ্য ও অর্থ সদাই সমৃদ্ধ থাকবে, কেননা প্রারন্ধ অনুসারে যতটা পাওয়ার ততটাই পাবে, বেশিও নয় কমও নয়। আবার পুরুষার্থজনিত কর্ম যথা ধৰ্মানুষ্ঠান বা নিজ অগ্নিজ্ঞানজনিত কল্যাণের পথে সদাই প্রচেষ্টা থাকবে কখনই সমৃদ্ধ হবে না। কারণ এগুলি নতুন শ্রুত পুরুষার্থ এবং এর জন্যই মনুষ্যদেহ লাভ হয়েছে।

একটি কাহিনী এক ডাক্তারের কাছে এক বোগী গেছে। তার উদরের দাঁড়া (ভোগ—প্রারন্ধ দ্বারা প্রাপ্ত) কোনো চিকিৎসাতেই সাবড়ে না আর দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ (দৃষ্টি ধর্ম ও মোক্ষ বা পুরুষকার দ্বারা প্রাপ্ত), তাই তার ঔষধ দরকার।

ডাক্তারবাবু ভালভাবে দেখে এক পুৰিয়া ঔষধ পেটের রোগে খাওয়ার জন্য আর এক শিশি ঔষধ চোখে দেওয়ার জন্য দিলেন এবং এক সপ্তাহ পরে আসতে বললেন। কিছু পরে আর একজন বোগীও এল একই বকম রোগ নিয়ে। ডাক্তারবাবু ও তাকে একই ঔষধ দিয়ে এক সপ্তাহ পরে আসতে বললেন। পরের সপ্তাহে দুইজন বোগীই ডাক্তারবাবুর কাছে উপস্থিত প্রথম জন সম্পূর্ণ সুস্থ কেননা সে ডাক্তারবাবুর কথামতো ঔষধ খেয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় জন এর অবস্থা খুব খারাপ। পেটের অবস্থার দাকগ অবনতি হয়েছে এবং চোখ লাল লাল ও দৃষ্টিশক্তি অতি ক্ষীণ। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন ঔষধ ঠিকমতো খেয়েছে তো ? বোগী বলল ঔষধ খুল মল্ল কবে খেয়েছি। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন কিভাবে খেয়েছো ? বোগী বলল, শিশির ঔষধটা পেটের জন্য খেয়েছি আর পুৰিয়ার ঔষধ চোখে লাগিয়েছি। ডাক্তারবাবু বললেন তবে সর্বনাশ কবেছো ! এ যে ঠিক উল্টো ঔষধ

থেকেই, এতে তো ভোগ বাড়বেই। এমন অনেকদিন ঠিকমতো ঔষধ খেলে তবেই তোমার উত্তি হবে

আমরা যারা বদ্ধভীর তাদের অবস্থাও অনেকটা দ্বিতীয় রোগীর মতো, যারা উল্টো পথে চলে। আমরা সবাই, যা প্রাবন্ধজনিত ভোগ যথা অর্থ ও ভোগের ওপর পুরুষকার প্রয়োগ করি যাতে অর্থ ও কামনার জিনিসের প্রাপ্তি হয়। কিন্তু কখনই তা প্রাক্কের বেশি না পাওয়াতে হনস্তাপ করি আর ভগবানকে দোষ দিই, আর আবার যা পুরুষকারজনিত কর্মে প্রাপ্য গথা—ধর্ম ও মোক্ষ, তা প্রাবন্ধ বা দৈবের ওপর ছেড়ে দিয়ে বসে থাকি। ভালি ভগবানের যখন কৃপা হবে তখন ধর্মে মতি হবে, নিজের থেকে কিছু করার দরকার নেই। এই চিন্তাধারা না পাল্টালে অর্থাৎ প্রাবন্ধ ও পুরুষকারের প্রকৃতস্থানে প্রাধান্য না দিলে জীব সংসার বন্ধনে আবদ্ধই থাকবে

পুণ্য ও পাপের ফল—

পুণ্য ও পাপের ফল এক নয়। পুণ্য নিষ্কামভাবে ভগবানে অর্পণ করলে তা নিঃশেষ হতে পারে কেননা ভগবানের নিপি যেনে কর্ম করলেই পুণ্য হয় আর তা অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। মানুষ যদি এই অনুকূল পরিস্থিতিকে ভোগ না করে বা তাতে আসক্ত না হয় এবং সেটির ফল ভগবানকে পুনঃ নিবেদন করে তাহলে সুউচ্চ সংস্কার সৃষ্টি হয় ও বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের ও আরাধ্য হতে পারে। কিন্তু পাপ ভগবানে অর্পণ করা যায় না। পাপ হয় নিষিদ্ধ কর্ম করলে এবং পাপের ফল ভোগ করলেই হয়। ভগবানের নির্দেশের বিকল্পে কর্ম করলে পাপ হয়, তাই তা কোনোভাবেই ভগবানকে অর্পণ করা যায় না। শুভ ও অশুভ কর্মের ভোগ কখনো এক নিয়মে চলে না।

একটি উদাহরণ—এক রাজা প্রজাদের নিয়ে হবিদ্বার গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে সব শ্রেণীর মানুষ ছিল। এক ব্যবসায়ী ও ছিল আর এক চর্মকারও ছিল। হবিদ্বারে প্রক্ষকুণ্ডে যখন পাণ্ডা ব্যবসায়ীটিকে দান ও পুণ্যের সংকল্প করাছিলেন তখন সেই ব্যবসায়ী বলল—‘আমি গ্রামের এক ব্রাহ্মণকে

একশো টাকা ধার দিয়েছিলাম, আজ সেই টাকাই তাকে দানরূপে অর্পণ করলাম।' চর্মকারটি ভাবল—এতো খুব ভাল ব্যবস্থা, এক পয়সা খরচ না করে একশো টাকা দানের পুণ্য অর্জন হল। এবার পাণ্ডা চর্মকারটিকে সংকল্প কবানোর সময় সে বলল 'আমি এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে একশো টাকা ধার নিয়েছিলাম, আজ সেই টাকা তাকে দান করলাম,' চর্মকারটি ভাবল আমিও একশো টাকা দানের পুণ্য অর্জন করলাম।

সবাই বাড়ি ফিরে এল সেবার খুব ভাল চামচায় হল আর প্রাক্কণটি তার ক্ষেতের শস্য নিয়ে ব্যবসায়ীটিকে প্রত্যাৰ্পণ করতে গেল, ব্যবসায়ীটি ত বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখান করে বলল 'হে ব্রহ্মন্! আমি আপনার ঋণের টাকা হবিদ্রাবে গঙ্গার ঘাটে দান হিসেবে অর্পণ করেছি, ওটা ভগবানের নামে নিবেদিত, তাই আর ভোগ করা যাবে না

চর্মকারও ফিরে এসে সেই কথা শুনল তাই যখন ব্যবসায়ী তার কাছ থেকে তার ঋণের টাকা ফেরত চাভিও এল, সে বলল 'আমি ওই টাকা সংকল্প করে গঙ্গার ঘাটে অর্পণ করেছি, তাই আমি ঋণের টাকা দিতে পারব না ' কিন্তু ব্যবসায়ীটি সে কথা শুনল না। সে বলল — 'তুমি আমার কাছ থেকে টাকা ঋণ নিয়ে কি করে তা দানরূপে অর্পণ করতে পারো ?' এই বলে সে চর্মকারের কাছ থেকে সুদসহ সমস্ত টাকার শস্য আদায় করে নিয়ে গেল।

এর দ্বারা প্রমাণিত যে আমরা আমাদের ঋণ এড়িয়ে যেতে পারি না তাই ভগবদ্ নির্দেশিত শুভকর্ম আমরা ভগবানে অর্পণ করে বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে পারি কিন্তু অশুভ কর্মের ফল আমাদের ভোগ করতেই হবে তাৎপর্য এই যে শুভকর্ম বা পুণ্যও বন্ধন আর অশুভকর্ম বা পাপও বন্ধন, আর তার থেকে মুক্ত হওয়ার পথ ভিন্ন। তবে সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হলে, নিজেকে তাঁর চরণে অর্পণ করলে পাপ-পুণ্য চিরতরে দূর হয়।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ

অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ (গীতা ১৮।৬৬)

পুণ্য ও পাপের ক্ষেত্র—

পুণ্য ও পাপ— উভয় উভয়ের ক্ষেত্র লঙ্ঘন করে না। অর্থাৎ পাপ করলে পুণ ক্ষয় হয় না বা অধিক পুণ্য করলেও পাপ দূর হয় না।

একটি ঘটনা—একবার রাম শ্যামের কাছ থেকে একশো টাকা ধার নিয়েছিল। মাসের পর মাস চলে গেলেও রাম টাকা শোধ না করায় একদিন তাদের মধ্যে প্রচণ্ড তর্কাতর্কি হল ও শ্যাম অচ্ছা করে রামকে গিটাল। রাম গিয়ে পুলিশে অভিযোগ জানালে পুলিশ শ্যামের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কেস করল। কোর্টে শাম বনল—হাজার অভিযোগ সবই সত্য এবং আমার টাকা পাউনি বলে আমি একে নোরেছি। এমন যখন কোর্টে কেস এসে গেছে তখন আমার মারের বদলা স্বরূপ কিছু টাকা কেটে রেখে আমাকে বাকি টাকা ফেরত দেওয়া হোক।

জজসাহেব হেসে বললেন—এটা ফৌজদারি কোর্ট। এখানে টাকা পাউয়ে দেওয়ার নিয়ম নেই। এখানে শাস্তি দেওয়াই নিয়ম। তুমি বর্তমানে মারের শাস্তি ভোগ করো এবং টাকা পেতে হলে আলাদাভাবে দেওয়ানী আদালতে নালিশ জানাও।

এইভাবে অশুভ কর্মের যে ফল তা প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এবং তা ফৌজদারি মামলার মতো এবং একে (বাহ্যত) পবিত্রাঙ্গ করা যায় না। শুভ কর্মের ফলে যে অনুকূল পরিস্থিতি আসে তা শুধু দেওয়ানী মামলার মতো এবং এ ভোগ করা যায় কিংবা না চাইলে তাকে বাহ্যিকরূপে ভোগ করাও সম্ভব। সুতরাংই শুভকর্মের ও অশুভ কর্মের ফল ও পুণ্যক পুণ্যক হয় এবং একটি অপবত্তিকে লঙ্ঘন করে না অর্থাৎ পাপের সাহায্যে পুণ্যফল কমানো যায় না এবং পুণ্যফল অধিক হলেও পাপের ফল ভোগ করতেই হয়। তবে মানুষ যদি পাপ জ্ঞান করবার নির্মিত্ত প্রাৰ্থিত্তি ও আদি পুণ্য কর্ম করে তবে তা তার পাপ দূর হতে সাহায্য করে। তবে অনুকূল পরিস্থিতি মানেই যে সুখ তাও নয়, কেননা এইরকম পরিস্থিতি মনে অহংভাব আনে, নিজের চেয়ে নীচ লোকদের প্রতি ঘৃণা ও উচু লোকদের প্রতি হিংসা ভাব শেখায়। আর

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানুষ সহ্য করতে শেখে, তার ভগবৎ বুদ্ধি হয় আর অহং ভাব দূর হয়।

প্রারব্ধ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

প্রশ্ন—একটি লোকের হাত থেকে গ্লাস পড়ে ভেঙে গেল, তা কি অসতর্কতা না প্রারব্ধ ?

উত্তর—প্রকৃতপক্ষে যা হয়ে যায় তাকে অসতর্ক না ভেবে, প্রারব্ধ বলে মনে করাই শ্রেয়। এবং থেকে শিক্ষা নিতে হয় যে সব কাজ সতর্ক হয়ে করাই উচিত এবং যা ফল প্রাপ্তি হয় তাতেই প্রসন্ন থাকা উচিত।

প্রশ্ন—প্রারব্ধজনিত ও কুপথ্যজনিত রোগে পার্থক্য কী ?

উত্তর—কুপথ্যজনিত অসুখ ঔষধে ভাল হয় কিন্তু প্রারব্ধজনিত অসুখ ঔষধে সাবো না এবং ফলে অর্থনাশ ও মনস্তাপ ভোগ করতেই হয়। তবে মহানৃত্যুপ্লয়াদি জাপ ও যোগাদি অনুশান যথাসম্ভাবে করলে এই প্রকার অসুখ প্রশমিত ও প্রারব্ধ দমিত হতে পারে।

একটি সত্য ঘটনা—ভোলাগিৰি মহারাজের এক বায়বাসদ্বারা শিষ্য ছিলেন, তিনি চণ্ডীপ্রানের জন্মদায়ক। একবার মহারাজের কাছে হরিদ্বারে টেলিগ্রাম গেল ‘শিষ্য খুব অসুস্থ আশীর্বাদ পান’। প্রায় ১০ বছর আগেকার কথা, তখন টেলিফোন ছিল না, সরে কলকাতা থেকে ট্রেন হরিদ্বারে যাত্রা শুরু হয়েছে। টেলিগ্রামটি ছিল যোগেশ্বরের একমাত্র ভরসা। মহারাজ ও টেলিগ্রামে উত্তর পাঠালেন ‘যাত্রা বড় বড় ডাক্তার দেখাও’। কদিন পরে আবার টেলিগ্রাম এল ‘মহারাজ, কলকাতায় সব বড় বড় ডাক্তার দেখে না হয়েছে কিন্তু অবস্থার অবনতিই হচ্ছে, শিষ্যকে বাঁচান’ মহারাজ আবার উত্তর দিলেন ‘বড় ডাক্তার দেখাও’। কিছুদিন বাদে সেই অসুস্থ শিষ্যকে নিয়ে তার পরিবারবর্গ ট্রেনে করে হরিদ্বারে হাজির। জমিদারের স্ত্রী তার স্বামীকে প্রবৃত্তি পায়ের তলায় ফেলে দিয়ে বসলেন, বাবা আমাকে বৈদ্যের হাত থেকে রক্ষা করুন। ভোলাগিৰি মহারাজ খুব বিরক্ত হয়ে উঠে চলে গেলেন। শিষ্যদের দিয়ে বলে পাঠালেন ‘ওদের এখানে থাকতে বাধণ কর। আজকেই যেন কলকাতা

ফিরে যায় আর ভাল ভাঙার দেখায়।’

জমিদারের পরিবারে তো হাহাকার পড়ে গেল। কিন্তু গুরুর আদেশ শিরোধার্য তাই সন্ধ্যার ট্রেণেই সবাই কলকাতা রওনা হলেন। কলকাতা গিয়েই আবার সেই পুরনো বড় বড় ডাক্তারদেব, যারা আগেই জবাব দিয়েছিল, ডাকা হল। তারা মথারং উচ্চ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে জমিদার-বাবুকে দেখতে লাগল। কিন্তু কিছুদিন পরেই এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। সেই পুরানো ডাক্তার, পুরানো ঔষধেই জমিদারবাবুর জীবনে নতুন প্রাণ সঞ্চার হল। কিছুদিন বাদেই হরিদ্বারে টেলিগ্রাম গেল, জমিদারবাবু সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। আরো কিছুদিন পর জমিদারবাবু সস্ত্রীক গুরুর চরণে সাষ্টাঙ্গে পণাম করতে এলেন। জমিদারবাবুর অশেষ ভবসা যে গুরুকৃপাতেই তাঁর যোগ্য দূর হয়েছে।

জমিদারবাবুর স্ত্রী অনুগোণ করলেন। বাবা কৃপা করে সবই যদি করলেন তবে হরিদ্বারে আপনার চরণে থাকতে দিওনা না কেন।

ভোলাগিৰি মহাবজ্র হেসে বললেন - হরিদ্বা, ভোম্ব পণ্ডিত অনেক প্রতিজ্ঞা প্রারব্ধ ছিল যা কেবলমাত্র ভোগেই ক্ষয় করা সম্ভব। আর অর্থনাশ ও মনস্তাপ ব্যতীত কোনো প্রারব্ধ নাশ হয় না। তাই বুলোঁছলাম কলকাতায় বড় বড় ডাক্তার দেখাও মাত্রে জলদি জলদি বেশি অর্থ নাশ হয় আর ভাড়াভাড়া সেবে ওঠ। এ জগতে ভগবানের নিয়ম অলঙ্ঘনীয়।

প্রশ্ন— আকস্মিক মৃত্যু ও আত্মহত্যার পার্থক্য কী ?

উত্তর - সাপেক্ষাটো, জলে ডেবা বা অনুরূপ মৃত্যুকে বলে আকস্মিক মৃত্যু এবং তা প্রারব্ধ অনুসারে আবুজল পূর্ণ হলেই হয়। আর আত্মহত্যা হল অকালমৃত্যু এবং এটি নতুন সৃষ্ট পাপকর্ম, প্রারব্ধজনিত নয়। যেহেতু মনুষ্যদেহের সৃষ্টি পবমপ্রাপ্তিব জন্মই, তাই আত্মহত্যা করলে মনুষ্যহত্যার পাপ হয়। অবশ্য অনেক ব্যক্তি আত্মহত্যা করার চেষ্টা করলেও তাতে সফল হয় না কেননা তাদের অনাদেব সঙ্গে প্রারব্ধের যোগ আছে। কারো পুত্র-ভ্রাতৃের যোগ, কারোর দ্বার বিশেষ কাজের যোগ বা নিজের উৎকট ভোগ (সুখ বা দুঃখ) যোগ আছে, তাই আত্মহত্যার প্রচেষ্টাতেও তার মৃত্যু হয় না।

প্রশ্ন—একজন আরেকজনকে হত্যা কবল এটা কি প্রাবন্ধ ? এটা কি হতে পারে না, একজন আগের জন্মের শোধ নিল ও অন্যজন তার পুরাতন কর্মের ফল পেল।

উত্তর—না। এটি প্রাবন্ধ নয়। শাস্ত্রিদের কঠোর হিসেবে শাসকের কাজ, সাধারণের কাজ নয়। একজন ফাঁসির আসমীকে যদি প্রতিহিংসাবশত আরেকজন (ফাঁসুড়ে নয়) হত্যা করে তবে তারও ফাঁসি হয়। আগের জন্মের হত্যাকারীকে এজন্মে দেখলে আমাদের স্বাভাবিকভাবেই ভাল না লাগতে পারে কিন্তু তাই বলে তাকে ঘেঁষ কলা বা তার ক্ষতি করা নতুন কর্ম।

সম্বিত ও প্রারম্ভ কর্মের পার্থক্য

জীব যা কিছু প্রায় প্রারম্ভ অনুসাবেই পায়। কিন্তু সেই প্রারম্ভের নিধান কবেন স্বয়ং বিধাতা। কোনো পরিচরক যদি অত্যন্ত তৎপরতা, বুদ্ধি ও উৎসাহ নিয়ে শত্রুর প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করে তখন প্রভু তাকে তার প্রাপ্য অংশেরও বেশি দিতে পারেন এবং যদি তার মধ্যে অতিশয় সাধুতা, নিষ্ঠা, তৎপরতা ইত্যাদি গুণ দেখেন, তখন তাকে নিজ ব্যবসায় অংশীদারও করতে পারেন।

সেইবকম মানুষ যদি ভগবানের নির্দেশকে তার আশীর্বাদ মনে করে কার্য করেন, তবে ভগবানও তাকে প্রাপ্যের বেশি দেন এবং যখন সর্বতোভাবে সে ভগবানের সমর্পিত হয় তখন ভগবানও সেই ভক্তের ভক্ত হয়ে যান।

ভাগবতের দশম স্কন্ধের ছিয়াশি অধ্যায়ে ঐথিলার রাজা বঙ্কলাশ্ব ও শ্রুতদেব (ব্রাহ্মণ) এর উপাখ্যানে এর বর্ণনা আছে। সেখানে ভগবান তার পরমভক্তদ্বয়কে দর্শন দেওয়ার জন্য নারদ, কামদেব, অত্রি, বাসদেব, শুকদেব, বৃহস্পতি আদি মুনিদের নিয়ে ঐথিলায় গমন করেছিলেন। কিন্তু শ্রুতদেব আদি নিষ্কামভাবে কেবল ভগবানের স্তুতি করায় ভগবান ভক্তজন সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধাব কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ বিষয়ে শীশুকদের পবিত্রিত্বকে বলছেন ‘এবং যতন্তয়ো রাজন্ ভগবান ভক্ত ভক্তিমান্’ (ভা. ১০।৮৬।২১)। জগতে কেউ পরিচরককে নিজের প্রভু

বলে মনে না কেবল ভগবানই ভক্তের ভক্ত হয়ে থাকেন।

সাংখ্যযোগ -(শ্লোক ১৩ ৫৩)

পরবর্তী ৪১ টি শ্লোকে ভগবান সাংখ্যযোগের বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

কর্মের হেতু (শ্লোক ১৩ ১৫)

পট্টৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।

সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিক্ষয়ে সর্বকর্মণাম্॥

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা কৰণঞ্চ পৃথগ্ধম্।

বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্।

শরীরবান্ননোভির্গৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ

নাম্যং বা নিপরীতং বা পট্টৈতে তস্য হেতবঃ।

(গীতা ১৮।১৩-১৫)

‘সাংখ্যশাস্ত্র মতে কর্মগুলির সিদ্ধির জন্য পাঁচটি কারণ বলা হয়েছে।

কর্মসিদ্ধির এই পাঁচটি কারণ হল অধিষ্ঠান, কর্তা, নানাপ্রকার কৰণ, সহপ্রকার চেষ্টা এবং দৈব।

মানুষ কাল্মনোবাকেন শাস্ত্রবিরহিত বা শাস্ত্রবহিত যা কিছু কর্ম করে পরোক্ত পাঁচটি কারণই তার হেতু’ (গীতা ১৮ ১৩ ১৫)

১) অধিষ্ঠান—শরীর

২) কর্তা—জীবাত্মা (বদ্ধজীব)

যে অহংকারবশত নিজেকে শরীর বলে মনে করে ও প্রকৃতিকৃত ক্রিয়াকে নিজের বলে মনে করে

৩) কৰণ কর্ম করার তেবোটি উপকরণ

বহিঃকরণ { পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়—গান্ধি, গাদ্, বাক্, উপস্থ ও পায়ু
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—শ্রোত্র, চক্ৰ, ত্বক্, জিহ্বা ও নাসিকা।

অন্তঃকরণ—মন, বুদ্ধি ও অহংকার।

৪) চেষ্টা—এই কৰণদেব কাজও পৃথক পৃথক।

পানি—আদান প্রদান

পাদ—আসা-যাওয়া, চলা-ফেরা

বাক্—কথা বলা

উপস্থ—মূত্র ত্যাগ

পায়ু—মল ত্যাগ

শ্রোত্র—শোনা

চক্ষু—দেখা

হৃক—স্পর্শ

জিহ্বা—আদান

নাসিকা—গন্ধগ্রহণ

মন—চিন্তা করা

বুদ্ধি—সিদ্ধান্ত নেওয়া

অহংকার—অহং বা কর্তৃত্বভাব।

২) দৈব—মানুষের কর্মাদিতে পঞ্চম হেতু ছিল দৈব বা সংস্কার। শুভকর্মের সংস্কার শুভ হয় ও অশুভ কর্মের সংস্কার অশুভ হয়। যে কর্মের সংস্কার যত বেশি হয় সেই কর্ম তত অনায়াসে করা যায়।

এখানে যে পাঁচটি মাধ্যমের কথা বলেছেন তা সবই প্রকৃতিজাত। গীতাত্তে তাই ভগবান বলেছেন—

‘প্রকৃতেষু চ কর্মণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।’ (গীতা ১৩।২১)

‘প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মণি সর্বশঃ।’ (গীতা ৩।২৭)

সকল কর্মই প্রকৃতি ও তার গুণের দ্বারা সংঘটিত হয়

সাংখ্যযোগে মতির বিচার (শ্লোক ১৬-১৭)

তত্রৈবং সতি কৰ্ত্তাব্যায়ানং কেবলং তু যঃ

পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিহান্ ন স পশ্যতি দুৰ্মতিঃ।

যস্য নাহকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।

হত্বাপি স ইমাল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধতে।

(গীতা ১৮।১৬-১৭)

‘এইকপ কর্মের হেতুস্বরূপ পাঁচটি কারণ থাকলেও যে ব্যক্তি কর্মের ব্যাপারে শুধু আত্মাকেই কর্তা বলে মনে করে সে প্রকৃত তত্ত্ব বুঝতে পারে না ও তার জ্ঞানও পরিমার্জিত নয়, তাই সে দুর্মতি।

আবার যাঁও অহং বা কর্তৃত্ব ভাবও নেই এবং বুদ্ধি কর্মফলে লিপ্ত হয় না, সে সকল প্রণীকে বধ করলেও তাদের বধ করেন না বা আবদ্ধও হন না—তিনি সুর্মতি।’ (গীতা ১৮।১৬-১৭)

দুর্মতি (শ্লোক ১৬) আত্মায় কর্তৃত্ব ভাব আরোপ করা

দুর্মতি যে ক্রিয়া ও পদার্থকে গুরুত্ব দেয় এবং বিবেককে গুরুত্ব দেয় না (বুদ্ধি-বিবেক বর্জিত) সেই দুর্মতি। শুদ্ধ আত্মা কিছুই করে না ‘ন করোতি ন লিপ্যতে’ (গীতা ১৩।১১), কিন্তু শরীরের প্রতি জীবাশ্মার এক হ্রস্ববোধের ভ্রমবশত ‘আমি করি’ এই বোধ হয় আসলে কর্তা বলে কেউ নেই, চেতনাও কর্তা নয়, আবার জড়ও কর্তা নয়। কর্ম প্রকৃতির দ্বারা সংঘটিত হয়। কিন্তু জীব প্রকৃতির (শরীরের) ওপর নিজ কর্তৃত্ববোধবশত নিজেকেই কর্তা বলে মনে করে—

‘অহঙ্কারবিমূঢ়ায়া কর্তাহমিতি মন্যতে।’ (গীতা ৩।১৭)

আর বিবেকী চিন্তা করে —

‘শরীরহোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে।’ (গীতা ১৩।৩১)

‘নৈব কিঞ্চিৎ কলোমীতি যুক্তেন মনোৎ তত্ত্ববিৎ।’ (গীতা ৫।৮)

এবে অনেক সময় বিবেকী সাধকগণও পাওয়াদাওয়া, শোয়া বসা ইত্যাদি জাগতিক ক্রিয়াগুলিকে প্রকৃতির বলে মেনে নিলেও, জপ ধ্যান, সমাধি ইত্যাদি পারমার্থিক ক্রিয়াগুলিকে নিজে করে বলে মনে করেন ও অবশেষে এই সাধকের বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় প্রকৃতির সম্পর্ক ব্যতীত কোনো ক্রিয়া সম্ভব নয়, তাই সাধকদের উচিত সাধন পথে পারমার্থিক ক্রিয়াটি ভাগ্য না করা এবং এই ক্রিয়াতে নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন না করা পারমার্থিক ক্রিয়াগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্যটি পরমাত্মা হওয়ায় তা কল্যাণকর। তবে যেমন যেমন ক্রিয়ার গৌণতা হয় আর ভগবান সম্পর্কের প্রাধান্যতা পেতে থাকে, তেমন তেমন সাধনাব উন্নতি হয়। ক্রিয়াগুলির প্রাধান্য থাকলে বহু বৎসর ধরে সাধনা করলেও তাতে বিশেষ লাভ হয় না। ক্রিয়াতে

শ্রুত্ব না দিয়ে, তা ভগবানের প্রীতিতেই হওয়া উচিত। ভগবানের প্রীতিই হল ভজন, ক্রিয়া নয়।

সুমতি (শ্লোক ১৭) অহংকারহীন কৰ্তা

সুমতি—সুমানসম্পন্ন সাধকের অহং ও লিপুতা থাকে না। অহং বা কর্তৃত্ব বোধ হল আমি ক্রিয়া করি এই ভাব আর লিপুতা হল কামনা, যমতা ও স্বার্থানুষ্টি। এর ফলে এটা চাই, ওটা চাই না, এটা ঘটুক, ওটা যেন না ঘটে এই ইচ্ছা জাগে। জ্ঞানযোগ দ্বারা অহংভাব নাশ হয় আর কর্মযোগ দ্বারা লিপুতা দূর হয়। উভয়ের মধ্যে একটি নাশ হলেই অপরটি স্বভঃই দূর হয়। এই অনাসক্তির উদাহরণ হল গঙ্গায় বা বর্ষায় কত লোক ডুবে মরে, আবার কতজন স্নান বা জলপান করে বেঁচে থাকে কিন্তু তাতে গঙ্গার বা বর্ষার কোনো পাপ বা পুণ্যও হয় না।

কর্মের প্রেরণা ও কর্মসংগ্রহ (শ্লোক ১৮-১৯)

পরবর্তী দুই শ্লোকে ভগবান কর্মের প্রেরণা ও কর্মসংগ্রহ (কর্মবন্ধন) সম্পর্কে বলেছেন।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।

কবণং কর্ম কৰ্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ ॥

জ্ঞানং কর্ম চ কৰ্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।

প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে সখানচ্ছণু তানপি ॥

(গীতা ১৮।১৮-১৯)

‘জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা এই তিনটি হতে কর্মের প্রেরণা আসে এবং কবণ, কর্ম ও কৰ্ত্তা এই তিনটি হতে কর্মসংগ্রহ হয়।

সাংখ্যশাস্ত্রে গুণাদি ভেদে জ্ঞান, কর্ম ও কৰ্ত্তাকে তিনপ্রকার বলা হয়েছে।’ (গীতা ১৮।১৮-১৯)

কর্মের প্রেরণা দ্বারা কর্মসংগ্রহ (কর্মবন্ধন) হয়।

কর্ম প্রেরণা—

জ্ঞান—প্রবৃত্তির সম্বন্ধে জ্ঞান। যেমন পিপাসা ইত্যাদি।

জ্ঞেয়—যার সম্বন্ধে জ্ঞান যায়। যেমন জল।

পরিজ্ঞাতা যিনি জানেন তার ক্রিয়ার স্মরণ-এর জ্ঞান হয় কিন্তু তিনি

কখনই কর্তৃদ্বারা পোষণ করেন না

কর্ম সংগ্রহ—

করণ—ক্রিয়াব সাধন যাব দ্বারা হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়।

কর্ম—যে ক্রিয়াটি সম্পন্ন হল অর্থাৎ খাওয়া, শোয়া ইত্যাদি।

কর্তা—ইহাই কর্মসংগ্রহের মুখ্য অর্থাৎ ‘অহংবোধ’। অহংবোধ না থাকলে কর্মের সংজ্ঞা ক্রিয়া হয়ে থাকে এবং তা বন্ধনকাবক হয় না। মানুষের মধ্যে অহংকার (কর্তৃদ্বারা) ও আসক্তি (কলোচ্ছা) থাকলে তবেই কর্মপ্ররণা দ্বারা কর্মসংগ্রহ হয়। অর্থাৎ কল লাভেই ইচ্ছা হয় এবং পাপপুণ্য হতে থাকে।

পবদর্শী ২০টি শ্লোকে ভগবান তিন গুণানুযায়ী পৃথক পৃথকভাবে জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, ধৃতি, বুদ্ধি ও সুখের বিভাগ বর্ণনা করেছেন।

গুণানুযায়ী বিভাগ (শ্লোক ২০-৩৯)

জ্ঞানের বিভাগ (শ্লোক ২০-২২)

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমবায়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥
পৃথক্ভেদে তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিশান্।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥
যত্র কৎক্ষনদেকস্মিন্ কার্বে সক্তমহৈতুকম্
অভক্তার্থনদল্লখং তত্তামসমুদাহৃতম্॥

(গীতা ১৮।২০-২২)

‘সাত্ত্বিক জ্ঞানী ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিভক্ত প্রবীতে এক অবিনাশী সত্ত্বা পরিদর্শন করেন।

বাহ্যসিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি সমস্ত প্রবীতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলিকে পৃথক পৃথক বলে মনে করেন।

আর তামসিক জ্ঞানযুক্ত লোকেরা নিজের শরীরেই সম্পূর্ণরূপে আসক্ত থাকে যা যুক্তিবিরোধী ও প্রকৃতজ্ঞানের বিরোধী হয়।’ (গীতা ১৮।২০-২২)

সাত্ত্বিক সাত্ত্বিক জ্ঞানীর দৃষ্টি পরিবর্তনশীল বস্তুগুলির রহস্য ভেদ করে

পরিবর্তনরহিত এক স্থতঃসিদ্ধ নিৰ্বিকল্প তত্ত্বের দিকে যায়। তবে এই দৃষ্টিতে প্রাণীদের পৃথক সত্ত্বা থাকে এবং এই পরিবর্তনশীল বহুগুলির মধ্য থেকেই এক অবিনাশী সত্ত্বা উপলব্ধি হয়। তবে যদি তাঁর দৃষ্টিতে পৃথক সত্ত্বা না থাকে তবে তিনি গুণাতীত অবস্থায় বিবাক্ষ কবেন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী হন।

রাজসিক রাজসিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ক্রিয়া ও সদর্শ উভয়তেই আসক্তি সহকারে সম্পর্ক স্থাপন কবেন ফলে তাঁর কারু সৰ্ব কিছুর পৃথক পৃথকরূপে পরিদৃষ্ট হয়।

তামসিক তামস জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তির শরীর ও জাতি এই পৃথক বোধ একেবারেই থাকে না। তার বুদ্ধি তুচ্ছতার দিকে ধাবিত হন, যাতে মৃত্যুর প্রাধান্য থাকে ও যা প্রকৃত জ্ঞানের বিবোধী। এগবান তাই এই শ্লোকে তামসবোধকে জ্ঞানই বলেননি।

শ্রী শুকদেব তাই পরাক্রি তকে বলছেন—

ত্বং হু রাজন্ মরিসোতি পশুবুদ্ধিমিমাং জহি।

ন জাতঃ প্রাগভূতোহদা দেহবত্বং ন নঙ্ক্ষসি ॥ (ভাগৱত ১৯ : ২)

হে রাজন্! তুমি যে মরা যাবে, ইহা পশুবুদ্ধি, এটি ভাণ্ডা ক'বা। দেহ সঙ্গকে যেমন ইহা আগে ছিল না, এখন হয়েছে ও পরে নাশ হবে ইহা মতা, তেমনি হায়া সঙ্গকে কিঞ্চি ভ্রমি (জীবাত্মা) আগে ছিলে না, পরে জন্মোচ্চ ও অবশেষে ও ব নাশ হবে—নোটটি সত্য নয়।

কর্মের বিভাগ—(শ্লোক ২৩—২৫)

নিযতঃ সঙ্গরহিতমরাগঙ্গগতঃ কৃতম্
অকলাপ্রেমুনা কর্ম যতঃ সাদ্বিকমুচ্যতে
যতু কামেপুনা কর্ম সাহস্মারেণ বা পুনঃ।
ত্রিয়াভে বহুলায়াসঃ তদ্রাজসমুদাহতম্
অনুবন্ধঃ ক্ষয়াং হিংসামনবেক্ষ্য চ গৌরুষম্।
মোহাদারজতে কর্ম যতু ব্রাহ্মসমুচ্যতে।

(গীতা ১৮।২৩-২৫)

*যে কর্ম শাস্ত্রবিধি দ্বারা অবশ্য কর্তব্য বলে নির্দিষ্ট, বর্জ্য হাভিমান রহিত

ও ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত ও বাগ-দ্বৈশূন্য হবে কবা হয় তাকে সাত্ত্বিক কর্ম বলা হয়।

যে কর্ম অহংকারপূর্বক, অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে ভোগাকাঙ্ক্ষার আশায় কবা হয়, তাকে বলে রাজস কর্ম।

পরিণাম ক্ষতি, হিংসা, সমর্থ্য আদির কথা না ভেবে অধিব্যবসায়ত যে কর্ম করা হয় তা হল তামস কর্ম।' (গীতা ১৮ ২৩ ২৫)

সাত্ত্বিক—বৃক্ষ মূচ, তাত্ত তার মতো কর্তৃত্বভাব নেই, কিন্তু তার ফলে তার শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধি পাওয়া, ফল ফুল হওয়া, ঋতু বদলে পাতা নতবে যাওয়া বা নতুন পাতার উদ্গম হওয়া অথবা ভাল কাটলে তা শুকিয়ে যাওয়া কিছুই আটকায না। এসবই সমষ্টি শক্তি (প্রকৃতি) দ্বারা আপনাই সাধিত হয়।

যেমন আমাদের হাস বৃদ্ধি, যাওয়া-আসা, চলাফেরা ইত্যাদি সমষ্টি শক্তি বা প্রকৃতি দ্বারা আপনাই হয়ে থাকে আর মাগক যখন এটি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেন তখন তার মধ্যে কোনো কর্তৃত্বভাব থাকে না তবে সাত্ত্বিক কর্ম সূক্ষ্মভাবে ফলে ও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক থাকে এবং সেটি তখনই অকর্ম হয় যখন প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছেদ হয়।

রাজসিক রাজসিক ব্যক্তি শরীরের প্রতি আসক্তি থাকায় তারাই কামনা করতই কর্ম করে, তাই তাদের অল্প কাজও বেশি মনে হয়। তাদের রাজসিক ব্যক্তি তাদের প্রয়োজনীয়তা আনশাকের বেশি ব্যস্তিবে তোলেন এর ফলে প্রত্যেক কাজে তাদের অধিক বস্তুর প্রয়োজন হয় এবং তাতে পরিশ্রমও বৃদ্ধি পায়

তামসিক তামস পুঙ্খপুঙ্খ ব্যক্তি মূঢ়তাবশত কার্য করে এবং তাতে নিজের ও অন্যের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। যেমন পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে কথা বলা, বাস্তার মাঝখানে সঠিকের বেগে দাঁড়ানো ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতা করার সময় তাদের পেছানি থাকে না যে অন্যের অসুবিধা হচ্ছে

সাত্ত্বিক স্বভাব হল স্বতঃ উন্নত হওয়া, রাজসিক স্বভাবে উন্নতি বাধা পড়ে হয়, এবং তামসিকের স্বভাব স্বতঃই পতনোন্মুখ হয়

কর্তার বিভাগ—(শ্লোক ২৬—২৮)

যুক্তসংগোহনহংবাদী   ধূত্ৱাংসাহসমম্বিতঃ ।
 সিদ্ধাসিদ্ধোনির্বিকারঃ   কৰ্তা   সাত্ত্বিক   উচ্যতে ॥
 রাগী   কর্মফলপ্রেম্পূর্নুকো   হিংসাস্বকোহশুচিঃ ।
 হর্ষশোকম্বিতঃ   কৰ্তা   রাজসঃ   পরিকীর্তিতঃ ।
 অযুক্তঃ   প্রাকৃতঃ   শুদ্ধঃ   শঠোহনৃভিতিকোহলসঃ ।
 বিষাদী   দীর্ঘসূত্রী   চ   কৰ্তা   তামস   উচ্যতে ॥

(গীতা ১৮ ২৬-২৮)

‘সাত্ত্বিক কৰ্তা হল আসক্তিবর্জিত, অহং-কর্তৃত্ব রহিত, ধৈর্য ও উৎসাহযুক্ত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার

রাজস কৰ্তা হল বিষয়ানুরাগী, কর্মফলকামক্ষী, লোভী, হিংসাপরায়ণ, শৌচাচারহীন এবং হর্ষ-শোকযুক্ত।

তামস কৰ্তা হল অসতর্ক, অভদ্র, অনশ্র, ভেদী, উপকারী ব্যক্তির অপকার সাধনকারী, অলস, সর্বদা বিষাদী এবং দীর্ঘসূত্রী।’ (গীতা ১৮।২৬-২৮)

সাত্ত্বিক কৰ্তা   সাত্ত্বিক ব্যক্তির কর্মের প্রাতি আসক্তি বা কর্ম করার জন্য কোনো অহংকার থাকে না। রাজসিক অহংকারে যেমন পদার্থ, বস্তু বা নিজ শক্তি সম্পর্কে বিশেষ ভাব থাকে, সাত্ত্বিক ব্যক্তির তে উপলোভ অহংকার থাকেই না অপরপক্ষে আমি ভাঙ্গা, আমি নিবহংকারী, আমি নিষ্কাম এইরূপ ভাবও থাকে না।

সাত্ত্বিক মানুষ কখনো মুখে বা হৃদয়েও এরূপ মনে করেন না যে, ‘আমি কবি’ বা ‘আমার মতো কেউ করতে পারে না’। নিজের মধ্যে কোনোকপ বৈশিষ্ট্য দেখাই হল অন্তর (হৃদয়) থেকে বলা। আর সাত্ত্বিক কর্তার ধৃতি হল কর্তব্য কবতে গেলে যে বাধাবিঘ্ন অসে, তাতে ধৈর্য ধারণ করে থাকা। সাধারণ মানুষ কর্মে আশানুরূপ ফল পেলে উৎসাহ বোধ করে, আবার বিফল হলে হতাশ্যময় হয়ে পড়ে। কিন্তু আশানুরূপ ফল পেলে বা না পেলোও সমভাবে থাকা হল সাত্ত্বিক ব্যক্তির উৎসাহ

সিদ্ধি অসিদ্ধিতে নির্বিকার থাকার কথা ভগবান বারবার বলেছেন—

‘সিদ্ধ্যসিদ্ধোঃ সমো ভূত্বা’ (গীতা ২ ৪৮)

‘সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ’ (গীতা ৪।২২)

‘সিদ্ধ্যসিদ্ধোনির্বিকারঃ’ (গীতা ১৮ ২৬)

অর্থাৎ এর ভাষ্যপার্থ হল সিদ্ধি অসিদ্ধি নিজের আয়ত্তের মধ্যে নয়, তবে নির্বিকার থাকা নিজের আয়ত্তের মধ্যে

রাজসিক কৰ্তা— রাজসিক কৰ্তার ৬টি দোষ থাকে প্রথম দোষ তাঁর তীব্র বিষয়াসক্তি দ্বিতীয় দোষ হল তাঁর কর্মফলে আসক্তি। রাজস ব্যক্তি যা কর্ম করেন তা ফলের আকাঙ্ক্ষাতেই করেন। কর্মের থেকে তিনি ইহজন্মে অর্থ-বশ মান ও পরজন্মে স্বর্গলাভ ও সুখলাভ আশা করেন। তৃতীয় দোষ হল তাঁর অত্যধিক লোভ। তিনি কিছুতেই সন্তুষ্ট হন না। যেন আরও পাণ্ডু, মান মর্যাদা প্রতিষ্ঠা বাড়তে থাকুক, পুত্র পরিবার আরও সমৃদ্ধি পাক, এইকম আশা, লোভ লেগেই থাকে, রাজসিকের চতুর্থ দোষ হল হিংসাপনামগতা। তামসিক লোকের হিংসা হয় তার মৃত্যুর জন্য, তাদের অচৈতন্য বা অসর্তকতার জন্য কিন্তু রাজসিক ব্যক্তি হিংসা করে নিজের স্বার্থের জন্য। সে নিজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে অপরের দুঃখের পরোয়া করে না। সে এমনভাবে ভোগ করে যে অভাবগ্রস্ত লোকের অন্তরে জ্বালা সৃষ্টি হয়। তামসিক লোকের মৃত্যু কর্মে হিংসার প্রকাশ পায় আর রাজসিক ব্যক্তি হিংসারূপেই স্বভাবে। তার পঞ্চম দোষ হল অশুচিতা। রাজসিক ব্যক্তি ভোগবুদ্ধিতে বস্তু সংগ্রহ করে, তার ফলে সেইসব বস্তু অপরিব্রত হয়ে ওঠে তিনি যে স্থানে থাকেন তার বায়ুমণ্ডল, তার পরিধানের কাপড়, এমনকি বিনাশশীল বস্তুতে তার আসক্তি ও মমত্বের ফলে তার মন, বুদ্ধি, শব্দ, অস্থি-মজ্জা সবই কলুষিত হয়ে যায়। তাই এই সব লোক যাবা গেলে কেউ তার কাপড় নিতে চায় না, তার দাহস্থানে ভজনে মন বসে না এমনকি সেখানে নিদ্রা গেলে দুঃস্বপ্ন দেখে। রাজসিক লোকের ষষ্ঠ দোষ তার স্ব-শোকে কাতরতা জীবনের নিত্য সফলতা-বিফলতার সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ হর্ষশোকান্বিত হতে থাকে এবং শোক দুঃখে পীড়িত হয়।

তামসিক কৰ্তা তামসিক লোকের আটটি দোষ থাকে। প্রথম দোষ হল ভাস্কর্যতা। তমগুণ মানুষকে নির্বুদ্ধি করে ‘তমস্বজ্ঞানং বিদ্ধি’ (গীতা ১৪ চ)। কী কাজ করা উচিত, কিভাবে কাজ করলে লাভ বা ক্ষতি হয় এই বোধ তামস গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের থাকে না তাই তারা কর্তব্য অকর্তব্য নিকপণ করতে পারে না। তামসিক ব্যক্তির দ্বিতীয় দোষ হল অভদ্রতা। তারা নিজের জীবন শাস্ত্র, সংসঙ্গ ও সুশিক্ষা দ্বারা সুগঠিত করে না, তাই তাদের ব্যবহার, কর্তব্য অকর্তব্য বোধ শিক্ষাবহিত হয়ে থাকে। তামসিক লোকের দ্বিতীয় দোষ অনমন্যতা। তাদের স্বভাব তমোগুণের প্রাধান্য থাকায় তাদের শবীৰ, মন, বাক্য উদ্ধত হয়। তামস ব্যক্তির চতুর্থ দোষ ওয়া ‘জেদী’ হয়। তারা অন্যের সুশিক্ষা সর্টিফিকৃত মতামত গ্রহণ করে না। তারা নিজেদের সিদ্ধান্তই সঠিক বলে মনে করে তাই তাদের শঠ বা ভেঁসি বলা হয়। তামসিক ব্যক্তির পঞ্চম দোষ হল তার ‘অনৈমিত্তিকঃ’ অর্থাৎ তামস ব্যক্তি অন্যের কাছ থেকে উপকার পেলে ও তার প্রভুপকার হো কবেই না বলং তাদের অপকারই করে থাকে। এদের ষষ্ঠ দোষ হল ‘অলসঃ’। তামস ব্যক্তির মৃত্যুর নিমিত্ত বর্ণ শ্রম অনুসারে পাশু কর্তব্যকর্ম ভাল লাগে না। মানুষ নিবৃত্তির অনর্থক চিন্তা বা গুয়ে বসে থাকতেই ভাল লাগে। তামস ব্যক্তির সপ্তম দোষ হল ‘বিষাদী’। তারা সদা সুখ থেকে ও কর্তব্য থেকে দূরে থাকায় তাদের মনে একটা বিষাদ (অবসাদ) থাকে। এদের অষ্টম দোষ হল ‘দীর্ঘসূত্রীতা’। তারা অববেচনাপূর্বক কাজে ব্যাপ্ত হলে ও তা যে স্বল্পসময়ে সমাপন সম্ভব ও বিবেচনা করে না, সূচকক্রমে করে না এবং স্বল্পসময়ে সম্পন্ন হওয়া কাজও দীর্ঘকাল ধরে ফেলে রেখে দেয়, কিছুতেই শেষ করতে চায় না।

গুণ তিনটি—সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।

কর্তা যেসব গুণ স্বীকার করেন সেই গুণানুসারে কর্ম ও করণের ও রূপ হয়ে থাকে। এর মধ্যে সাত্বিক ব্যক্তি কর্ম, বুদ্ধি ইত্যাদিকে সাত্বিকভায়ে পরিণত করায় আসক্তিবর্জিত হয়ে সাত্বিক সুখ অনুভব করেন। তখন যদি তিনি পরমাত্মতত্ত্বে অভিগ্ন হয়ে যান—দুঃখান্তঃ চ নিগচ্ছতি (গীতা

১৮।৩৬)। কিন্তু রাজসিক ও তামসিক বাক্তি আসক্তি সহকারে শারীরিক সুখে লিপ্ত হয়, তাই তারা পরমাত্মতত্ত্ব হতে অভিন্ন হতে পারে না।

বুদ্ধি ও ধৃতির বিভাগ (শ্লোক ২৯-৩৫)

পরবর্তী সাত শ্লোকে ভগবান বুদ্ধি ও ধৃতির পার্থক্য ও লক্ষণ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। ভগবান গীতায় ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে বুদ্ধিব জ্ঞান সর্বোচ্চ রেখেছেন ‘মনসন্তু পরা বুদ্ধিঃ’ (গীতা ৩।৪২)। ইন্দ্রিয়গুলি বুদ্ধি সহকারেই কাজ করে এবং বুদ্ধিদ্বাবাই নিজ ধ্যেয় (লক্ষ্য) ঠিকমতো বোঝায়। আর বুদ্ধিব স্থিরতা এবং লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতি প্রতিহত করার যে নিয়ন্ত্রিকা শক্তি তাকে বলে ‘ধৃতি’, ধারণা শক্তি বা ধৃতি ব্যতীত বুদ্ধি দৃঢ়ভাবে থাকে না। ভগবান এটি এই সব শ্লোকে বলেছেন, সাধকের কীকপ বুদ্ধি ও ধৃতি থাকলে তিনি সংসার সাগরের থেকে উত্তীর্ণ হন এবং কিরূপ বুদ্ধি ও ধৃতি থাকলে তাকে বধা আসে। এটা জানা সাধকের অত্যন্ত প্রয়োজন। সাংসারযোগ ছাড়া ও পরমাত্মা প্রাপ্তির সমস্ত সাধনে বুদ্ধি ও ধৃতির অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা থাকে। সেইজন্য গীতায় বুদ্ধি ও ধৃতিকে একই সঙ্গে বলা হয়েছে।

‘শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া’ (গীতা ৬।২৫)

‘বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুজো ধৃত্যস্থানং নিয়ম্য চ’ (গীতা ১৮।৫১)

সাধকের বুদ্ধি ও ধৃতি দুই-ই যদি সাদ্বিক হয়, তবেই সাধক তাঁর সাধনে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকতে পারে।

বুদ্ধেৰ্ভেদং ধৃতৈশ্চৈব গুণভদ্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশোবেণ পৃথক্ভ্বেন ধনঞ্জয় ॥
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যাকার্ষে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পৃথ সাত্ত্বিকী ॥
যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্শং চ কার্শমেব চ
অগথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী।
অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাকৃতা
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥

ধৃতা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
 যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥
 যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃতা ধারয়তেহর্জুন।
 প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী।
 যয়া স্বপ্না ভয়া শোকঃ বিষাদঃ মদমৈব চ।
 ন বিমুক্ততি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী।

(গীতা ১৮।২৯-৩৫)

‘ভগবান অর্জুনকে গুণানুসারে বুদ্ধি ও ধৃতিব তিন প্রকার ভেদের কথা বর্ণনা করছেন।

সাত্ত্বিকী বুদ্ধি দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কর্তব্য ও অকর্তব্য, ভয় ও অভয়, বন্ধন ও মোক্ষকে জানা যায়

রাজসী বুদ্ধি হলে মানুষ ধর্ম ও অধর্ম, কর্তব্য ও অকর্তব্য ঠিকভাবে বুঝতে পারে না।

তমোগুণে বুদ্ধি আচ্ছন্ন থাকে, তাই অধর্মকে ধর্ম দেখে এবং সমস্ত জিনিসকে বিপরীত দেখে।

ধৃতি সাত্ত্বিকী হলে তা সমন্বয়ুক্ত ও অব্যভিচারিণী হয় এবং মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি ধারণ করে।

ধৃতি রাজসী হলে তা দ্বারা ফলাকাঙ্ক্ষী মানুষ ধর্ম, অর্থ ও কাম উপভোগে একান্তভাবে লেগে থাকে।

ধৃতি তামসী হলে ব্যক্তি নিদ্রা, ভয়, চিন্তা, দুঃখ, অহংকার ত্যাগ করতে পারে না।’ (গীতা ১৮।২৯-৩৫)

সাত্ত্বিক বুদ্ধির ভেদ ভগবান প্রথমেই বলেছেন সাত্ত্বিক বুদ্ধিধরী ব্যক্তি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সম্বন্ধে অবগত থাকেন। কামনায়ুক্ত প্রবৃত্তি ও বাসনায়ুক্ত নিবৃত্তি উভয়ই প্রবৃত্তির মধ্যে পড়ে এবং কামনারহিত প্রবৃত্তি ও বাসনারহিত নিবৃত্তি উভয়ই নিবৃত্তির অন্তর্গত।

মান, সম্মান, প্রশংসা এবং লোকে জ্ঞানী, ধ্যানী, সাধক মনে করবে এই ভাব বা সূক্ষ্ম আকাঙ্ক্ষাকেই বাসনা বলে। সাত্ত্বিক সাধক কামনা বাসনা

বহিত বুদ্ধিই গ্রহণ করেন। কার্য-অকার্য সম্বন্ধেও সাত্ত্বিক বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রকৃত জ্ঞান থাকে। শাস্ত্র ও মর্যাদা অনুযায়ী যে কর্ম এবং যাতে জীবের কল্যাণ অবশ্যস্বাধীন তাকে বলা হয় কর্তব্য। আর যা শাস্ত্র মর্যাদার বিরুদ্ধে এবং যা কবলে জীব বদ্ধ হয় তাকে বলে অকর্তব্য। যা আমবা করতে সক্ষম নই তা অকর্তব্য নয়, তাকে বলে অসামর্থ্য।

যে কর্মের দ্বারা এখন বা পরে নিজেব বা জগতেব অনিষ্ট হওয়াব সম্ভাবনা থাকে তা প্রযোজ্যক। মানুষ অকার্যে প্রবৃত্ত হলে তার নিন্দা অপমান ও মানমর্যাদা হানিব ভয় উৎপন্ন হয়। আর যে কর্মে নিজেব ও জগতেব মঙ্গল হওয়াব সম্ভাবনা থাকে, যিনি কারোব ভয়মঙ্গল কামনা করেন না এবং সর্বদা মন পবমাক্ষাতে নিবিষ্ট রাখেন তার মনে সর্বদা অভয় বিরাজ করে। এই অভয়ই তাকে সর্বতোভাবে অভয়পদরূপী পরমাত্মা প্রাপ্তি কবায়। সাত্ত্বিক বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির বন্ধন-মুক্তি সম্বন্ধেও সম্যক্ ধারণা থাকে। জাগতিক কামনা থেকেই বন্ধন হয় আর পরমাত্মা বাতীত অনা বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পৰিস্থিতি ইত্যাদিতে কামনা না থাকলেও মুক্তি হয়।

মনে যদি কামনা থাকে তবে বস্তু কাছে থাকুক বা না থাকুক—দুয়োতেই বন্ধন। আর যদি কামনা না থাকে তবে বস্তু কাছে থাকলেও মুক্তি, না থাকলেও মুক্তি। প্রবৃত্তি নির্বাণ, কার্য অকার্য, ভয় অভয়, বন্ধন মুক্তি এগুলি জানাব অর্থ চলা জগৎ সংসারের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন কবা। যদি জগৎ-সংসার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন না হয় তবে তা অনুভব নয়, শোনা মাত্র।

রাজসিক বুদ্ধি রাজসী বুদ্ধিযুক্ত মানুষেব আসক্তি ও দ্বেষ প্রবল হয়। যাব প্রতি আসক্ত তাব দোষ ও যাব প্রতি বিদ্বেষ তাব গুণগুলি তাব লক্ষ্যে আসে না। আর মানুষ বাগ ও দ্বেষ এই দুটির সাহায্যেই সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে। ফলে রাজসিক বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি তার বিবেক, ধর্ম-অধর্ম, কর্তব্য-অকর্তব্য আদি ঠিকমতো জানতে পারে না। সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে সংসারকে (বিনাশশীল বস্তু হিসাবে) জানা যায় না। আর ভগবানের থেকে পৃথক হলে ভগবানকে জানা যায় না। অর্থাৎ সংসার থেকে পৃথক হলেই সংসারকে (বা তার অসাররূপকে) জানা যায়। আর

পৰমাত্মাৰ সঙ্গে একাত্ম হলে তেবেই ভগবানকে জানা যায়। এই একাত্মতা প্রেম থেকেও হতে পারে বা জ্ঞান থেকেও হতে পারে। বাজসী লোকের বুদ্ধিতে বিবেক-শক্তি অন্ধকাৰাচ্ছন্ন থাকে। যেমন জলে মাটি মিশে গেলে জলের সচ্ছতা নির্মলতা থাকে না, সেইবকম বুদ্ধিতে বজগুণের প্রাবল্য হলে বুদ্ধির স্বচ্ছতা নির্মলতা থাকে না। তাৰ ফলে বাজসী বুদ্ধিসম্পন্ন লোক বিষয়ের দোৰগুণ বুঝে উঠতে পারে না। সে গ্রহনস্থ চিকমতো গ্রহণ করতে পারে না ও ত্যজাবস্থ ও ত্যাগ করতে পারে না।

ভাসিক বুদ্ধি — তমোগুণে আচ্ছন্ন লোকেরা অদৰ্মকে ধৰ্ম বলে মনে করে এবং সমস্ত জিনিসেই বিপরীত বোধ হয়। অদৰ্মকে ধৰ্ম বোধ কী? লোক মৰ্যাদার নিকঙ্ক কাজ করা, মা-বাবা, সাধু মহাত্মাদের মানা না করা, ছলনা, বেইমানি, কপটতা ইত্যাদি পাপকৰ্মকে বৈধ বলে মানা করা ইত্যাদি। এরা আত্মাকে স্নেহ না ভেবে শরীরকেই স্নেহ করে, ঈশ্বৰকে চিরন্তন না ভেবে জগৎকে সত্য ভাবে, প্রকৃত সুখের দিকে নজর না দিয়ে সংযোগ জ্ঞানত সুখকে আসল সুখ বলে মনে করে।

এর ফলে কী হয় না—‘অথো গচ্ছন্তি ভ্রমসাঃ’ অর্থাৎ মানুষ অদোষাতিতে চলে যায়। তত্ত্ব উদ্ধাব পেতে চলে ভ্রমসী বুদ্ধি সৰ্বতোভাবে পরিত্যাগ করতে হবে।

ধৃতি—

নিজেকে ধারণা, সিদ্ধান্ত, লক্ষ্য, ভাব, ক্রিয়া, কৃতি, বিচার ইত্যাদিতে অটল রাখার শক্তিই হল ধৃতি।

সাত্বিক ধৃতি — সাত্বিক ধৃতি হল সমাহৃত অর্থাৎ লাল ক্ষান্ত, জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখে, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সম থাকা। এই গীতায় ভগবান বলেছেন ‘সমত্বং যোগ উচ্যতে’ (গীতা ২।৪৮)।

সাত্বিক ধৃতি হল অব্যভিচারিনী। যেহেতু জ্ঞান ভগবানকে অংশ ওষ্ঠ পৰমাত্মা ব্যতীত অন্য কোণে জিনিস আসক্তি বা মন দেওয়াই হল ব্যভিচার, আর পৰমাত্মার দিকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাওয়াই হল অব্যভিচারী ধৃতি।

এইকপ সাত্ত্বিক ধৃতি থাকলে তা মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদিকে কীভাবে সাহায্য করে ?

মন মনে রংগদেষ থেকে হওয়া চিত্তা থেকে মুক্ত করে। মনকে যেখানে ইচ্ছে সেখানে নিযুক্ত করা বা সবিস্ময়ে নিয়ে যাওয়া ধৃতিব কবজ

প্রাণ—শ্বাস প্রশ্বাস প্রাণায়ামের নিয়ম মতো ধারণ কব।

ইন্দ্রিয় যে ধৃতি মন, প্রাণ ছাড়া ও ইন্দ্রিয়াদিকে নিরন্তর নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে অর্থাৎ জপ, রস, গন্ধ আদি পঞ্চ বিষয়ের উপর আন্বিষ্ট হতে না দিয়ে যে বিষয়ে প্রবৃত্ত ও যে যে বিষয়ে নিবৃত্ত হওয়া উচিত তাতে সাহায্য করে, তাই সাত্ত্বিকী ধৃতি।

রাজসিক ধৃতি—

রাজসী ধৃতি মানুষকে উপভোগ পূর্বক দায়ণায় লিপ্ত করব।

ধর্ম রাজসিক ব্যক্তি কখনো কখনো তীর্থাঙ্গি ভ্রমণ, গর্বাদিতে উৎসব, দান, ধ্যান, ভগবৎকথা শ্রবণ, কীর্তন ইত্যাদি কামনা পূরণের জন্য করে থাকে এবং তা হল ধর্মপূর্বক ধর্মকে দাবণ করা।

কাম—সাংসারিক ভোগ উপকরণ প্রাপ্ত হওয়াই জীবনের একমাত্র কাম, যে ভোগবস্তু পাব না এবং জীবনই ব্যর্থ, এইকপে যে ভোগ-কামনা পূরণে ব্যস্ত থাকে তা হল কামনার ধৃতি।

অর্থ অর্থ বিনা কোনো কাজ হয় না আজ পর্যন্ত মারা বড় ভয়েছে সবাই অর্থের জন্য, হয়েছে। আর অর্থ নেই, তাকে কেউ মান্য করে না, এইকপ অর্থের মধ্যে ডুবে যাওয়াটাকে বলে অর্থের ধৃতি এইকপ ফলাফলশীল ও সংসারে অসাড়তাসম্পন্ন মানুষের দাবণ শক্তি রাজসী হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে যদি ধর্মানুষ্ঠান অর্থের নির্মিত হয় এবং সেই অর্থ আবার ধর্মের জন্য ব্যয়িত হয় তবে ধর্মের দ্বারা অর্থ ও অর্থের দ্বারা ধর্ম দুই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু যদি ধর্মের অনুষ্ঠান বা অর্থের ব্যয় শুধু কামনা পূরণের জন্য ব্যয় হয় তবে কামনা পূরণের পর উভয়ই নষ্ট হয়ে যায়

তামসিক ধৃতি—

তামসিক ধৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির অতিনিদ্রা, দুঃখ, ভয়, চিন্তা, অহংকার

তো থাকেই, উপরন্তু তারা ভাবে এগুলি দূর করা সম্ভব নয়। পরিতাপ করার সাহসও তাদের নেই, বরং এগুলিকে তার স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়। রাজসিক ব্যক্তির দৃতিতে সাংসারিক পদার্থ ও ভোগের প্রতি আসক্তি থাকায় বিবেক অশুষ্ক থাকে কিন্তু তামসী ব্যক্তির বিবেক একবারে সুপ্ত থাকে। ভগবান বুদ্ধি ও ধৃতির ছুটি শ্লোকেব (৩০-৩৫, প্রতিটিতে একবার করে পার্থ বলে ডেকে অর্জুনকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন, যেন কখনই তার মনে রাজসিক বা তামসিক বুদ্ধি বা ধৃতির উদয় না হয়।

সুখের বিভাগ (শ্লোক ৩৬-৩৯)

ভগবান পরবর্তী চারটি শ্লোকে (৩৬-৩৯) সুখের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

সুখ কী ? তার সংজ্ঞায় ভগবান বলছেন—

সুখং ত্রিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ ।

অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি । (শ্লোক ১৮-৩৬)

‘হে অর্জুন ! এ ভগতে সুখও তিনপ্রকারের। অভ্যাস দ্বাবাই ক্রমে ক্রমে প্রকৃত সুখলাভ হয় এবং এর দ্বারা দুঃখের অন্ত হয়’ (গীতা ১৮-৩৬)

তবে এই অভ্যাসের প্রয়োজন সাদৃশিক সুখলাভের জন্যই, কিন্তু রাজসিক বা তামসিক সুখের জন্য অভ্যাসের প্রয়োজন নেই কারণ এগুলি সকল প্রাণীমাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। রাজসিক জ্ঞানের স্বাভাবিক বৃত্তি হল বিষয়জনিত সুখ, অস্তংকারজনিত সুখ বা প্রশংসাজনিত সুখ। আর তামসিক জ্ঞানের স্বাভাবিক বৃত্তি হল নিদ্রা ও আলসাজনিত সুখ, কুকুর বা ইনল প্রাণীদেরও আদর করলে তারা খুশি হয় এবং অবহেলা করলে দুঃখিত হয়। কারণ রাজস ও তামস সুখের জন্য অভ্যাসের কোনো প্রয়োজন নেই, সকল প্রাণীই এইসব সুখ পূর্ব পূর্ব জন্ম থেকে আন্বাদন করে এসেছে। কিন্তু সাদৃশিক সুখের সংস্কার কচিৎ পুনর্জন্মে থাকে তাই সাদৃশিক সুখ এর জন্য অভ্যাস প্রয়োজন, এই অভ্যাস কেমন ? শ্রবণ মনন ও অভ্যাস, শাস্ত্রচর্চা ও অভ্যাস আবার রাজসিক ও তামসিক বৃত্তি দূর করাও অভ্যাস অর্থাৎ রাজসিক ও তামসিক সুখ যা প্রাণীমাত্রেরই স্বাভাবিক বৃত্তি, তা ব্যতীত নতুন সুপ্রবৃত্তি

সৃষ্টির প্রচেষ্টাই অভ্যাস। সাত্ত্বিক সুখের প্রতি যেমন যেমন রুচি ও ভালবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তেমন তেমন দুঃখ দূর হতে থাকে এবং প্রসন্নভাব, সুখ ও আনন্দ বৃদ্ধি পায়।

ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলেছেন—

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরসোপজায়তে।

প্রসন্নচেতসো হ্যাস্ত বুদ্ধি পর্যবতিষ্ঠতে॥ (গীতা ২।৩৫)

অন্তঃকরণের প্রসন্নতার ফলে (সাত্ত্বিক সুখ উদ্ভূত হলে) তার সমস্ত দুঃখ নাশ হয় এবং এই প্রসন্নচিত্ত যোগীর বুদ্ধি ক্রমে পরমাত্মাতে স্থিতি হয়।

ভগবান অর্জুনকে ভরতর্ষভ বলে বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ ওরতবংশীয় শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তিনি অর্জুনকে এই বলে উল্লীখিত করার চেষ্টা করেছেন যে রাজসিক বা তামসিক বৃত্তি জন্ম তাঁর কাছে কোনো ব্যাপারই নয়।

অর্জুন যখন স্বর্গে গিয়েছিলেন, সেখানে উর্বশীর মতন সুন্দরী অঙ্গবাকে প্রত্যাশান করে তাঁর রাজসিক বৃত্তি জন্মের পরিচয় দিয়েছিলেন। আবার অর্জুন তামস সুখ জন্ম করেও দেখিয়েছেন। তিনি গুডাকেশ অর্থাৎ তামস সুখকারী নিদ্রাকে জন্ম করেছেন।

সাত্ত্বিক সুখ—(শ্লোক ৩৭)

যতদগ্রে নিমমিব পরিণামেহমৃতোপমম্।

তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্ৰসাদজম্॥ (গীতা ১৮।৩৭)

যে সুখ পৰমাত্মা বিষয়বুদ্ধির নির্মলতা থেকে উৎপন্ন এবং প্রথমে বিষতুল্য মনে হলেও পরে তা অমৃতত্বলা বোধ হয় তাকে সাত্ত্বিক সুখ বলে। (গীতা ১৮।৩৭)

রাজস ও তামস সুখ দেহের ইন্দ্রিয়ার্থ সংপৃক্ত তাই এই সুখ সাথে সাথেই অনুভব করা যায়। কিন্তু সাত্ত্বিক সুখ নিবন্ধন পরিশ্রম ও অভ্যাসলব্ধ। আর রাজস ও তামস সুখ বহু জন্ম ধরে ভোগ করা হয়েছে এবং এখনো ভোগ হচ্ছে তাই সেই ভোগসুখের সংস্কার অন্তরে জাগ্রত থাকায় রাজস ও তামস সুখে স্বভাবতই মন আকৃষ্ট হয়। কিন্তু সাত্ত্বিক সুখ কষ্টোপার্জিত এবং না পূর্ব পূর্ব জন্মে, না এ জন্মে, কোথাও এই সুখের বিশেষ অনুভব হয়নি,

তাই এতে শীঘ্র মন আকর্ষিত হয় না। আসলে সাত্ত্বিক সুখ বিষেৰ মতো লাগে না, কিন্তু সাত্ত্বিক সুখ পাওয়ার জন্য যে রাজসিক ও তামসিক সুখ ত্যাগ কৰতে হয় এবং সাত্ত্বিক সুখ পাওয়ার জন্য যে প্ৰয়াস কৰতে হয় এই মানুষেৰ কাছে বিষেৰ মতো লাগে। যেমন শিশুদেৰ খেলাধুলা ত্যাগ কৰে পছন্দত বসতে বলালে তেৰ একদিকে কষ্ট হয় পড়াশুনাৰ অভিাস কৰাষত কৰতে এবং অন্যদিকে খেলাধুলা না কৰতে পৰাৰ কষ্ট। তাই পড়াশুনাকে তেৰ কাছে বিষৰং বলে মনে হয়। কিন্তু সে যদি পড়াশুনাৰ অভিাস চালিয়ে যায় এবং ফল ও ভাল কৰতে থাকে তেৰ এনে তেৰ পড়াশুনা ভাল লাগে এবং তাতে কৰ্টি ও ভালোবাসা জন্মায়। প্ৰকৃতপক্ষে বাজস ও তামস সুখ ভোগেৰ আসক্তি ত্যাগ কৰা এবং সাত্ত্বিক সুখেৰ প্ৰয়াসই প্ৰথম প্ৰথম বিষৰং মনে হয়। তেৰ কৰ্তিৎ বাদেৰ সংস্কাৰবশত স্মাৰ্ভিক বৈরাগ্য থাকে তাদেৰ সংসঙ্গ, সাধন-ভজন কীৰ্তন, শাস্ত্ৰাধ্যায়াদি অসায়নে স্বাভাৱিক কৰ্তিৎ থাকে অথবা যত্নেৰ জ্ঞান, কৰ্ম, বুদ্ধি ও ধৰ্মত সাত্ত্বিক তাদেৰ এত সাত্ত্বিক গুণ আৰম্ভ হোৱাকৈ অমৃতত্ব মতন আনন্দদায়ী হয়। সাত্ত্বিক সুখ ও দুইভাবে বৰ্ণিত হৈছে।

চতুৰ্দশ অধ্যায়ে সাত্ত্বিক সুখকে বলা হৈছে ‘সুখসঙ্গেন বৰাতি জ্ঞানসঙ্গেন ভারত’ (গীতা ১৪।৬) অৰ্থাৎ সাত্ত্বিক সুখ বন্ধনকাৰক হয় আনাত্ৰ অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই সুখকে বলা হৈছে ‘দুঃখান্তং নিগচ্ছতি’ (গীতা ১৮।৩৬) অৰ্থাৎ সাত্ত্বিক সুখ দুঃখেৰ অন্তসাত্ৰেৰ পথ, এব ভাংপৰ্য হল, যদি সাত্ত্বিক সুখে আগ্ৰত (আসক্তি) থাকে তেৰে সেটি গুণাতীত হাত বিলম্বেৰ কাৰণ হয়। অতএব সাত্ত্বিক বৃত্তিতে সাধককে সহজগা থাকতে হবে যে, এটি তেৰ চৰম লক্ষ্য নয়, এবং সে সময়ে বিশেষভানে ভজন-ধ্যানে ব্যাপ্ত হতে হবে এবং ওগবানেৰ কৃপাৰ প্ৰতি ওবসা ৰাখতে হবে। তহলে সাধক শীঘ্ৰই গুণাতীত হবে^(১)।

^(১) প্ৰকৃতিৰ সঙ্গে অল্পবিস্তৰ সম্পৰ্কিত হয়ে যে উচ্চ থেকে উচ্চতৰ সুখ লাভ কৰা যায় তাকে বলে সাত্ত্বিক সুখ। কিন্তু স্বকপেৰ প্ৰকৃত সুখ হল গুণাতীত, অন্যপম ও অলৌকিক।

রাজস সুখ—(শ্লোক ৩৮)

ভগবান রাজস সুখ সম্বন্ধে বলেছেন

বিষয়েন্দ্ৰিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্ৰেহমৃতোপমম্।

পরিণামে বিষয়িব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ (গীতা ১৮।৩৮)

‘রাজস সুখ বিষয় ও ইন্দ্রিয় সংযোগে হয় এবং প্রথমে ভোগকালে অমৃতবৎ মনে হলেও পরিণামে বিষতুল্য হয়।’ (গীতা ১৮।৩৮)

বিষয় ইন্দ্রিয় সংযোগের সুখ প্রথমে অনুভূত্ব্য হয় কেন ? ভগবান এখানে সাত্ত্বিক সুখ সম্বন্ধে ‘প্রোক্তম্’ বলেছেন এবং রাজসিক সুখকে বলেছেন ‘স্মৃতম্’ অর্থাৎ রাজসিক সুখের স্মৃতি আগের জন্মেও ছিল আর এটি এটি জন্মেও সেই সুখ সংযোগের জন্য লালায়িত হয়ে উঠেছে।

হাব ওপর বিষয় ইন্দ্রিয়ের আসক্তিবশত মনে সংযোগের প্রভাব পড়েছে তাই সে পরিণামের প্রভাব স্বীকার করে না। যদি সে পরিণামের কথা চিন্তা করে তবে সে রাজস সুখের ফাঁদে পড়ে না। আনন্দ রাজসিক সুখকে অমৃতবৎ মতো বলার অর্থ হল এই যে সংসারের বিষয় প্রাপ্তির সম্ভাবনায় যত সুখ, ঘানন্দ ও সন্তোষবিধান হয়, বিষয় প্রাপ্ত হয়ে গেলে বা ভোগপ্রাপ্ত হলে তত হয় না। এই রাজসিক সুখের কথা মাঝে মাঝে অমৃতের মতো মনে হয়—‘যমিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ’ (গীতা ২।৪২) ‘আর প্রাপ্ত হয়ে গেলে রাজস সুখকে বলা হয়েছে ‘পরিণামে বিষয়িব’, আবার বিষয় কেবল এক জন্মেই থাকে কিন্তু রাজসিক সুখ জন্মজন্মান্তর ধরে থাকে। রাজসিক ব্যক্তি যদি আসক্ত হয়ে শুভ কর্ম করে তবে স্বর্গে গিয়েও উচ্চাচল্ল্যের লোকেদের প্রতি ঈর্ষা, সমপর্যায়দের দেখে দুঃখ, নিম্নাচল্ল্যের লোকেদের দেখে অহংবোধ করে এবং শেষে ‘ক্ষিপে পুণ্যে মর্ত্যলোকং

সুখমাতান্তিকং যত্তদুদ্ভি প্রাপ্যমুদ্ভিগম্।

বেতি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তৎতঃ। (গীতা ৬।২১)

ইন্দ্রিয়াদির অতীত যে শুদ্ধ, সূক্ষ্ম বুদ্ধিপ্রাপ্ত অনন্ত আনন্দ, সে অবশ্যই উপনীত হয়ে যোগী পরমাত্মস্বরূপ থেকে বিচলিত হন না।

বিশক্তি' (গীতা ৯ ২১) অর্থাৎ পুনঃক্ষয় হয়ে গেলে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে আবার আসক্তিবশত যদি পাপকর্ম করে, তবে হয় চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ অথবা নরকে গমন এইভাবে জন্ম মরণ চক্রে আবর্তিত হতে থাকে।

রাজস সুখভোগকারী ব্যক্তির বিষয় ভোগজনিত আপাত অবস্থাকে গুরুত্ব দেয়। এই আপাত অবস্থা কখনই সর্বদা স্থায়ী নয় কিন্তু তা যে যে কামনা থেকে উদ্ভূত সেই সংস্কার থেকে যায় এবং সেটাই হয় সকল দুঃখের কারণ। মানুষের পরিণাম বিচার করার যোগ্যতা আছে, আর তা না করাই হল পশুত্ব।

তামস সুখ—

ভগবান তামস সুখ সম্বন্ধে বলেছেন

মদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাস্থনঃ

নিদ্রালস্যপ্রমাদোথঃ তত্তামসমুদাহৃতম্ । (গীতা, ১৮ ৩৯)

‘তামস সুখ নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ (কর্তব্য বিস্মৃতি) থেকে উৎপন্ন হয় এবং আবৃত্ত ও পরিণাম—উভয়তেই মোহাচ্ছন্ন করে রাখে।’ (গীতা ১৮।৩৯)

চতুর্দশ অধ্যায়ে তত্ত্বগুণেব বন্ধন প্রসঙ্গে ভগবান বলেছেন ‘প্রমাদালস্যনিদ্রা’ (গীতা ১৪।৮) অর্থাৎ মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হল প্রমাদ, তারপর আলস্য এবং তারপরে নিদ্রা বন্ধনের কারণ হয় আর এখানে বলেছেন তত্ত্বোগুণকে সুখ হিসেবে গ্রহণ করলেও তা বন্ধনকারক হয়। ভগবান বলেছেন ‘নিদ্রালস্যপ্রমাদ’ (গীতা ১৮ ৩৯) অর্থাৎ প্রথমে নিদ্রা, তারপর আলস্য এবং সর্বশেষে প্রমাদ। এর উৎপত্তি হল নিদ্রার সুখ তেমন বন্ধনকারী নয়, কিন্তু আবশ্যিক নিদ্রা মহাপুরুষগণেবও অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিদ্রা হল দোষের। তারপর আলস্যের সুখ বন্ধন করে এবং সর্বাধিক বন্ধনকারী হয় প্রমাদের সুখ।

যখন মানুষের আসক্তি বৃদ্ধি পায় তখন তা তত্ত্বোগুণ ধারণ করে আর তাকে বলে মোহ, তত্ত্বোগুণী মানুষের মোহের প্রকাশ পায় অর্তিনিদ্রার মধ্যে দিয়ে এবং তাবা তন্দ্রা ও স্বপ্নের মধ্যে অনেক সময় নষ্ট করে এবং তাতেই সুখ পায়, একে বলে নিদ্রা থেকে উৎপন্ন সুখ।

তমোগুণের আধিক্য মোহ ও প্রবল হয় এবং আলসা বৃদ্ধি পায় ও মন অবসাদগ্রস্ত থাকে। তাদের ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণে শৈথিল্যবশত প্রয়োজনীয় কর্ম ‘পড়ে করব’, ‘এখন বিশ্রাম করব’ এইকপ ভাব আসে। মনও বিক্ষিপ্ত থাকার ফলে নানারকম ঝাজে চিন্তার কারণে অশান্তি, শোক, বিষাদ, চিন্তা ও দুঃখ হতে থাকে।

তমোগুণের অত্যন্ত আধিক্য মানুষ পূর্ণ মোহগ্রস্ত বা প্রমাদে কাল কাটায়। এই প্রমাদও দুই প্রকারের—

নিষ্ক্রিয় প্রমাদ ও সক্রিয় প্রমাদ।

নিষ্ক্রিয় প্রমাদে লোকে ঘর সংসার, শরীর ইত্যাদি সম্পর্কিত আবশ্যিক কর্ম কবে না এবং নিষ্ক্রিয় থাকতে ভালবাসে। আর সক্রিয় প্রমাদে মানুষ অনর্থক কাজ, যথা—নেশা ও মাদক দ্রব্যের সেবন, খেলাধুলো, তামাসা ইত্যাদি দুর্বাসনে মগ্ন থাকা এবং ছল, কপট, চুরি, ডাকাতি, বেইমানি, মিথ্যাচার, ব্যভিচার ইত্যাদিতে ব্যাপৃত থাকতে ভালবাসে।

তমোগুণের কার্য নিদ্রা, আলস্য প্রভৃতির বৃদ্ধি হলে সেটি সত্ত্বগুণের বিবেকবোধকে আবৃত্ত করে দেয়।

মানুষের নিদ্রাসক্তি প্রবল হলে বৃক্ষাদি মৃত যোনি প্রাপ্ত করায় আর আলসা, প্রমাদাদির ফলে কর্তব্যচ্যুত হলে দুর্বাচারী হয়ে নরকগামী হয়।

প্রকৃতিজাত সবই ত্রিগুণাস্কক — (শ্লোক ৪০)

ভগবান বলছেন—

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।

সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং গদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ॥

(গীতা ১৮.৪০)

‘প্রকৃতি হতে জাত পৃথিবী, স্বর্গ, দেবতাদি বা এমন কোনো প্রাণী বা বস্তু নাই যা এই তিন গুণ হতে মুক্ত বা বহিত’ (গীতা ১৮.৪০)

ভগবান বলতে চেয়েছেন যে ত্রিলোক, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং তথায় বসবাসকারী সকলই যথা মানুষ, দেবতা, অসুর, রাক্ষস, নাগ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষাদি সমস্ত চর ও অচর সকল প্রাণীই প্রকৃতি জাত এবং সবই

এই ত্রিগুণাত্মক।

সত্ত্বগুণে ইন্দ্রিয় ও অন্তকরণ স্বচ্ছতা, নির্মলতা, জ্ঞানের দীপ্তি, শবীবের প্রতি নির্বিকার ইত্যাদি সদ্ভাব প্রকটিত হয়। তবে ভগবান সাত্বিক সুপক্ষেও ‘আত্মবুদ্ধি প্রসাদজন্ম’ অর্থাৎ সেটি জ্ঞাত (বা উৎপন্ন হয়) হয় বলেছেন মানে তা নিত্য হয় না তাই এই উপজাত সুখের উর্ধ্ব উঠে প্রকৃতির গুণবহিত পরমাত্মাকে লাভ করিতে হয়। অর্থাৎ সাত্বিক সুখ পবনাদ্বা-বিষয়ক প্রসন্নতা থেকে উদ্ভূত হলে ও এই উচ্চ হতে উচ্চতর সুখের উপভোগ বা বসগ্রহণ (বা আসক্তিবশত হয়) তাগ না করলে প্রকৃত অক্ষয় সুখ লাভ করা যায় না।

ষড়্ভোগী লোকেবা পার্থিব বিষয়, মান, আকাঙ্ক্ষা, যশ ইত্যাদি বিষয় পাওয়ার কামনা করে থাকে। প্রার্থিত বস্তু লাভ হলে প্রাপ্তির উচ্ছাস মন থেকে দূর হয় এবং বস্তুটির প্রতি আকর্ষণও দূর হয়। তাই তখন যে সুখলাভ হয় তা প্রকৃতপক্ষে পাওয়ার জন্য নয় বরং তা হচ্ছে তাৎকালিক আসক্তি দূর হওয়ার কারণে। এর তাৎপর্ষ্য এই যে—যতবেশ প্রসন্নতা, সাত্বিক বস্তুর সংযোগে উৎপন্ন হয় না এবং বস্তু প্রাপ্তি হওয়ার পরে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হলেই নিত্যবিদ্যাজিত স্বাভাবিক সুখের আভাস পাওয়া যায়।

আর তনোপুর্ণীর নিদ্রার সময় ঘনন বুদ্ধি তনোপুর্ণে লীন হয় তখন বুদ্ধির স্থিতিভাব জন্য সুখ প্রকটিত হয়। এই সময় পদার্থগুণের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং এই বিচ্ছেদের ফলে স্বাভাবিক সুখের যে আভাস হয় তাই হল নিদ্রাসুখ।

সার কথা হল ত্রিগুণাত্মক বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদেই হয় প্রকৃত সুখ প্রকৃতি ও তার কার্য সবই ত্রিগুণাত্মক এবং এগুলির সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপন করলেই বন্ধন ও সম্বন্ধ ছেদেই মুক্তি। কিন্তু বিচিত্র ব্যাপার এই যে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেই অহং ও কর্তৃত্ব ভাবের উৎপত্তি হয় এবং তা স্বাধীনতা বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা পরাধীনতা। কারণ অহং ভাবের জন্যই প্রকৃতিজনিত পদার্থে আসক্তি, কামনা ইত্যাদি অনুভূত হয় এবং তখন তাই পরাধীনতাকেও স্বাধীনতা বলে মনে হয়। তাই প্রকৃতিজনিত গুণবহিত

হওয়ায় জন্য রজগুণ ও তমগুণ পরিত্যাগ করে সত্ত্বগুণ বাড়ানোর প্রয়োজন আছে। সত্ত্বগুণের প্রসন্নভাব এবং বিবেক বিচারের প্রয়োজন থাকলেও সাত্ত্বিক সুখ ও জ্ঞানের প্রতিও আসক্ত হওয়া উচিত নয়, কারণ এই আসক্তি বন্ধনকরক। আর ইহা পরিত্যাগ করলে তবেই মানুষ সত্ত্বগুণের অতীত হয়।

সাধকদের সাত্ত্বিক জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, দ্যুতি ও সুখ—এগুলির ওপর দৃষ্টি রেখে নিজেদের জীবন গঠন করা উচিত এবং সতর্কতার সঙ্গে রাজস ও তামস গুণ ত্যাগ করা উচিত এবং ইহাই সাধনা। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে সাত্ত্বিকতার বিশেষ প্রয়োজন, কারণ এতে বিবেক বুদ্ধি জাগ্রত হয় ও প্রকৃতি থেকে মুক্ত হওয়া সহজ হয়।

বর্ণ অনুসারে নির্দিষ্ট কর্ম (শ্লোক ৪১—৪৪)

ভগবান পরের চারটি শ্লোকে বর্ণ অনুযায়ী কর্মের ভেদ বর্ণনা করেছেন।

ব্রাহ্মণশ্চত্রিয়বিশাং   শূদ্রাণাঞ্চ   পবন্তপ।
কর্মণি   প্রবিভক্তানি   স্বভাবপ্রভবৈৰ্ভূতৈঃ ॥

(গীতা ১৮।৪১)

‘ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের কর্মসকল তাদের গুণানুসারে গঠিত স্বভাব অনুযায়ী হয়।’ (গীতা ১৮।৪১)

চতুর্থ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন ‘চাত্ত্বর্বর্ণ্যং যস্য সৃষ্টং গুণকর্মবিভাশঃ’ অর্থাৎ পুনর্জন্মালব্ধ গুণ ও কর্ম অনুসারেই চতুর্বর্ণ মানুষের সৃষ্টি বা জন্ম হয়। আর অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন ‘কর্মণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈৰ্ভূতৈঃ’ অর্থাৎ চার বর্ণের সৃষ্টির পর তাদের কর্ম বিভাগ হয় ত্রিগুণাদিভেদে তাদের স্বভাব অনুযায়ী।

মানুষ যে কর্ম করে, তার চিত্তে সেই কর্মের সংস্কার পড়ে আর সেই সংস্কার তার স্বভাব গড়ে উঠতে সাহায্য করে। এইভাবে বহু জন্মের সংস্কারের প্রভাবে একজনের স্বভাব গড়ে ওঠে এবং পূর্ব পূর্ব জন্মের সঞ্চিত কর্মফল ও সংস্কার অনুযায়ী তার প্রারব্ধ (ভাগ্য) তৈরি হয় আর সেই অনুসারে তার বর্ণ ও বৃত্তি নির্দিষ্ট হয়। তবে অনেক সময় অভিশাপ, জাশীর্বাদ বা আসক্তি বা বিশেষ কারণবশত সংস্কারের বিপরীতও উচ্চ বা নীচ বর্ণে

জন্ম হয়। কিন্তু তখন উচ্চ বা নীচ বর্ণে জন্মগ্রহণ কবলেও তাঁরা নিজ পূর্ব স্বভাব অনুযায়ী কর্ম করে থাকেন। যেমন উচ্চবংশে জন্মেও ধুকুকারী প্রভৃতি নীচ কাজ করতেন ও নীচ বংশে জন্মেও বিদুর^(১), কবীর, রবিদাস আদি মহাপুরুষ ছিলেন।

কর্ম দুই প্রকারের ১) জন্মারম্ভক ও ২) ভোগদায়ক।

যে কর্মদ্বারা উচ্চ নীচ যোনিতে জন্ম হয় তাকে বলে জন্মারম্ভক কর্ম এবং যে কর্মদ্বারা সুখ দুঃখাদি ভোগ হয়ে থাকে তাকে ভোগদায়ক কর্ম বলে। জন্মারম্ভক কর্ম মানুষের হাতে না থাকলেও ভোগদায়ক কর্মের সদুপযোগ ও দুরুপযোগ করায় মানুষমাত্রই স্বাধীন। অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতিকে সাদন সামগ্রী করাই হল সাধকের কাজ। তা কিভাবে করা যায় ? আসলে অনুকূল পরিস্থিতিকে অন্যের সেবায় নিয়োজিত করা ও প্রতিকূল পরিস্থিতির সময় সুখের আনন্ডের ত্যাগ করাই হল সাধনা। মানুষের স্বভাবে পূর্ব সংস্কারই প্রধান কিন্তু জন্মানোর পর স্বভাব পরিবর্তনে সঙ্গ, স্বাধায় অভ্যাসাদিও প্রধান ভূমিকা নিতে পারে।

পরবর্তী ৩টি শ্লোকে ব্রাহ্মণাদি চারটি বর্ণের স্বভাবজাত কর্মের কথা বলা হয়েছে -

ব্রাহ্মণ—(শ্লোক ৪২)

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥ (গীতা ১৮।৪২)

‘মনসংযম, ইন্দ্রিয়সংযম, ধর্মপালনের জন্য কষ্ট স্বীকার, অন্যের অপরাধে ক্ষমা, কায়মনোবাক্যে সাবল্য, শাস্ত্রজ্ঞান, যন্তুবিধি পালন, পরমাত্মা, বেদ ইত্যাদিতে শ্রদ্ধা - এ সবই হল ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম’ (গীতা ১৮।৪২)

ব্রাহ্মণের যে নয়টি কর্মের কথা বলা হয়েছে তা সবই তার ধর্ম ও আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধীয়, কোনোটিই বৃত্তি বা জীবিকা সম্পর্কিত নয়।

^(১) বিদুর ধর্মরাজের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। যাগদ্য মুনির শাপে তিনি মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হন।

শমো—মনকে ইচ্ছেমতন সংযত করা ও ইচ্ছেমতন নিয়োগ করা হল মনসংযম (শমো)।

দম—ইচ্ছেমতন ইন্দ্রিয় সংযম করি ও ইচ্ছেমতন তা নিয়োগ করা হল ইন্দ্রিয় সংযম (দম)।

শৌচম্ নিজ শরীর, মন, ইন্দ্রিয়, খাওয়াদাওয়া, ব্যবহার আদি পবিত্র রাখাই হল শৌচম্।

ক্ষান্তি (ক্ষমা) -অন্যে যতই অপমান বা নিন্দা করুক এবং তাকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকলেও বা সে ক্ষমা প্রার্থনা না করলেও তাকে ক্ষমা করা হল ক্ষান্তি।

আর্জবম্—কায়মনোবাক্যে এক বং ব্যবহারে হল কপটতা না রেখে সহজ সরল থাকা হল আর্জবম্।

জ্ঞানম্ বেদ, শাস্ত্র, পুরাণাদি লি ভালভাবে অধ্যয়ন ও অধিগত করা।

বিজ্ঞানম্ যজ্ঞানুষ্ঠান ঠিকমতে তা জানা ও ভালভাবে পালন করা।

আস্তিক্যং—পরমাত্মা, বেদ ইত্যাদিতে সহজ শ্রদ্ধা। বর্ণ পরম্পরা ঠিক থাকলে এইসব গুণ ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সহজভাবেই আসে

তবে ব্রাহ্মণের ধর্ম উল্লিখিত শ্র হলও তাদের জীবিকার বিষয় উল্লিখিত হয়নি তবে ব্রাহ্মণদের জীবিকা কী হইবে ?

ঋতামৃত্যভ্যাং জীবন্তু মৃতেন্জান প্রমৃতেন বা।

সত্যানৃত্যভ্যামপি বা ন শক্যবৃত্ত্যা কদাচন॥ (মনুস্মৃতি ৪।৪)

ব্রাহ্মণদের পাঁচটি বৃত্তির কথা শ্র মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে—

ঋত—বা কপোত বৃত্তি হল চাক্ষুষের ক্ষেত্রে বা বাজাবে যে ধান পড়ে থাকে তাই কুড়িয়ে খাওয়া।

অমৃত—বা অঘাটক বৃত্তি হল লি কিছু না চেয়ে বা ইশারা ইঙ্গিত ছাড়া কোনো দান পেলে তাই দিয়ে জীবিকার নির্বাহ।

মৃত—সকালে ভিক্ষার দ্বারা জী জীবিকা অর্জন।

প্রমৃত—চাষ করে জীবিকা নির্বাহ।

সত্যানৃত—ব্যবসার দ্বারা জীবিকার নির্বাহ।

ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের জন্য সেবাবৃত্তি নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু সেবা নয় মাতা, পিতা বা যে কোনো বর্ণের সেবা স্বার্থত্যাগ সহকারে করলে তাতে বাধা নেই। কিন্তু ব্রাহ্মণের বৃত্তি হিসাবে বা মান, সম্মান বা উপার্জনের নিমিত্ত সেবা নিষেধ।

শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন—

‘ব্রাহ্মণস্য হি দেহোহয়ং ক্ষুদ্রকামায় নেম্যতে’ (ভাগবত, ১১.১৭.৪২)

ব্রাহ্মণের শরীর তুচ্ছ দেহভোগের জন্য নয় এই শরীর ইহজন্মে কষ্টকর তপস্যা ও পরজগো অনন্ত সুখের জন্য লাভ হয়েছে

ক্ষত্রিয়—(শ্লোক ৪৩)

শৌৰ্যং তেজো ধৃতির্দান্যঃ যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রং কৰ্ম স্নভাবজম্।

(গীতা ১৮।৪৩)

‘ক্ষত্রিয়ের প্রভাবজাত কর্ম হচ্ছে শৌর্য (বা পরাক্রম), তেজ, দৈর্ঘ্য, প্রজা পরিচালনার ক্ষমতা, যুদ্ধে অপলায়নুপাতা, দানে যুক্ত হস্ত, শাসনক্ষমতা ইত্যাদি।’ (গীতা ১৮।৪৩)

এখানে ক্ষত্রিয়ের সাতটি স্নভাবজ কর্মের কথা বলা হয়েছে তাব মধ্যে মাত্র দুটি জীবিকা নির্বাহের আর বাকি সব পরহিতকারী

শৌর্যঃ অন্তরে নিজ ধর্মপালনে তৎপর থাকা এবং ধর্মযুদ্ধে (নিজ স্বার্থে নয়, কেবল কর্তব্যবোধে যে যুদ্ধ), আঘাত পেলেও মনে উৎসাহ ও প্রসন্ন ভাব বজায় রাখা।

তেজঃ সে প্রভাব বা শক্তির কাছে পাপী বা দুর্ভাগ্যবী ব্যক্তি ও পাপ ও দুর্ভাচার করতে ভয় পায়।

ধৃতিঃ নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজ ধর্ম অবিচলিত থাকা এবং ধর্ম ও নীতিবক্ষাপূর্বক মর্যাদা অনুযায়ী কাজ করা

দান্যম্ প্রজাপালন ও যথাযোগ্য শাসনের যোগ্যতাকে বলে দান্য।

যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ যুদ্ধে কখনো পরাণুখ না হওয়া বা পলায়ন না করা এবং মনে মনেও পরাজয় স্বীকার না করাই অপলায়নম্।

দানম্—উদারতাপূর্বক দান করা।

ঈশ্বর ভাব শাসন করা বা লোকেদের নীতি, ধর্মে চালিত করা ক্রিয়োর স্বাভাবিক বৃত্তি।

বৈশ্য ও শূদ্র—(শ্লোক ৪৪)

কৃষিগৌরক্ষবাণিজ্যম্ বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্
পরিচর্যাজকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥

(গীতা ১৮।৪৪)

‘বৈশ্যদের স্বভাবজ কর্ম হল চাষ করা, গৌরক্ষা ও বাণিজ্য করা। (এগুলি সবই বৃত্তিমূলক)। আর শূদ্রদের স্বভাবজ কর্ম হল চারবর্ণের সেবা করা, (ইহাও বৃত্তিমূলক)।’ (গীতা ১৮।৪৪)

বৈশ্যদের শুদ্ধ ব্যবসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ যে দেশে, যে সময়ে, যে বস্তুটির প্রয়োজন থাকে অনেক দ্রিতার্থে সেই বস্তু জানায়ন করা, কেউ যাতে কষ্ট না পায় সেই মনোভাব নিয়ে সত এবং সত্রে বিপণন করা।

মনুস্মৃতি বৈশ্যবৃত্তি সম্পর্কে বলেছেন—

‘পশুনাং বক্ষণম্’ (মনুস্মৃতি ১।৯০)।

ভগবান শীকসঃ নিজেই বৈশ্য বলে মনে করতেন। তিনি বলেছেন

কৃষিবাণিজ্যগোবক্ষঃ কুসীদং তুর্ঘমুচাতে।

বার্তা চতুর্বিধা তত্র বরং গোবৃন্তমোহনিশম্॥ (ভ. ১০ ২৪।২১)

‘বৈশ্যগণের বৃত্তি চারপ্রকারের কৃষি, বাণিজ্য, গো রক্ষা এবং সুদগ্রহণ এই চারটির মধ্যে আমরা সর্বদা গো পালনই করে এসেছি।’

শুদ্র সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন চারবর্ণের লোকের সেবা করা, সেবার সামগ্রী প্রস্তুত করা এবং চারবর্ণের কাজে যাতে কোনো বধা না আসে সকলে যাতে সুখে আরামে থাকে সেই ভাবনাতে নিজ শক্তি, সামর্থ্য, যোগ্যতা দ্বারা সকলের কাজে ব্যাপৃত থাকাই শুদ্রের স্বভাবজ কর্ম।

এখানে একটি সংশয় থাকতে পারে যে শুদ্রদের মধ্যে তমোগুণের আধিক্য থাকায় তাদের মধ্যে অজ্ঞান, প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা, অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি ও মোহ আদি সাতটি দোষ প্রবলভাবে থাকার সম্ভাবনা (গীতা

১৪।৮, ১৭) । কিন্তু সেবা অতি উচ্চ ব্যাপার তাই ইহা তমোগুণসম্পন্ন শূদ্রদের দ্বারা কীভাবে হওয়া সম্ভব ? এব উত্তর হল শূদ্রদের বিবেকবোধ সুপ্ত থাকায়, তাদের পক্ষে সেবাকার্য—যেখানে চিন্তা শক্তির প্রাধান্য থাকে না, তাই হয় সম্ভাব্য । সংস্কৃতে সেবাপরায়ণ ব্যক্তিকে বল হয় ‘কিংকর’ অর্থাৎ তারা সব সময় বলে ‘কিং করোমি’ বা কী করব—এই আদেশের অপেক্ষায় থাকে তাই শূদ্রদের পরিচর্যামূলক বা সেবামূলক কর্ম স্বাভাবিক কর্ম ।

মনুস্মৃতি শাস্ত্রে উপরোক্ত স্বধর্ম ছাড়াও বর্ণানুযায়ী নিম্নলিখিত জীবিকামূলক ও কর্তব্যমূলক কর্ম উল্লিখিত আছে ।

ব্রাহ্মণ—‘অধ্যাপনমধ্যয়নং যজ্ঞনং যাজনং তথা ।

দানং প্রতিগ্রহং চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ।’ (মনুস্মৃতি ১।৮৮)

এব মতো অধ্যাপন, যজ্ঞ কবানো ও দানগ্রহণ এই তিনটি কর্ম হল জীবিকার এবং অধ্যয়ন, যজ্ঞ করা ও দান করা এই তিনটি কর্তব্যকর্ম । এই ছয়টি শাস্ত্র নির্দিষ্ট কর্ম ও গীতায় উক্ত শয় দ্বাদশটি সম্ভাব্য কর্ম হল ব্রাহ্মণের স্বকর্ম

ক্ষত্রিয়—‘প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নম্বেব চ ।

বিষয়েষ্বপ্রসক্তিস্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ।’ (মনুস্মৃতি ১।৮৯)

ক্ষত্রিয়ের পাঁচটি কর্মের কথা বলা হয়েছে —যথা —প্রজাপালন ও রক্ষা হল জীবিকা এবং চারটি কর্তব্যকর্ম —দান করা, যজ্ঞ করা, অধ্যয়ন এবং বিষয়ে অনাসক্তি । এইগুলি সহ গীতায় উক্ত শৌর্য, তেজাদি সম্ভাব্য কর্ম ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম ।

বৈশ্যা -‘পশুনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নম্বেব চ ।

বণিক্পন্থং কুসীদং চ বৈশ্যস্য কৃষিম্বেব চ ।’ (মনুস্মৃতি ১।৯০)

বৈশ্যরা গীতায় উল্লিখিত কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য এবং সুদক্ষত্ব ইত্যাদি জীবিকা এবং যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান ইত্যাদি কর্তব্যকর্ম করবে ।

শূদ্র—‘একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশৎ ।

এতেষাম্বেব বর্ণানাং শুশ্রুমামনসূয়মা ॥’ (মনুস্মৃতি ১।৯১)

শূদ্রের জীবিকা ও স্বধর্ম উভয়ই সেবামূলক কার্য ।

স্বধৰ্মানুযায়ী কর্ম—(শ্লোক ৪৫-৪৮)

পরবর্তী চার শ্লোকে ভগবান স্বভাবজ বা স্বধৰ্মানুযায়ী কর্মের প্রয়োজনীয়তা, বিধি ও ফল বলেছেন।

স্বৈ স্বৈ কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
 স্বকর্মনিবৃত্তঃ সিদ্ধিং বথা বিন্দতি তচ্ছেণু।
 যতঃ শ্রবণভীতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
 স্বকর্মণা তমভাটা সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।
 শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাং শ্বনুষ্ঠিতাং।
 স্বভাবনিয়তঃ কর্ম কুর্বমাপোতি কিন্নিষম্॥
 সহজং কর্ম কৌন্তেয সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
 সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃত্তাঃ॥

(গীতা ১৮।৪৫-৪৮)

‘নিজ নিজ কর্মে তৎপর ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ (পবিত্রতা লাভ) করে স্বকর্মে নিরত ব্যক্তি কিভাবে সিদ্ধিলাভ করে তা পরবর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে।

সে ভগবান হতে জীবসমূহের উৎপত্তি এবং যিনি এই চরাচরে ব্যপ্ত তাঁকেই নিজকর্ম দ্বারা পূজা করলে, মানুষ সিদ্ধিলাভ করে।

সম্যকভাবে স্ অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা গুণবহিত নিজ ধর্ম শ্রেষ্ঠ। কারণ স্বভাবজাত স্বধর্ম কবলে মানুষ পাপভাগী হয় না।

এই স্বভাবজ কর্ম দোষযুক্ত হলেও ত্যাগ করা উচিত নয়। কেননা যেমন মৌষা দ্বারা অগ্নি আদৃত থাকে তেমনি সমস্ত কর্মই কোনো না কোনো দোষযুক্ত।’ (গীতা ১৮।৪৫-৪৮)

এখানে ‘স্বৈ স্বৈ কর্মণি’র অর্থ হচ্ছে মানুষ স্বাভাবিকভাবে যে প্রকৃতি বা স্বভাব পায়, সেই প্রণয়কপে স্বতঃই প্রাপ্ত কর্ম, বাগ দ্বৈষ ও ফলোচ্ছ' বর্জনপূর্বক ক্রিয়াকপে কবলে ‘কর্মের বেগ’ প্রশমিত হয় ও নতুন বেগ উৎপন্ন হয় না। আর নিজ স্বাভাবিক কর্ম শুধুমাত্র অপরের হিতার্থে তৎপরতা ও উৎসাহপূর্বক কবলে মনে যে প্রশান্তি আসে তাকে বলে অভিরতি। আর আকাঙ্ক্ষা বা কিছু পাওয়ার জন্য কর্ম করলে তাকে বলে ‘আগক্তি’।

অভিরতিতে মানুষের কল্যাণ হয় এবং আসক্তিতে বন্ধন হয়। ভগবান তাই বলেছেন ‘ন কর্মবন্ধুজ্যতে’ (গীতা ৬।৪) অর্থাৎ কোনো কর্মে বা কর্মফলে আসক্ত হবে না।

সিদ্ধিলাভের উপায় হিসাবে ভগবান পূর্বের শ্লোকে বলেছেন ‘স্বকর্মণা তমত্যাগী সিক্তিঃ বিমুক্তিঃ মানবঃ’। অর্থাৎ উপবোধভারে কর্মদ্বারা ভগবানকে অর্চনা করলেই ভগবৎ লাভ হয়। শাস্ত্রে মানুষের জন্য বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী যেসব কর্তব্যকর্ম বলা হয়েছে সবই সংসাররূপ পরমাত্মার পূজার জন্য। তবে লৌকিক ও পারমার্থিক কর্মের দ্বারা পরমাত্মার পূজা করলেও তাতে মনঃ ব্যথা উচিত নয়, কারণ আসক্ত বস্তুর দ্বারা ক্রিয়াদি অপবিত্র হয়ে ওঠে ও তা পূজাসামগ্রী হয় না (যেমন অপবিত্র ফল ও ফল ভগবানে নিবেদন করা যায় না)।

কর্মযোগে কর্মের দ্বারা জড়ের আসক্ত ভোগ হয় ‘যোগিনঃ কর্ম কুর্নস্তি সঙ্গঃ ত্যজ্যাত্মবন্ধয়ে’ (গীতা ৫।১১)। কর্মযোগী তাঁর শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি দ্বারা স্পর্শ, অহংকার, কামনা ভোগ করে নিজের জগতের সেবার ব্যাপৃত থাকেন। এতে বস্তু ও পদ থেকে আগ্নেবোধ দৃষ ইত্য এবং অনাসক্তি বোধ প্রবল হয়।

জ্ঞানযোগী বিচার-বিবেচনা পূর্বক জড়ত্ব ত্যাগ করেন এবং তিনি ‘মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী’ (গীতা ১৮।২৬) অর্থাৎ আসক্তিবহিত ও অহংকার বর্জিত হন।

ভক্তের ওয়া ভাবিক বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী বা ওয়াদা ওয়া ইত্যাদি লৌকিক কাঙ্ক্ষ কর্মাদি এনং ভূপ পান, সংসঙ্গ স্বপ্নায় ইত্যাদি পারমার্থিক ক্রিয়াদিও (অনন্যভাবে ভগবানে শরণাগত হওয়াব ফলে) ভগবানে সমর্পিত হয় তাঁদের লৌকিক ও পারমার্থিক ক্রিয়াকলাপ ব্যতীত পৃথক হলেও প্রকৃতপক্ষে তাতে কোনো পার্থক্য থাকে না, সবই ভগবতময় তিনি ‘সঙ্গবর্জিত’ (গীতা ১১।৫৫) অর্থাৎ সর্বত্র আসক্তিশূন্য হন।

অর্থাৎ কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী ও ভক্তযোগী সকল সাধনমার্গিহি আসক্তিশূন্য হন। আর এই ভাব নিয়ে কর্ম করার কর্মযোগীর ‘যজ্ঞায়াত্রতঃ

কর্ম সমগ্রাং প্রবিলীযতে' (গীতা ৪।২৩) অর্থাৎ তাঁর সমগ্র কর্মবন্ধন নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ ফলদায়ক হয় না। জ্ঞানযোগীরা কেব্রে 'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে যথা' (গীতা ৪।৩৭) অর্থাৎ জ্ঞানকণ অগ্নি সমস্ত কর্মকেই দহন করে দেয়। তৎপরে ভগবানের কৃপায় তাঁদের মধ্যে প্রেম প্রকাশ পায়। ফলত কর্মযোগী ও জ্ঞানযোগী শেষকালে উভয়েই এক হয়ে ভক্তিযোগীই হন।

ভগবান অতঃপব স্বধর্মের প্রশংসা করেছেন। এখানে স্বধর্ম দ্বারা প্রধানত বর্ণ-ধর্মই ধরা হয়েছে। অতঃপর হল এই যে, বর্তমান বর্ণে জন্মগ্রহণ করার আগে পূর্বের জন্মগুলিতে সেই জীবের যেমন কর্ম ও গুণ ছিল সেই গুণ ও কর্ম অনুসারে তার বর্তমান বর্ণে জন্ম হয়েছে। অর্থাৎ তার পূর্ব পূর্ব জন্মকৃত স্বভাব অনুযায়ী জন্ম ও বর্ণ প্রাপ্ত হয়। কর্ম সমাপ্ত হলেও গুণকণে তার সংস্কার থেকে যায়। আর এই সংস্কার অনুযায়ী তার জীবন উৎপন্ন হওয়ায় এইসব বর্ণ ধর্ম পালনে তাকে বিশেষ পরিশ্রম করতে হয় না, তাই এগুলিকে তার স্বভাবজ ও স্বভাব নির্দিষ্ট কর্ম বলা হয়।

শাস্ত্রে দুই প্রকার কর্মের কথা বলা হয়েছে। বিহিত কর্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম। বিহিত কর্ম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং নিষিদ্ধ কর্ম করতে নিষেধ আছে। ব্রাহ্মণের শ্রম, দমাদি যজ্ঞ ও তার স্বভাবজ ধর্ম কিন্তু তা আধাবণ ধর্ম নয়। চারবর্ণের কাছেই স্বধর্ম। ঐন্দ্রীয়াসম্পদের বৃত্ত সপ্তাঙ্গ সদাচার আছে। তা সবই সব বর্ণেরই স্বধর্ম এবং আসুখীসম্পদের মত দুর্গুণ দূরীকার, এগুলি কেবল পরধর্ম নয় ইহা সব বর্ণেরই নির্দিষ্ট কর্ম। এই বিহিত কর্মের বা শাস্ত্র নির্দিষ্ট কর্মের মধ্যে যা স্বভাব অনুযায়ী তাকেই স্বধর্ম বা স্বভাবজ কর্ম বলে।

ভগবান বলেছেন এই স্বভাবজাত কর্ম করলে কোনো পাপ হয় না। 'স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বনাপোতি কিঞ্চিদম্' (গীতা ১৮।৪৭) ভগবান আগেও বলেছেন 'শরীরং কেবলং কর্ম কুর্বনাপোতি কিঞ্চিদম্' (গীতা ৪।২১)। আসক্তিবহিত ব্যক্তি শরীর নির্বাহের জন্য যে কর্ম করে তাতে তার পাপ হয় না।

বিহিত কর্ম স্বভাবজ হলেও তা তখনই দোষের হয় যদি তাতে কামনা, সুখবুদ্ধি ও ভোগবাসনা থাকে। কারণ দোষ হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে কর্তার উদ্দেশ্যের উপর। আসলে বিহিত কর্ম কঠিন বলে মনে হয় যদি নিমিত্ত কর্মে আসক্তি জন্মায় বা নিমিত্ত কর্ম ভোগ করে। বাস্তবে নিজ নিজ স্বভাব অনুযায়ী বিহিত কর্ম সহজ ও স্বাভাবিক, পরিশ্রম সাধ্য নয়।

ভগবান ছেচল্লিশতম শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তিতে বলেছেন ‘স্বকর্মণা তমভ্যর্চা সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ’। কিন্তু এই বিহিত কর্ম দ্বারা ভগবানের অর্চনা কীভাবে করবে? ভাগবত বলেছেন— ভগবানের অসংখ্য অবতারের মধ্যে জগৎ সংসারই ভগবানের বিগ্রহ বা প্রথম অবতাব। ‘আদ্যোহবতারঃ পুরুষঃ পরস্য’ (ভাগবত ২।৬.৪১) এইরূপ ভগবানকে কীভাবে সেবা করবে—

১) আমবা মূর্তিতে ভগবৎ পূজন করি, পুষ্প চন্দন মাজাই তখন কিন্তু আমবা ভাবদ্বারা ভগবানেরই পূজা করি, মূর্তির নয়, সেত্বরূপ আমবা যখন প্রতিটি ক্রিয়াদ্বারা সংসাররূপ জগতেই সেবা করি তখন কিন্তু মনের ভাব হওয়া উচিত ভগবানের পূজা করছি, জগতেই নয়।

২) পূজার প্রকৃত ভাব হল সব কিছু ভগবানের ও ভগবানের জন্য। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মতো বলতে হয় ‘গোবিন্দ তুভ্যাম্ বস্তু তুভ্যাম্ সমর্পয়ে’ অর্থাৎ গোবিন্দ তোমার জিনিস তোমাকেই সমর্পণ করলাম। আর এই ভাব থাকলে স্বার্থবুদ্ধি, ভোগের ইচ্ছা, কিছু পাওয়ার ইচ্ছা দূর হয়। যার নিজ শক্তি-সামর্থ্যকেও ভগবানের দান মনে করলে, সমস্ত কর্মের থেকে নিজ কর্তৃত্বও দূর হয়। এর ফলে ভগবৎ উপলব্ধি সহজ হয়।

৩) প্রকৃতপক্ষে ‘শ্রদ্ধার সঙ্গে কবা সকল কার্যই ভগবানের পূজা’ এই ভাবনায় কাজ করলে মনের ভ্রম দূর হয়। জগতের সকল কার্যের মধ্যে ভগবানকে রাখবে কিন্তু ভগবৎ চিন্তার সমর্থ জগতকে রাখবে না। যেমন পুষ্পাম, ডাল, বাগ্গনাদিতে ঘৃত দিলে তা উৎকৃষ্ট হয় কিন্তু ঘৃতের ডাল দিলে তা নষ্ট হয়ে যায়।

৪) প্রকৃতপক্ষে একদৃষ্টিতে মূর্তিপূজার থেকে মানুষের বা সর্বপ্রাণীর

সেবা বিশেষ মূল্যবান, কেননা মূর্তিপূজা করলে মূর্তির প্রসন্নরূপ দেখা যায় না, কিন্তু প্রাণীর সেবা করলে তাদের প্রসন্ন বা সুখীভাব প্রত্যক্ষ করা যায়।

৫) ভগবতে ভগবান বলেছেন

নরেন্দ্রভীক্ষুং মন্তাবং পুংসো ভাবয়তোহচিরাৎ।

স্পর্শাসূয়াতিরঙ্কারা সাহঙ্কারা বিয়ন্তি হি। (ভা. ১১।২৯।১৫)

ভক্ত যখন সমস্ত স্থী পুরুষে নিবস্তুর আমার প্রবই প্রত্যক্ষ করেন, তখন অচিরাৎ তাঁর চিত্ত থেকে ঈর্ষা, দোষ দৃষ্টি, সঙ্কোচ, ভয় এবং অহংকারাদি দোষ দূর হয়ে যায়।

তাই সর্বপ্রণীকে অনাসক্তভাবে কর্ম (নিজশক্তি দ্বারা) ও বস্তু (অর্থ ও অন্যদ্রব্য) দ্বারা সেবা করলে, জগৎ-সংসার অবলোকন লুপ্ত হয়ে যায় ও সম্মুখে ভগবানই বিবাজ্র করেন।

মহাপ্রভু বঘুনাথ দাসকে (শান্তিপুরে) বলেছেন—

‘যথাযোগ্য বিময়াভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া’

আসক্তিসহ কর্ম করলে অনুকূল পরিস্থিতি (বা ফলের) সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অনাসক্তভাবে কর্ম করলে কারোব সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। সাপেক্ষ যদি জগৎকে নিজের মনে না করে জগৎকে দেখেন তবে তিনি জগৎ-সংসারের সেবা করেন এবং সংসারের থেকে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয় (কর্মযোগ)।

আর যদি তিনি জগৎ-সংসারকে ভগবৎরূপে দেখেন তবে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হয় (ভক্তিযোগ) আর নিজের জন্য কর্ম করলে কেবল বন্ধনই হয়।

এখানে বর্ণ, কর্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে বলা যায় যে, স্থূল শরীরের দৃষ্টিতে জাগতিক কর্মাদি অর্থাৎ ভোজন, বিবাহ, সন্তান ইত্যাদি বর্ণ বা জাতি অনুযায়ী বিচার করে এবং পারমার্থিক দৃষ্টিতে সংসঙ্গ, স্বাধ্যায়, জপ, ধ্যান, কীর্তনাদি, ভগবৎ সম্বন্ধীয় কাজ সাধারণ ধর্ম বা লক্ষণ দিয়ে বিচার করতে হবে

নীচ বর্ণের উচ্চাবস্থা—

যদি পারমার্থিক কাজে কোনো ব্যক্তির লক্ষণ অন্য লক্ষণের সঙ্গে মেলে

তবে তাকে সেই বর্ণের বলে জানবে। ভাগবতে নীচ বর্ণের পাবমার্থিক ভাব সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

১) মাতা দেবাহতি পুত্র কপিলকে বলছেন

অহো বত শ্বপচোহতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভাম্
তেপুস্তপস্তে জুহবুঃ সম্ভুরায়া ব্রহ্মানুচুর্নাম গুণন্তি যে তে

(ভা. ৩।৩৩।৭)

‘বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, কোনো লোক তোমার নাম উচ্চারণ করলেই তার তপস্যা, জোম, তীর্থাদি ক্ষয়, বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি সকল সম্পন্ন হয়। অতএব যাব জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বিদ্যমান, তিনি ভক্তি অধর অন্ত্রভুক্ত হলেও অত্যন্ত পূজা হয়ে থাকেন।’

২) শ্রীশিসিংহদেব ত্রিপুর কশিপুর বক্ষোবিদারণের পরে প্রহ্লাদ ঙ্গাডগাতে স্তুতি করে বলছেন যে প্রভো । ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানবিমুখ অগচ সর্বগুণ বিভূষিত দ্বাদশ গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ভগবত্তত্ত্বপন্থয়ণ চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ। আমি এই নাক্য গুরুমুখ হতে অবগত আছি নীচেই অসুখযোগ্য হলেও আপনার কপালাভে অগ্রসর হতে ভীত হইনি।

৩) দেবর্ষি নারদ প্রহ্লাদ চরিত্র বর্ণনা করে যুধিষ্ঠিরকে বলছেন—

যস্য যন্নক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিন্যাস্তকম্
যদন্যত্রাপি দৃশ্যত তৎ তৈনৈব বিনির্দেশেৎ ।

(ভাগবত ৭।১১।৩৫)

‘কোনো বর্ণ-নির্দিষ্ট ব্যক্তির যদি অন্য বর্ণের লক্ষণের সঙ্গে মিলে তবে তাকে সেই বর্ণের বলেই জানতে হবে.’

উচ্চ বর্ণের নীচাবস্থা—

১) মহাভারতে যুধিষ্ঠির নহুষ সংবাদে বলা হয়েছে

শূদ্রে তু যদ্ ভবেল্লক্ষ্য দ্বিজৈ এচ্চ ন বিদ্যতে
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ ॥

(মহাভারত, বনপর্ব ১৮০।২৫)

‘যে শূদ্র আচার-আচরণে শ্রেষ্ঠ তাকে শূদ্র বলে মানা উচিত নয়, এবং

যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোচিত আচার আচরণ বর্জিত তাকে ব্রাহ্মণ বলেও মানা উচিত নয় অর্থাৎ আচারে গুণ-কর্মই প্রাধান্য পাবে, জন্ম নয়।

২) চাণ্ডালোহপি মুনেঃ শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ

বিষ্ণুভক্তিবিশীনস্ত্ব দ্বিজোহপি শ্বপচোহধমঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

‘হবিভক্তিতে লীন চণ্ডাল মুনিদের থেকেও শ্রেষ্ঠ এবং হবিভক্তিবহিত ব্রাহ্মণ চণ্ডালেরও অধম।’

সাংখ্যযোগেব সাধন ও অধিকারী—(শ্লোক ৪৯-৫৩)

পরবর্তী চারটি শ্লোকে ভগবান সাংখ্যযোগীর সাধন ও সাংখ্যযোগেব অধিকারীদের বিষয় বলেছেন।

অসঙ্কমুন্ধিঃ সর্বত্র জিতান্না বিগতস্পৃহঃ।

নৈষ্কর্মসিদ্ধিঃ পরমাং সম্যাসেনাধিগচ্ছতি।

সিদ্ধিঃ প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্রোতি নিবোধ মে

সম্যাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পবা॥

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া মুক্তো ধৃত্যজ্ঞানং নিয়ম্য চ

শব্দাদীন্ বিষয়াংশ্চাক্ষ্য রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥

নিবিক্তঃসেনী লঘ্যশী যতবাক্ষ্যমানসঃ।

ধ্যানযোগপনো নিত্যং বৈবাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।

বিমুচ্য নির্যমঃ শাস্ত্রো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।

(গীতা ১৮ ৪৯-৫৩)

‘ভগবান অর্জুনকে বলছেন—যে সাংখ্যযোগীর শরীর বশীভূত, মন স্পৃহাশূন্য, যদি সর্ববিষয়ে আসক্তিশূন্য, তিনিই কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি (নৈষ্কর্ম সিদ্ধি) লাভ করবেন।

শুদ্ধচিত্ত সাধক নিম্নলিখিত সাধন দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন—সাত্বিক বুদ্ধি, বৈবাগ্য অবলম্বন, একান্তে অবস্থান, মিতাহারী, ধৈর্য সহকারে ইন্দ্রিয়দমন, শরীর বাক্য মন বশীভূত করা, শব্দাদি বিষয় ত্যাগ, রাগ-দ্বेष বর্জন, নিত্য-নিরন্তর ধ্যান, অহংকার বল, কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহ পরি ত্যাগ এবং

মমত্ব বুদ্ধি ত্যাগ ও প্রশান্ত চিত্তে স্থিতি' (গীতা ১৮।৪৯-৫৩)

সাংখ্যযোগের অধিকারী—

ভগবান এই প্রকরণে সাংখ্যযোগের অধিকারীদের কুভিটি লক্ষণের কথা বলেছেন—

১. অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র -যার বুদ্ধি সর্ববিষয়ে অর্থাৎ দেশ, কাল, ঘটনা, বস্তু, ব্যক্তি বা ক্রিয়া কিছুতেই লিপ্ত বা আসক্ত হয় না

২. জিতাঙ্গা— যিনি শরীরকে বা আলসা, প্রমাদদিকে জয় করেছেন অর্থাৎ তিনি কাজ সিদ্ধান্তমতো করতে চাইলে শরীর তৎপরভাবে সঙ্গে তাত যুক্ত হয় বা কোন ঘটনা বা ক্রিয়া হতে দূরে থাকতে চাইলে শরীর অবলীলায় তার থেকে দূরে থাকে।

৩. বিগতস্পৃহ - জীবনধারণের জন্য যা কিছু বিশেষ প্রয়োজন তাকে বলে 'স্পৃহা'। সাংখ্যযোগের সাধকদের এই প্রয়োজনীয় জীবননির্বাহের বস্তুর প্রতি বিন্দুমাত্র চিন্তা থাকে না।

৪. বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া তাদের সাত্বিক বুদ্ধি প্রবল হয়। সাংখ্যযোগীর বিচারশক্তির বিশেষ প্রয়োজন তাই বিশুদ্ধ বুদ্ধি বিবেকের কথাটি প্রথমে বলা হয়েছে।

৫. কৃত্যস্থানং নিয়ম্য চ - জাগতিক যত প্রলোভনই আসুক না কেন তাঁর মন-বুদ্ধি পরমাত্মতত্ত্বের থেকে বিচলিত হয় না। অষ্টপ্রহর তাদের এই চিন্তা থাকে, সাধনাব বিরুদ্ধ কোনো কাজ যেন ইন্দ্রিয়াদিব দাব' না হয়

৬ শব্দদীন্ বিষয়ংস্তান্ যা হতে সংযোগজানিত সুখ হয় যথা শব্দ, স্পর্শ, রস, বস ও গন্ধ তা স্বকপত পরিত্যাগ করা উচিত। আসক্তি সহকারে বিষয়ভোগ করলে, ধ্যানে বৃত্তি লাগে না ও বিষয়-চিন্তা হতে থাকে।

৭. রাগদ্বৈষৌ বৃদস্য চ - জাগতিক বস্তুগুলি অত্যন্ত দ্বন্দ্বপূর্ণ, নিত্যের কাজের অত্যন্ত উপযোগী—এই মনোভাবই হল রাগ বা আসক্তি, আর এগুলির প্রাপ্তিতে কেউ বাধা প্রদান কখনো হয় দ্বৈষ। জগতের সঙ্গে সম্পর্ক কেবল আসক্তি বা দ্বৈষপূর্বক চিন্তার মাধ্যমেই তৈরি হয় তাই সাধকের কখনো রাগ বা দ্বৈষ করা উচিত নয়

৮. বিবিক্তসেবী -সাংখ্যযোগীর স্বভাব স্বতঃই একান্তভাবে থাকার হয়ে থাকে অথবা তাদের একান্তে থাকার প্রতি কৃষ্টি থাকলেও আগ্রহ থাকে না অর্থাৎ নির্জন স্থান না পেলেও তাদের মনে বিক্ষিপ্ত বা চঞ্চল্য আসে না, যা ধ্যানযোগের বাধাস্বরূপ।

৯. লম্বাশী -সাংখ্যযোগীর সাধক পবিমিত ও নিয়মিত ভোজন করেন। তাঁরা আহারে হিত, মিত ও মেধ্য মেনে চলেন। হিত মানে শরীরের অনুকূল, মিত মানে খণ্ডটুকু দরকার ততটুকুই এবং মেধ্য মানে আহার বস্তু যেন পবিত্র হয়।

১০. যতবাক্যায়মানসঃ শরীর, বাক্য ও মনকে বশীভূত করা অর্থাৎ অনাবশ্যক কথা না বলা, অসত্য না বলা, নিন্দা কুৎসা না করা, আসক্তিপূর্বক সংসারের চিন্তা না করা ও পরমাত্মাকে সত্য চিন্তা করা সাংখ্যযোগী সাধকের এইসব অবশ্য প্রয়োজন।

১১. ধ্যানযোগপরো নিত্যম্ -সাধক নিত্য ধ্যানপরায়ণ হবেন, অর্থাৎ ধ্যানের সময় ভো ধ্যান করবেনই, অন্য কাজের সময় যেমন খাওয়া, শোওয়া, চলা ফেরা ইত্যাদির সময়ও যেন ধ্যানভাব বজায় থাকে অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা ভিন্ন যেন আর কোনো চিন্তা না থাকে।

১২. বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ -সাংসারিক ব্যক্তির যেমন বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি আসক্তি থাকে এবং সেগুলিকেই আশ্রয় ও ভরসা বলে মনে করে, সাংখ্যযোগী কিন্তু তার বিপরীত অর্থাৎ সমস্ত লৌকিক বা পাবলৌকিক ভোগের প্রতি দৃঢ় বৈরাগ্য অবলম্বন করেন।

১৩ ১৮. অহংকার, বলং, দর্পং, কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহ বিষৃষ্য অন্যদের থেকে নিজেকে এক বিশেষভাবে দেখা হল অহংকার। জোব করে ইচ্ছা পূর্ণ করার যে আগ্রহ তা হল ভেদ জমি-বাড়ি বাহ্যসম্পদের আধিকারের ফলে জন্মে দর্প। ভোগা অনুকূল বস্তু লাভ ও প্রতিকূল বস্তু প্রাপ্ত না হওয়ার ইচ্ছা হল কাম। স্বার্থ ও অহং এ আঘাত লাগলে অন্যকে অনিষ্ট করার ইচ্ছা হল ক্রোধ। ভোগ বৃদ্ধিতে ভোগ বা আরামের বস্তুর সংগ্রহ হল পরিগ্রহ। ব্রহ্মচরী, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী ভো অবশ্যই পরিগ্রহ

ভ্যাগ করবেন আর গৃহস্থ কেবল অনোর সেবা ও হিতার্থে সংগ্রহ করবেন।
জ্ঞানমার্গী উপরোক্ত সমস্ত গুণ সমন্বিত স্বভাব সত্তাই ভ্যাগ করে থাকেন।

১৯. নির্মম জীবিকানির্বাহের সামগ্রী জাগতিক বস্তু বা কর্ম করার সামগ্রী শরীর ইন্দ্রিয়াদিতে মমন্ত্রবোধ বা আপনাবোধ না বেখে সেগুলি চিবকালের জন্য নয়—একপ ভাবাই হল নির্মম।

২০. শান্ত—জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেই অশান্তি। বাগ-দ্বেষ্ট সত্কায়ে উহাদের চিন্তা না করলেই মানুষ শান্ত হয় এইরূপে অসং-এব সঙ্গে সম্পর্ক সর্বতোভাব পবিত্রাঙ্গী ব্যক্তি, মমত্বহীন ও শান্ত হওয়ায় পরমাত্মা প্রাপ্তিতে সমর্থ হন।

ভক্তিযোগ—(শ্লোক ৫৪-৬০)

পর্যভক্তি কীভাবে লাভ হয় ও তার ফল—(শ্লোক ৫৪-৫৫)

ভগবান সাংখ্যযোগ দ্বারা ব্রহ্মভূত বা ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হওয়ার কথা বলে পরবর্তী দুই শ্লোকে ব্রহ্মভূত অবস্থা থেকে পর্যভক্তি লাভের কথা বলেছেন।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মনুজিঃ লভতে পরাম্

ভক্ত্যা মাযভিজ্ঞানাতি যানান্ গচ্ছামি তদ্বতঃ

ততো মাং তদ্বতো জাহ্না বিশতে তদনন্তবম্।

(গীতা ১৮।৫৪-৫৫)

‘ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হলে সাধক শোকভ করেন না, কিছু আকাঙ্ক্ষা ও করেন না। এইরূপ সর্বভূতে সমদর্শী সাধক আমার পর্যভক্তি লাভ করেন।

এই পর্যভক্তি প্রাপ্ত হলে সাধক আমাকে স্নকপত জানতে পাবেন আমি কে এবং আমার স্নকপ কী ও আমাকে হতুত জেনে তাঁরা আমাতেই প্রবেশ করেন।’ (গীতা ১৮।৫৪-৫৫)

আগের শ্লোকে ভগবান সাংখ্যযোগীকে ব্রহ্মভূত অর্থাৎ ব্রহ্মভাবের অধিকারী বলেছেন। আর এই অবস্থায় ‘আমিই ব্রহ্মস্নকপ’ ও ‘ব্রহ্মই আমার স্নকপ’ এই উপলব্ধি হয়ে থাকে। কামনা উৎপন্ন হলেই চিত্তের শান্তি নষ্ট হয়

ও চঞ্চল তা আসে। ব্রহ্মভূত সাধকের পার্থিব বস্তুতে কামনা না থাকায় চিন্তে মৃত্যুই প্রসন্নতা আসে, তাই তিনি শোকও করেন না বা বিশেষ কোনো পরিস্থিতি লাভের ইচ্ছাও করেন না।

ব্রহ্মভূত সাধক এইভাবে হর্ষশোকাদির থেকে দ্বন্দ্ববহিত হয়ে পরমাত্মার সঙ্গে স্নাতকিক অভিন্নতা বোধ করেন। তখন তাঁর নিজের আব কোনো ব্যক্তিত্ব (অহংবোধ) থাকে না। ব্যক্তিত্ব তাকেই বলে যখন মানুষ নিজ সত্তাকে অন্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে করে এবং তার ফলে বন্ধন হয় তখন পরমাত্মা যেমন সর্বপ্রাণীতে সম - ‘সমোহং সর্বভূতেষু’ (গীতা ৯।২৯), তেমনি সাধকও সর্বপ্রাণীতে সম হয়ে থাকেন। আর পরমাত্মাতেও অভিন্নতা অনুভবের ফলে সাধকের ভগবানের প্রতি, প্রতি মুহূর্তে বর্ধমান আকর্ষণ ও অনুবাগ জন্মায় তাকেই পবাতত্ত্বি বলে।

দেবর্ষি নারদ এই পবাতত্ত্বি সম্বন্ধে বলেছেন

‘গুণবহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণবর্ধমানমবিচ্ছিন্নং
সৃষ্ণতবমনুভবকপম’ (নারদ ভক্তিসূত্র ৫৪)

এই প্রেম গুণবহিত, কামনারহিত, প্রতিক্ষণ বর্ধমান, বিচ্ছেদরহিত, সৃষ্ণাতিসৃষ্ণ এবং অনুভবকপ। বিনা প্রেমে ভগবৎ অনুভব হয় না আব সাধন বিনা প্রেমও হয় না। আর এই সাধন ও প্রেমলাভ মাধ্যম মুক্ত জীবের সাধ্যাতিত এবং ইহা কেবল ভগবৎকৃপা সাপেক্ষ।

অস্তি (বা সৎ) রূপে ভগবানের সত্তা সর্বত্র নিরাজিত, চিৎরূপ তাঁর স্বকপভূত জ্ঞানও স্প্রকাশ, কিন্তু আনন্দকপ ভগবৎপ্রেম তাঁর গুণুদনের ভাণ্ডার। এ সকলকে ভগবান দেন না। ‘মুক্তিং দদাতি কশ্চিৎ ন ভক্তিয়োগং।’

সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হলেই মন অশান্ত হয়। তাই কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিয়োগ মার্গে ভগবান পবম প্রাপ্তির পথ নির্দেশ করেছেন।

১. কর্মযোগ কর্মযোগ দ্বারা সংসার থেকে সম্পর্কভূত (ফলের আশা ও কর্তৃত্বভিমান ভাগ) হলে শান্তি-আনন্দ লাভ হয়।

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ভ্যক্তা মনীষিণঃ।

জন্মবন্ধাবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যানাময়ম্॥ (গীতা ২।৫১)

যোগবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ কর্মকল পরিহ্যাস করে এবং জন্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অনাময় পদ লাভ করেন।

২. জ্ঞানযোগ – জ্ঞানযোগ দ্বারা আপন স্বরূপে স্থিত হলে অখণ্ড আনন্দ লাভ হয়

যোহন্তঃসুখোহন্তরারামস্তথাস্তর্জোতিবেন যঃ।

স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি। (গীতা ৫।২৪)

‘যে মানুষ অন্তরাহ্মতেই সুখযুক্ত, অস্তরারাম এবং আত্মাতেই জ্ঞানযুক্ত সেই জ্ঞানযোগী নির্বাণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন’ (গীতা ৫।২৪)

৩. ভক্তিযোগ – ভক্তিযোগে ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন সম্পর্ক স্থাপন হলে প্রেম বা পরম আনন্দ বা অনন্ত আনন্দ লাভ হয়

অষ্টাদশ অধ্যায়ের পঞ্চদশতম শ্লোকে অর্থাৎ এই প্রকরণের অন্তিম শ্লোকে ভগবান বলছেন – জ্ঞান যোগীদের প্রেমভক্তি লাভ হলে তাঁকে তত্ত্ব জ্ঞান (তত্ত্বতো জ্ঞান) এবং তাঁতে প্রবিষ্ট হওয়া (বিশতে) এই দুইই লাভ হয় কিন্তু ভগবানের দর্শন লাভ হয় না এবং তাঁদের তাঁকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। আর ভক্তিমার্গের সাধকদের প্রেমভক্তি লাভ হলে তাঁদের সমুদ্র ভগবান একাদশ অধ্যায়ের চূড়ান্তম শ্লোকে বলছেন

ভক্ত্যা জননামা শকা অহমেবংনিবোধজুন।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ ভক্তেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরমপ॥

ভক্তিমার্গের সাধকদের তত্ত্ব জ্ঞান (জ্ঞাতুং), পরমেশ্বর (প্রবেষ্টুং) তো হইল উপবোধ ভগবদ্দর্শন (দ্রষ্টুং, ও হয়ে থাকে।

প্রেমের দুইরকম অবস্থা হয়—

১) কখনো ভক্ত প্রেমে ডুবে যান এবং তখন প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদ আর দুজন থাকে না, এক হয়ে যান।

২) কখনো ভক্তের মধ্যে উচ্ছলতা আসে, তখন প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ এক হয়েও লীলার জন্য দুইবাণ ধারণ করেন।

এখানে প্রথমটির (শ্লোক ১৮।৫৫) জন্য ‘বিশতে’ ও পরেরটির (শ্লোক ১১।৫৪) জন্য ‘দ্রষ্টুম্’ পদটি ব্যবহার করা হয়েছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায় ‘মহাপ্রভু-বায় রামানন্দ সংবাদ’-এ সাধ্য সাধন তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। সাধ্যতত্ত্বের বর্ণনার শেষে রামানন্দ প্রেমভক্তি লাভের কথা বললেন—

এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে।

অতএব স্বামী হয় কহে ভাগবতে॥

মহাপ্রভু বলছেন—

প্রভু কহে এই সাধাবধি সুনিশ্চয়।

কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥

রামানন্দ উত্তর দিলেন—

ইহার মধ্যে রাখার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।

যাঁহার মহিমা সর্বশাস্ত্রেতে ব্যাখ্যানি॥

কিন্তু মহাপ্রভু ভগবত তত্ত্বের শেষ সীমা নির্ধারণের জন্য পুনরায় প্রশ্ন করলেন—প্রভু কহে ‘এহ হয় আগে কহো আর’।

তখন বায় রামানন্দ অদ্বৈত তত্ত্বের ওপর স্বরচিত এক গীত গাইলেন আর প্রভু তা প্রকাশে নিষেধ করলেন।

গীত—এত কহি আপনকৃত গীত এক গাইল।

প্রেমে প্রভু সহজে তার মুখ আছাদিল॥

পাইলছি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।

অনুদিন বাঢ়ল—অবধি না গেল।

ন সো রমণ ন হাম রমণী।

দুঁহ মন মনোভব পেষল জানি॥

বাধিকা বলছেন—দর্শনের পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রীতির উদয় হয়েছিল, পরে দৃষ্টি বিনিময় হয় এবং এই অঙ্কুরিত পূর্বরাগ দিন দিন বেড়েই চলে, তার সীমা নেই। শ্রীকৃষ্ণ তখন আর রমন স্বরূপ নন আর আমিও রমণী স্বরূপ নই। সেই প্রেম তাঁহার ও আমার মনকে যেন পেষণ কবে অভিন্ন করেছে।

প্রভু কহে সাধাবস্তু অনধি এই হয়
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়
বামানন্দ বললেন—

রাখ কহে ইহা আমি কিছুই না জানি
বে তুমি কহাও সেই কই আমি বাণী ।

শরণাগতির ফল—(শ্লোক ৫৬-৫৭, ৬১-৬২)

পবনভী কয়েকটি শ্লোকে ভগবান শরণাগতির বিষয়ে বলেছেন—

সর্বকর্মাণাপি সদা কুর্বাণো মদ্যপানায়ঃ ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাস্বতং পদমব্যয়ম্ ॥
চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সন্নাস্য মৎপরঃ ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিন্তঃ সততং ভব ।

(গীতা ১৮।৫৬-৫৭)

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদদেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।
ব্রাহ্মণন্ সর্বভূতানি যন্ত্রাকৃদানি মায়ায়া ।
তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং হ্যনং প্রাপ্স্যসি শাস্বতম্ ।

(গীতা ১৮।৬১-৬২)

‘আমার আশ্রয় গ্রহণকারী ভক্ত সর্বদা সর্বকর্ম করলেও আমার কৃপায় শাস্বত অবিনাশী পদ লাভ করে ।

অন্তএব মনে মনে সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করে মৎপ্রসাদ গ্রহণ করে, সমবুদ্ধি অবলাম্বন করে, নিবস্তব আমাতে নির্বিষ্ট চিত্ত হও (গীতা ৫৬-৫৭)

ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকেন এবং নিজ ময়াদ্বারা শরীরকণী যন্ত্রে আকৃষ্ট হয়ে সমস্ত প্রাণীকে তাদের স্বভাব অনুসারে পবিত্রমণি করান ।

তাই সর্বতোভাবে ঈশ্বরেবই শরণ গ্রহণ করা উচিত । তাঁর কৃপায় পরম শান্তি ও অবিনাশী পরমপদ প্রাপ্তি সম্ভব ।’ (গীতা ১৮।৬১-৬২)

জ্ঞানযোগীদের জন্য ভগবান বলেছেন যদি তারা সমস্ত বিষয়-অশয়,

অহং বোধ, মমত্ব, কাষ, ক্রোধ ইত্যাদি পরিভ্যাগ করে নিত্য ধ্যানপরায়ণ হন, তবেই তাঁরা ব্রহ্মলোকের উপযুক্ত হন (গীতা ১৮ : ১১, ৫২, ৫৩)।

আর শরণার্থীর প্রথম শ্লোকে (শ্লোক ৫৬) ভগবান বলেছেন ‘মদ্বাপ্যশ্রয়’ অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কের প্রাধান্যের কথা, আর পরের শ্লোকে (শ্লোক ৫৭) বলেছেন ‘বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিতা’ অর্থাৎ জড় সংসার থেকে বিচ্ছিন্নতার প্রাধান্যের কথা।

ভগবান ভগবৎ পদাশ্রয় ও ভক্তের সম্পর্কে বলেছেন যে তিনি কর্মের, কর্মকর্তার, পরিচরিত বা ব্যক্তির আশ্রয়ে না থেকে কেবলমাত্র ভগবানের আশ্রয়ে থাকেন তিনি নিঃস্বর্ণ আশ্রম অনুগামী বিহিত, লৌকিক, পারলৌকিক, সামাজিক, শাসনিক সকল কর্ম করে ও ভগবানের পরমপদ প্রাপ্ত হন। কারণ ‘মদপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাস্ততং পদমব্যগম্’। তাঁর প্রসাদেই শাস্ত পদ লাভ হয়।

অর্থাৎ নিজের কর্মের দ্বারা, পুরুষের দ্বারা বা সাধনার দ্বারা স্বতঃসিদ্ধভাবে এই পরমপদ লাভ কব না। শুধুমাত্র ভগবৎকৃপাতেই পরমপদ লাভ সম্ভব। একেই ভক্তিমার্গে পরমপদ, বৈকুণ্ঠ, গোলক এবং ওদ্যমার্গে বিদেহ, কৈবল্য, মুক্তি, ব্রহ্মপরিস্থিতি ইত্যাদি বলে। এই শ্লোকে (শ্লোক ৫৭) ভগবান শরণার্থীকে চারটি লক্ষণ বলেছেন—

১. চেতসা সর্বকর্মণি যয়ি সম্যস্য—অর্থাৎ মনে মনে সমস্ত কর্ম ভগবানে সমর্পণ করা এবং অর্থ হল যে দৃঢ়তার সঙ্গে মনে নেওয়া যেমন, ইন্দ্রিয়াদি, শরীর, ব্যক্তি, পদার্থ, পরিচরিত সবই ভগবানের। এইগুলির মদ্ব্যবহারের জন্যই ভগবান আমাদের শুধু ব্যক্তিগত অধিকার প্রদান করেছেন। এই অধিকারও ভগবানে সমর্পণ করতে হয়।

২. যৎপর—ভগবানই পবন আশ্রয় তিনি ছাড়া সাধকের কিছু পাওয়াও নেই, করাও নেই। এইরূপ অনন্যভাবেই হল যৎপর। আসলে অর্থ সম্পদ, অর্থীয় স্বজন ইত্যাদিকে নিজের মনে করা এবং আমি এদের প্রভু এই ভাব নিয়ে থাকই হল ভ্রম। যে ব্যক্তি কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে নিজের বলে মনে করে, সে সেই বস্তু বা ব্যক্তি বিনা থাকতে

পারে না এবং সেই বস্তুই তার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে ; তা শরীরই হোক, বিদ্যা-বুদ্ধি হোক বা আত্মীয়া-কুটুম্বই হোক। এদের অধীন হওয়াই পরাধীনতা বা অন্যশ্রয়।

৩. **বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য**—শরণাগত ভক্ত হবে সমবুদ্ধিসম্পন্ন। গীতার সমস্তবুদ্ধিব্য অত্যন্ত মহিমা গীত হয়েছে। মানুষ ধ্যানী, যোগী বা ভক্ত সবই হতে পারেন কিন্তু সমস্তবোধ না থাকলে ভগবান তাঁকে পূর্ণ বলে মনে করেন না। এই সমস্তবোধই ভগবানের আরাধনা—

‘সমস্তমারাধানমচ্যুতস্য’

(দিশুপুষ্ক ১.১৭.৯০)

৪. **মচ্ছিত্রং সততং ভব যিনি** সর্বতোভাবে নিজেকে ভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করেন, তাঁর চিত্তে ভগবান সততই বিরাজ করেন। সততং-এর অর্থ হল সাধক সাংসারিক যে কোনো কাজই করুক না কেন তার চিত্ত সেই সব কাজে জড়িয়ে পড়ে না। সাধক জাগতিক বস্তু, পদার্থাদির ব্যবহারে কঠোরতা রাখবেন অর্থাৎ অনাসক্ত থাকবেন কিন্তু ভগবদ্ভ্যাস জপ, কীর্তন, ভগবদ্বক্তা, চিন্তনাদি, ভগবদ্ সম্পর্কীয় কার্যে কোমল থাকবেন অর্থাৎ চিত্তকে ব্যাপ্ত রাখবেন।

‘কাঠিন্যং বিষয়ে কুর্গাদ্ দ্রবহং ভগবৎপদে।

উপাঠৈঃ শাস্ত্রনির্দিষ্টৈরনুক্ষণমতো বুধঃ।’ (চৈতন্যসাহিত্য ১.৩২)

শরণাগতির লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পং প্রতিকূলস্য বর্জনম্

রক্ষয়সিতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্ব বরণং তথা ,

আত্মনিক্ষেপ কার্পণ্যং যত্নবিশ্বা শরণাগতি । (হরিশঙ্করভট্টাচার্য ১.১.৪১৭,

আনুকূল্যের সংকল্প অর্থাৎ ভগবন্তুজনের কর্তব্যের নিয়মালম্বন, তদ্বিপরীত কর্ম পরিত্যাগ, পতিত্বের প্রার্থনা, আত্মসমর্পণ অর্থাৎ আমাকে রক্ষা করুন এইকপ আর্ত ভাব এবং ভগবান আমার রক্ষাকর্তা এই বলে বিশ্বাস—এই ছয়টি শরণাগতির লক্ষণ।

পূর্ণ শরণাগতি হলে অর্থাৎ সকল কর্ম ভগবানে সমর্পণ করে ভগবদ্পরায়ণ হলে ভগবদ্প্রেম উৎপন্ন হয়। এই অবস্থায় চারটি চিত্তবৃত্তি হয়—

১. নিত্যযোগে যোগ—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের মিলন।

২. নিত্যযোগে বিয়োগ -রাধাকৃষ্ণের মিলনের সময় ও রাধার এইরূপ ভাব থাকে যে এই বুঝি শ্রীকৃষ্ণ কোথায় গেল। তিনি বলে ওঠেন প্রিয়তম তুমি কোথায় !

৩. বিয়োগে নিত্যযোগ—শ্যামসুন্দর কাছে নেই তাই মনে মনে তাঁর জন্য গভীর চিন্তা হচ্ছে অথচ মনে প্রত্যক্ষ মিলন হচ্ছে।

৪. বিয়োগে বিয়োগ শ্যামসুন্দর অল্পক্ষণের জন্য অন্তর্হিত হয়েছেন অথচ মনে হচ্ছে অনন্তকাল শ্যামসুন্দরকে দেখতে পাইনি কি কবি, কোথা যাই, তাকে কোথা পাই—এই ভাব।

প্রকৃতপক্ষে এই চারপ্রকার অবস্থাতেই ভগবানের সঙ্গে নিত্যযোগ বজায় থাকে, বিচ্ছেদ কখনো হয় না, ই প্রমা সন্তুদই নয়। এই প্রেম নিত্য বর্ধমান এবং প্রেমের আদান প্রদানের অন্যই ভক্ত ও ভগবানের সংযোগ ও বিয়োগ লীলা সংঘটিত হয়। যোগ নিয়োগের কালে প্রেমবস বৃদ্ধি পায় সর্বত্রই যদি যোগ থাকে, বিয়োগ (বিচ্ছেদ) না থাকে তবে প্রেমবস বৃদ্ধি পায় না, প্রত্যুত তা অগণনবসে পরিণত হয় তাই প্রেমবস বর্ধিত করার জন্যই ভগবান নিঃস্বপ্নে অন্তর্ধান করে থাকেন।

অদ্বৈতজ্ঞান একটি তত্ত্ব থাকে বলে ‘অভেদ’ আর দুটি হয়েও এক থাকাকে বলে ‘অভিন্নতা’। এই অভিন্নতা যত গভীর হয় ততই মাদুর্ব বস প্রকট হয়। এই হল প্রেম বস। ভগবান ও এই প্রেম বস লে ভী এই প্রেমবস আত্মদানের জন্যই তার এক থেকে বহুব্রূপ ধারণ।

‘একাকী ন রমতে’

(বৃ. ১।৪।৩)

‘সদৈক্যত বহু সদং প্রজায়েয়েতি’

(খা. ৬ ২।৩)

এই প্রকরণের পরবর্তী অংশে ভগবান প্রথমে শরীরাকড় জীবের (বদ্ধজীবের) বদ্ধাবস্থা এবং পরে তা দূর করার উপায় বর্ণনা করেছেন।

শরীরের তিনটি ভাগ সূক্ষ্ম শরীর কর্ম করে, সূক্ষ্ম-শরীর নির্দেশ দেয় আর স্বেভাব (বা সংস্কার বা কারণ শরীরে থাকে) তা পরিচালনা করে এবং তাই সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম শরীরে প্রকটিত হয়।

এই অংশের একমষ্টিতম শ্লোকে শরীরাকটু জীবের সম্বন্ধে ভগবান তিনটি বাক্য বলেছেন।

যন্তাকৃতানি— যতক্ষণ জীব শরীরকপী যন্ত্রকে ‘আমি’ ও ‘আমার’ এই বোধে স্বরণ করে, ততক্ষণই ভগবান তাকে তার স্বভাব—যা প্রকৃতির বশীভূত, সেই অনুসারে তাকে চালনা করেন।

যেমন কেউ যদি যন্ত্রচালিত বেলগাড়িতে ওঠে তবে সে ট্রেনের সঙ্গে যেতে বাধ্য। কিন্তু যখন সে ট্রেন থেকে নেমে পড়ে তখন তাকে আর ট্রেনের চলার অনুসারে চলতে হয় না। সেইরকম মানুষও যতক্ষণ ‘আমি’ ও ‘আমার’ বোধে শরীরকে আকড়ে ধরে, ততক্ষণই সে স্বভাবের বশে থেকে জন্ম-মরণ চক্রে আবর্তিত হতে থাকে, এই ‘আমি’ ও ‘আমার’ বোধই ‘বাগ-দেহ’ উৎপত্তির কারণ এবং এজন্যই স্বভাব অশুদ্ধ হয় এবং মানুষ স্বভাব বা প্রকৃতির বশীভূত হয়। কিন্তু শরীরের প্রতি ‘আমি’ বা ‘আমার’ লোভ না থাকলে শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক সর্বতোভাবে ছিন্ন হয় এবং স্বভাব বাগ-দেহ র্তিত হয় অর্থাৎ মানুষের আর প্রকৃতির বশত্ব থাকে না আর তখনই ঈশ্বরের মায়া আব তাকে যন্ত্রের মতো সংকলিত করতে পারে না।

হৃদয়ে তিষ্ঠতি অর্থাৎ শরীরকে ভগবান পরিচালনা করেন হৃদয়ে থেকে, পঞ্চদশ অধ্যায়েও ভগবান বলেছেন।

‘সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ’

(গীতা ১৫।১৫)

মনে ভগবান সর্বত্র পূর্ণ হলে ও হৃদয়েই সদা প্রাপ্ত হন। যেমন পৃথিবীর সর্বত্র জল থাকলে ও কুসোতে ভা পাওয়া যায়, সেইরকম ভগবান মানুষের হৃদয়ে বা ভাবদ্বারাই প্রাপ্ত হন।

ভামহান্ সর্বভূতানি সাধক বামপ্রসাদ বলেছেন—

আমি যন্ত্র ভূমি বস্ত্রী আমি ঘর ভূমি ঘরনী
আমি রথ ভূমি রথী যেমন চালাও তেমনি চলি
তোমার কর্ম ভূমি কনো যা লোকে বলে করি আমি।

এইসব বাক্যে মনে হয় ভগবানই যখন আসল সংকলক, আসল নিয়ন্তা এবং যন্তাকটু হওয়ায় আমরা যন্ত্রের দাস ; তখন দৈন, প্রকয়কার এসব

কথা আসে কেন ? এর ব্যাখ্যা হল যন্ত্র চলে তার স্বভাব অনুযায়ী। কোনো যন্ত্র বাষ্প তৈরি করে (হিটার), অন্য যন্ত্রে জল বরফ হয় (ফ্রিজ), একযন্ত্রে ঘর গরম হয় তো আর এক যন্ত্রে ঘর ঠাণ্ডা হয়। কোনো যন্ত্র ঘর আলোকিত করে আবার কোনো যন্ত্রে পাখা চলে। কিন্তু সকল যন্ত্রেরই মূল চালিকা শক্তি হল বিদ্যুৎশক্তি যার সাহায্যে যন্ত্র চলে, কিন্তু কোন্ যন্ত্রে কী উৎপাদন হচ্ছে তা যন্ত্রের নিজস্ব বৃত্তি। চালিকাশক্তি বিদ্যুতের সে সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ থাকে না। সেইরকম মানুষ, পশু, পাখি, দেবতা, যক্ষ, ব্যক্ষস সবই শরীররূপ যন্ত্রে আকট থাকে ও সেন্সনিকে সংশ্লিষ্ট করেন। ঈশ্বর, তবে এই সব শরীর ও দেহ কর্মের অনুপ্রেরণা পায় তাদের স্বভাব অনুযায়ী (যতক্ষণ তার প্রকৃতি বশ্যতা থাকে), আর ভগবান কেবল কর্মফল অনুযায়ী অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন।

এম হোব সাধু কর্ম করয়তি তং যমেভো লোকেভ্য ওজিনীকত। এম হোবাসাধু কর্ম করয়তি তং গমপো নিনীমতে॥

(কোদীতকিরামখোপগিযদ্ ৩।৮)

ভাপো স্রভাবের (সজ্জন) ব্যক্তিদ্বারা ভালো কাজ হয় আর মন্দ স্রভাবের (দুষ্ট) ব্যক্তিদ্বারা অসৎ কাজ হয়।

বিদ্যুৎ যেমন যন্ত্রের স্বভাব অনুযায়ী তাকে চালায়, সেইরকম ঈশ্বরও মানুষ বা জীবের স্বভাব অনুযায়ী তাকে সংশ্লিষ্ট করেন। এটি হল জাগতিক মানুষের কথা। তবে উল্লেখনীয় যে, স্বভাব শোধরাত বা উন্নত করতে অথবা পাল্প করতে মানুষ সেক্ষেপ স্বাধীন আর কোনো জীব সেব্য নয়। তাই এই অমূল্য দেহ লাভ করে স্বাধীনতার সদ্ভাবহার করে স্বভাব শুদ্ধ করার বা অপব্যবহার করে স্বভাব নষ্ট করার মূল হেতু মানুষ নিজেরই। আর মানুষ শরীরের আশ্রয় ত্যাগ করে ভগবানের শরণাগত হলে, ভগবান তাঁদের বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেন ‘বিশেষানুগ্রহস্ত’ (ব্রহ্মসূত্র ৩।৪।৪৮)। তাঁদের অহংকার না থাকায় তাঁরা যা কিছু করেন সবই ভগবানের প্রেরণা অনুসারে করেন। শরণাগত শুদ্ধ ভগবানকে নিজের মনে করলে এবং নিজের মধ্যে ভগবান দেখলে তাঁর সঙ্গে

তাদের অভিন্ন ভাব হয় এবং এর ফলে প্রেম প্রকট হয়

ভগবান পরের শ্লোকে জীবের শরীরাকড় অবস্থা দূর করার কথা বলেছেন—

‘হৃদমেষ শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন’ ভগবানে সর্বভাবে শরণাগত হওয়ার অর্থ হল শরীরের সঙ্গে একাত্ম না হয়ে ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হওয়া। আর একাত্ম হওয়ার অর্থ হল মনে মনে পরমাত্মার কথা চিন্তা করা, প্রেমপূর্বক তাঁরই ভজনা করা এবং তাঁর প্রত্যেক বিধান - তা তার শরীর, মন, ইন্দ্রিয়ের অনুকূলই হোক বা প্রতিকূলই হোক, প্রসন্নতাপূর্বক মেনে নেওয়া।

তৎপ্রসাদাৎপরাং শান্তিঃ হানং প্রাপ্যসি শাস্ততম্— একানে ‘পরাং শান্তি’ হল শরীরের সঙ্গে বা সংসারের সঙ্গে সর্বতোভাবে আর্সক্তি ত্যাগ করা আর ‘শাস্ততম্ হান’ হল তাঁর ‘পবন পদ’ যা কেবল তাঁর কৃপাতেই লাভ হয়।

অ-শরণাগতির ফল—(শ্লোক ৫৮-৬০)

শরণাগতি বর্ণনার মাঝে ভগবান অর্জুনকে অ-শরণাগতির ফল সন্দেহেও বলেছেন কারণ যারা প্রকৃতির বশ, স্বভাবই তাদের নিয়ন্তা হয়।

মচ্ছিত্তঃ সর্বদুর্গাণি যৎপ্রসাদাৎ তবিষ্যসি।

অথ চেত্বমহঙ্কানান্ ন শ্রোম্যসি বিনশ্ক্যসি।

যদহঙ্কানমাপ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে

মিথ্যৈষ ব্যবসায়ন্তে প্রকৃতিভ্যং নিযোজ্যতি।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবন্ধঃ স্বেন কর্মণা।

কর্তুং নোচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোহপি তৎ

(গীতা ১৮।৫৮-৬০)

‘যদগতচ্ছিত্ত হলে আমার কৃপায় সমস্ত বিঘ্ন থেকে উদ্ভিন্ন হলে আর যদি অহংকারবশত তুমি আমার কথা না শোনো তবে তোমার পতন হবে।

যদিও অহংকারবশ হয়ে তুমি মনে করছ তুমি যুদ্ধ করবে না, কিন্তু তোমার চিন্তা মিথ্যায় পরিণত হবে কেননা তোমার ক্ষত্রিয় স্বভাবই তোমাকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করাবে।

আর যেহেতু তুমি স্বভাবজ কর্মদ্বারা বাঁধা হয়ে আছ তাই তুমি মোহবশত বা করতে চাইছ না ওইরূপ কর্ম বাধ্য হয়েই করবে।’ (গীতা ১৮।৫৮-৬০)

ভাগ্যতিক সংসারে থাকলে, পারমার্থিক সাধনায় বিঘ্ন এবং ঔগন্ধ্যপ্রাপ্তিতে বাধাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে তাই ভগবান উপায় বলেছেন—‘মৎপ্রসাদং তরিস্যসি’ (গীতা ১৮।৫৮) অর্থাৎ আমার কৃপায় সাধনার বিঘ্ন দূর হয়, আর ‘মদপ্রসাদাদবাপ্নোতি’ (গীতা ১৮।৫৬), আমার কৃপায় পবনপদ লাভ হয় ভগবানের কৃপায় যে শক্তি থাকে, সে শক্তি কোনো সাধনাতেই নেই। ভগবানের শরণাগত হলে কী হয় তা ভাগবতে নবযোগীদের অন্যতম ‘চমস’ ঋষি, নিম্ন বাক্যকে বলেছেন—

দেবর্ষিতৃতাশুনৃণাং পিতৃণাং ন কিঞ্চনো মায়ামৃণী চ রাজন্।

সর্বাঙ্গনা যঃ শরণং শরণাং গতো মুকুন্দং পরিত্যক্তা কৰ্ত্তম॥

(ভাগবত ১১।৫।৪১)

‘যিনি সমস্ত কার্য পরিত্যাগ কবে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত হন, তিনি দেব, ঋষি, প্রাণী, প্রতিপাদ্য আত্মায়ত্ত্বজন, পিতৃপুত্র্য কারোবই স্বণী বা সেবক থাকেন না।’

দ্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়সা ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।

বিকর্ম যচ্চোৎপত্তিতং কথঞ্চিৎ শুনোতি সৰং হৃদি সয়িবিষ্টঃ।

(ভাগবত ১১।৫।৪২)

আর সেই শরণাগত ভক্ত যিনি ভগবানের চরণে অনন্যভাবে সেবা করেন, তাঁর যদি অকস্মাৎ কোনো পাপকর্ম ঘটে যায় তবে তাঁর হৃদয়ে বিদ্যমান শ্রীহরি সেই পাপকর্ম সর্বতোভাবে নাশ করেন।

ব্রহ্মাদি দেবগণ কংস-কারাগারে কৃষ্ণকে স্তুতিপূর্বক বলেছেন—

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্ৰটিদ্ ভ্রশান্তি মার্গাঙ্গয়ি বন্ধসৌহৃদাঃ।

দ্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনাশকানীকগমূর্ধসু প্রভো॥

(ভাগবত ১০।২।৩৩)

‘হে মাধব ! ভক্তিশূন্য ব্যক্তিরা নিজ সাধনপথ বা সিদ্ধাবস্থা থেকে কখনো যদি বা বিচ্যুত হন, কিন্তু আপনার চরণাশ্রিত (শরণাগত) ভক্তগণ

কখনই নিজ সাধনপথ থেকে বিচ্যুত হন না। আপনি ঐহাদিগকে সর্বদা রক্ষা
কবেন যাতে তারা সর্ববিধ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে আপনার শ্রীচরণ লাভ
করতে পারে।’ আনার অশরণাগতদের সম্বন্ধে স্থিতিত অবও বলছেন

যোহনোহরবিন্দাফ বিমুক্তমানিন্দুগ্যাহুভাবাদবিশুকবুদ্ধয়ঃ

আকহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যাহোহনাদৃতযুগ্মদন্তয়ঃ ॥

(ভাগবত ১০।২।৩২)

‘তে অববিন্দাফ।’ যে সব ব্যক্তি আপনার শরণাগত নয় এবং
ভক্তিরহিত তাদের বুদ্ধি শুদ্ধি হয় না এবং নিজদের মুক্ত মনে করলেও
প্রকৃতপক্ষে তারা বদ্ধই থাকে। সাধনার উচ্চপদে আবেশন করলেও তাদের
পতনই হয়।’

অর্জুন দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলেছেন ‘শিক্ষাক্ষেত্ৰহং শাশ্বি মাং ভ্রাং প্রপন্নম্’
(গীতা ২।৭)। অর্থাৎ আমি তোমার শরণাগত, আমার শিক্ষা লাও। আনার
ভার পরপরেই যুদ্ধের ভয়াবহতা বা কথা ভেবে বলছেন ‘ন নোৎসো’ অর্থাৎ
‘আমি যুদ্ধ করব না’ (গীতা ২।৯)

ভগবান দেখলেন এতো প্রকৃত শরণাগতি নয়। এই শরণাগতি হল
অতংকারে মোতা। প্রকৃত শরণাগতি হলে আমি এটা করব না, ওটা করব
না, বলে না। তখন সে ভাগ্যতিক বস্তু বা কর্মের অধীন না হয়ে এদের থেকে
সর্বভোভাবে স্বধীন হয়ে ভগবানের অধীন হয়ে যান।

কিন্তু যিনি শরণাগত নন, অতংকার আশ্রিত তিনি বিনষ্ট হন (দিনজ্জ্বাস
গীতা ১৮।৫৮) অর্থাৎ মৃত্যুর দিকে, যার সংসারের পথে অগ্রসর হন
নিবর্তন মৃত্যুসংসারবর্জনি (গীতা ৯।৩)।

ভগবান বদ্ধ জীব সম্বন্ধে বলেছেন ‘স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবন্ধঃ সেন
কর্মণা’ অর্থাৎ এই প্রকার জীব নিজের স্বভাবজ কর্মদ্বারা বদ্ধ।

স্বভাবজ কর্ম হল জীবের পূর্ব পূর্ব জন্মপ্ৰাপ্ত গুণ ও কর্মাদির সংস্কার
এবং এই জন্মে তার ওপর পিতা মাতার পুত্র, পরিবেশ, শিক্ষার এবং এ
জন্মে যেমন কর্ম করা হয়েছে তার ফলে গড়ে ওঠা অভ্যাস থেকে প্রাপ্ত
সংস্কার। এইসব মিলে গড়ে ওঠে স্বধর্ম। এই স্বধর্ম যদি শাস্ত্র নির্দিষ্ট বা

নিহামভাবে করা হয় তবে তা অন্য কর্মের থেকে শ্রেষ্ঠ।

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পদধর্মাৎ স্মৃতিতাত্। (গীতা ৩ ৩৫, ১৮।৪৭)

আবার যিনি জীবমুক্ত মহাপুরুষ তার স্বভাব সর্বতোভাবে শুদ্ধ হয় কেননা তার ওপর স্মৃতির আধিপত্য থাকে না অর্থাৎ তিনি স্বভাবের বশ হন না।

এখন বক্তব্য এই যে, যদি সকলেই স্বভাবেরই প্রাধান্য বা বশ্যতা থাকে তাহলে শাস্ত্রবিধি বা কার ওপর জারি হবে, গুরুজনদের শিক্ষাই বা কোন্ কাজে আসবে এবং মানুষই বা কিভাবে দুর্গুণ দূরীভূত থেকে নিবৃত্ত হবে। এর উত্তর হল মানুষ তার বর্ণোচিত স্বভাব ত্যাগ করতে না পারলেও, ভগবৎ প্রাপ্তির উদ্দেশ্য থাকলে তার স্বভাব ক্রমশঃ বাগ-দেহ মুক্ত হয়ে নির্মল করতে পারে। ভগবান এই স্বভাব পরিবর্তনের দুটি পথ বলেছেন কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ।

কর্মযোগ তৃতীয় অধ্যায় ভগবান বলেছেন

ইন্দ্রিয়সোদ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বৈশৌ বাবহিতৌ।

ভয়ান বশমাগচ্ছেৎ ভৌ হ্যস্য পরিপহ্নিনৌ॥

(গীতা ৩।৩৪)

‘প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই নিমিত্তেব প্রতি বাগ ও দেহ প্রচ্ছন্ন থাকে। এই দুটি মহাবিপ্লবকারক মহাশত্রু তত্ত্ব এদের বশবর্তী হওয়া উচিত নয়।’ মানুষ নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কর্ম করলে বাগ-দেহ পৃষ্টি লাভ করে আর সেইমতো স্বভাব গড়ে ওঠে। আর সিদ্ধান্ত অনুসারে (শাস্ত্রানুসারে) কর্ম করলে বাগ-দেহ দূর হয় ও স্বভাবও সেই মতো উন্নত হয়।

ভক্তিযোগ মানুষ যখন তার সকল সমস্ত সম্পন্ন বস্তুসহ ভগবানের শরণাপন্ন হয়, তখন ভগবানের ইচ্ছা অনুসারেই তার কর্ম সম্পন্ন হয় এবং বাগ-দেহ দূরীভূত হয়। ভগবান এখানে অষ্টদশ অধ্যায়ের ৪৮টি শ্লোকে এই বিষয়ে বলেছেন। তমের শরণং গচ্ছ ভগবান বলেছেন— বাগ-দেহ বশীভূত না হয়ে কার্য করা কর্মযোগ এবং এতে স্বভাব শুদ্ধ হয় (গীতা ৩।৩৪) এবং ভগবানে সর্বতোভাবে সমর্পিত হওয়া ভক্তিযোগ এবং

এতেও স্নতাব শুদ্ধ হয়, যা বলা হয়েছে বর্তমান শ্লোকে (গীতা ১৮-৬২)

গীতার গুহ্যতত্ত্ব— (শ্লোক ৬৩-৬৬)

পরবর্তী চার শ্লোকে ভগবান গীতার গুহ্যরহস্য ব্যাখ্যা করেছেন

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।

বিমৃশ্যোতদশেষেণ যথোচ্ছসি তথা কুরু ॥

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।

ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ভতো বক্ষ্যামি তে হিতম্।

মন্যনা ভব মন্ত্রস্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।

মামেবৈধাসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ

অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

(গীতা ১৮।৬৩-৬৬)

‘গুহ্য হতে গুহ্যতর তত্ত্বজ্ঞান আমি তোমার কাছে বর্ণনা করেছি এখন তুমি বিশেষভাবে চিন্তা করে যেমন ইচ্ছা তেমন করো

তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বলে এখন আমি তোমাকে সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম নাক্য বলছি।

আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করে বলছি যদি তুমি আমার ৬ ভু হও, আমাকে পূজা করো, আনাতে চি ও নিবেশ করো, আমাকে নমস্কার করে, তবে তুমি আমাকেই পাবে।

তুমি যদি সকল ধর্মের আশ্রয় ত্যাগ করে কেবল আমার আশ্রয় গ্রহণ করো তবে আমিই তোমাকে সমস্ত পাপ হতে মুক্ত করব তোমার আব চিন্তার কাঙ্ক্ষণ থাকলে না।’ (গীতা ১৮।৬৩-৬৬)

গীতা একটি রহস্য শাস্ত্র যা মানুষকে নিম্ন ও উচ্চ পারমার্থিক রহস্যের সঙ্গীত দেয়। সমস্ত গীতাভ্যাপী ভগবান গুহ্য সাধনের কথা বলে এই অধ্যায়ে পরম গুহ্য সাধনের রহস্য বলেছেন।

গুহ্য সাধন বা কর্মযোগ দ্বারা পরমপদ প্রাপ্তি

১) কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং তাক্সা মনীষিণঃ।

অগবদ্ধাবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥

(গীতা ২।৫১)

যোগযুক্ত মানুষ কর্মফল ত্যাগ করে পবনপদ লাভ করে।

২) ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥

(গীতা ৪।৩৮)

কর্মযোগী জ্ঞানকে আপনাই অন্তরে লাভ করেন।

৩) সম্যাস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।

যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম নচিরেণ্যুধিগচ্ছতি। (গীতা ৫।৬)

যোগযুক্ত মুনিগণ সহজেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।

৪) যুক্তঃ কর্মফলং তাক্সা শান্তিমাप्নোতি নৈষ্ঠিকীম্।

অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধাতে॥

(গীতা ৫।১২)

কর্মফল ত্যাগ কবলে সদা বিবাজমান শান্তি পাওয়া যায়

ওহাতর সাধন জড়ত্বের (সংসারের) সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ।

ওহাতম সাধন ওগবানের স্বরূপ প্রকটিত হওয়া।

১) অজোহপি সন্নব্যাস্ত্রা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামাত্মমায়া ॥ (গীতা ৮।৩)

আমি প্রকৃতিতে অধীন করে যোগমায়া দ্বারা প্রকটিত হই।

২) ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।

মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ ॥ (গীতা ৯।৪)

সমস্ত জগতে আমি ব্যাপ্তি স্বরূপে স্থিত হয়ে আছি।

৩) যস্মাৎ ক্ষরমভীতোহহমক্ষবাদপি চোত্তমঃ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥

(গীতা ১৫।১৮)

ক্ষরের অতীত, অক্ষরের ও উত্তম আমি সেই পুরুষোত্তম।

সর্বগুহ্যতম—ভগবানে শরণাগত হওয়া । (শ্লোক ৬৬)

১) সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

সন ধর্মের আশ্রয় ত্যাগ কবে আমার শরণ গ্রহণ করো

পরমগুহ্যম্—গীতা যোগশাস্ত্র যাতে সমগ্র কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সাধনা বর্ণনা করা হয়েছে এবং এটি পরম গুহ্যতম,

য ইমং পরমং গুহ্যং মন্তুস্তেহভিধাস্যতি।

ভক্তিং ময়ি পরাং কৃজ্য মামেবৈমাত্মসংশয়ঃ ॥

(গীতা ১৮।৬৮)

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানেতদ্ গুহ্যমহং পরম্।

যোগং যোগেশ্বর্যং কৃষ্ণাং সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥

(গীতা ১৮।৭৫)

(সঙ্কয বলছেন) ব্যাসের কপায় আমি এই পরমগুহ্য ও পরম যোগেশ্বর কৃষ্ণের কাছ থেকে শুনেছি।

ভক্তি - ভক্তির কথা ভগবান সমগ্র গীতাব্যাপী বলেছেন,

১) যোগিনামপি সর্বেষাং মদগভৈনালুপায়না।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

(গীতা ৯।৪৭)

সকল যোগীর মধ্যে ভক্তিযোগটি শ্রেষ্ঠ

২) দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়ী দুরতসা

মামেব মে প্রপদান্তে মাযামেতাং তবন্তি তে

(গীতা ৭।১৪)

আমার শরণাগত ভক্তই আমার মায়া অতিক্রম করে

৩) বহুনাং জন্মনামন্তে জনবান্ মাং প্রপদান্তে।

বাসুদেনঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ । (গীতা ৭।১২)

ভগবানের শরণাগত মহাত্মা অতিশয় দুর্লভ।

৪) অনন্যাচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।

ওসাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ (গীতা ৮.১৪)

অনন্য ভক্তিতে আমি সুলভে প্রাপ্ত হই।

৫) পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যত্বনন্যয়া।

যস্যাস্তুঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্॥ (গীতা ৮.২২)

পরমপুরুষকে অনন্য ভক্তির সাহায্যেই লাভ করা যায়।

৬-৭) মহাযানন্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাপ্রিতাঃ।

ভজন্ত্যানন্যমনসো জ্ঞান্ভা ভূতাদিমব্যয়ম্॥

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তুশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।

নমসান্তুশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে।

(গীতা ৯.১৩-১৪)

দৈবীসম্পন্ন ভক্তগণ অনন্য মনে আমার ভজনা করেন এবং নিবস্তুর আমার নাম ও গুণ কীর্তন করে আমার প্রেমে মজে থাকেন।

৮) পদ্মং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রসজ্জতি।

তদহং ভক্ষ্যপকৃতমশ্বামি প্রযতাক্ষনঃ॥

৯) যৎ করোষি যদশ্বাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।

যৎ তপসাসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।

১০) শুভাশুভফলৈবেবং মোক্ষাসে কর্মবন্ধনৈঃ।

সম্যাসযোগযুক্তগত্বা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥

(গীতা ৯.২৬-২৮)

ভক্তদের প্রেমপূর্বক অর্পিত ফল, জল, পুষ্পপত্র আমি ভক্ষণ করি। তুমি যা করো, হোম, দান, তপস্যা সব আমাতেই অর্পণ করো। সমস্ত কর্ম আমাতেই অর্পণ করলে শুভাশুভ ফল থেকে মুক্ত হবে।

১১) অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।

তেষাং নিত্যভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।

(গীতা ৯.২২)

অনন্যভক্তের আমি যোগক্ষেম বহন কবে থাকি।

১২) মন্যনা তব মন্ত্ৰেণ মদ্যজী মাং নমস্কৃত।

মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মনং মৎপরায়ণঃ। (গীতা ৯।২৪)

আমাকে চিত্ত সমর্পিত হলে আমাকেই প্রাপ্ত হবে

১৩) মচ্ছিত্তা মদগতপ্রাণা বোধগন্তঃ পরম্পরম্

কথয়ন্ত্যচ মাং নিত্যং তুয্যন্তি চ রমন্তি চ॥

১৪) তেষাং সততযুক্তানাং ভক্ততাং প্রীতিপূর্বকম্।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

১৫) তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ

নাশয়াম্যাহুভাবহো জ্ঞানদীপেন ভাবতা। (গীতা ১০।৯।১১)

সর্বপ্রকারে আমাতে চিত্ত বাধলে আমি তার অজ্ঞানতা দূর করে
আমাকে প্রাপ্ত করাই।

১৬) ভক্ত্যা ত্বনন্যায়া শকা অহমেবংবিশ্বোহর্জুন

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ (গীতা ১১।৫৪)

অনন্য ভক্তি দ্বারাই আমাকে দেখা, জানা ও আমাতে প্রবেশ করা যায়

১৭) মৎকর্মকৃত্যৎপরমো মন্তুঞ্চঃ সঙ্গবর্জিতঃ।

নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাশুব। (গীতা ১১।৩২)

আমার অনন্যভক্ত আমাকেই প্রাপ্ত হয়।

১৮) মগাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।

প্রকৃত্যা পরয়োপেতাশ্চে মে যুক্ততমা মতাঃ। (গীতা ১২।২)

আমার ভক্তনাকারী ভক্তই উত্তম যোগী।

১৯) যে তু সর্বাণি কর্মাণি যয়ি সন্যস্য মৎপরাঃ।

অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥

(গীতা ১২।১৬)

যে সমস্ত কর্ম আমাকে সমর্পণ করে তাকে আমি উদ্ধার কবি

২০) ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়

নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্ধ্বং ন সংশয়ঃ॥ (গীতা ১২।১৮)

তুমি আমাতে মন-বুদ্ধি অর্পণ করো তাহলে আমাকেই প্রাপ্ত হবে।

২১) মাঞ্চ যোহবাভিচারেণ ভক্তিয়োগেন সেবতে।

স গুণান্ সমতীত্যেতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। (গীতা ১৪।২৬)

অবাভিচারী ভক্তিয়োগে মানুষ গুণাতীত হয়

২২) যো মামেবমসংমৃদো জনাতি পুরুষোত্তমম্।

স সর্ববিভুক্তি মাং সর্বভাবেন ভারত। (গীতা ১৫।১৯)

সর্বতোভাবে আমার ভজনকারী ভক্ত সর্ববিদ্বৎ হয়।

ভগবান এখানে তাঁর ব্যতিক্রমী স্বভাবের কথা বলেছেন। অর্জুন দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলেছিলেন ‘শিষ্যাস্তেহহম্’ অর্থাৎ আমি তোমার শিষ্য, কিন্তু ভগবান তাকে বলছেন ‘ইষ্টোহসি’ (গীতা ১৮।৬৪) তুমি আমার মিত্র (সাপ্রিয়) অর্থাৎ মানুষ শুধু শিষ্য তৈরি করে কিন্তু ভগবান ভক্তকে নিজের মিত্র করে নেন।

এই প্রকরণের শেষে পঁয়ষট্টি শ্লোকে ভগবান নিজেকে (ভগবানকে) পাওয়াব চারটি উপদেশ দিয়েছেন

মহুভুতঃ - অর্থাৎ অহংবোধের এইরূপ পরিবর্তন যাতে মনে হয় যে আমি ভগবানের আর ভগবান আমার। যেমন বিবাহের পর কন্যার অহং পরিবর্তিত হয়ে মনে হয় আমি শশুরবাড়ির। সেইরকম ভক্তবও যেন মনে হয় ‘আমি সংসারের নই আর সংসারও আমার নয়’ ‘আমি ভগবানের’। অহংবোধ পরিবর্তন হলেই সাধনা সহজ হয় ও স্বাভাবিকভাবে হতে থাকে। তাই সাধকের সর্বপ্রথম ‘মহুভুত’ হওয়া উচিত।

মননা ভব মহুভুত হলে স্বাভাবিকভাবেই মন ভগবানে স্থিত হয় ও তাঁকে স্বেচ্ছাবেই প্রিয় বলে মনে হয়। তখন ভগবানের নাম, গুণ, প্রভাব, লীলা ইত্যাদির চিন্তা ও জপ, ধ্যান অভ্যাস তৎপরতার সঙ্গে হতে থাকে

মদ্যাজী অহংবোধের পরিবর্তন হলে সংসারে সমস্ত কাজই ভগবানের সেবারূপে পরিবর্তিত হয়। আর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক যতই দৃঢ় হয়ে উঠতে থাকে ততই তার সেবাব্যব-পূজাব্যবে পরিণত হতে থাকে। তিনি সংসারের যে কাজই করুন তাতে পূজাব্যবই বজায় থাকে।

মাং নমস্কৃত্য ভগবান্নের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে সর্বতোভাবে তাঁর সমর্পিত হওয়া উচিত। এখানে প্রণাম করার অর্থ হল শরণাগত হওয়া অর্থাৎ যদি কোনো অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি উদ্ভব হয় তবে তা ভগবানের মঙ্গলময় বিধান মনে করে পসরা থাকা উচিত। সূত্রঃ ভগবান্নার শরণাগত হওয়া হল সব সাধনার সারকথা। শরণাগত ভক্তের তপন আর কিছুই করার থাকে না। ভগবান্ন এখানে ‘সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য’ বলেছেন যেখানে ‘ধর্ম’ হল ‘কর্তব্য কর্ম’ আর ‘সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য’ হল ‘কর্তব্য কর্ম’ ত্যাগ নয়, কর্তব্য কর্ম করা কিন্তু তার আশ্রয় ত্যাগ করে ভগবান্নের আশ্রয় গ্রহণ। কর্তব্য কর্ম পালনের কথা গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ে অতি স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে।

গীতায় কর্তব্য কর্মের জ্ঞান (শ্লোক ৩।৪-১৬)

১) ন কর্মণামনারস্তাদৈত্বর্মাঃ পুণ্ড্রশোহপুণ্ডিত।

ন চ সন্নাসনাদেব সিদ্ধিং সমবিগচ্ছতি। (গীতা ৩।৪)

কর্ম ত্যাগ করলে নৈত্বর্ম বা সিদ্ধিলাভ হয় না।

২) ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠতাকর্মকৃৎ।

কার্যতে হ্যনশঃ কর্ম সর্নঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ। (গীতা ৩।৫)

কোনো ব্যক্তিই এক মুহূর্ত কর্ম না করে থাকতে পারে না।

৩) কর্মেদ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ (গীতা ৩।৬)

যে ব্যক্তি কর্ম ত্যাগ করে অন্তরে বিষয় চিন্তা করে সে ‘মথ্যাবাদী’

৪) যত্ত্বিদ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহর্জুন।

কর্মেদ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥ (গীতা ৩।৭)

যিনি ইন্দ্রিয় বশীভূত করে কর্তব্য পালন করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ।

৫) নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।

শরীরমাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধোদকর্মণঃ (গীতা ৩।৮)

কর্ম বিনা শরীর নির্বাহ হয় না তাই কর্ম করা উচিত।

৬) যজ্ঞার্থাং কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ

তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর। (গীতা ৩ ৯)

যজ্ঞ নিমিত্ত ভিন্ন অন্য কর্ম করলে তা মানুষকে বন্ধনের কবল হয়।

৭) সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।

অনেন প্রসবিষাধ্বমেঘ বোহক্টিষ্টকামধুক্॥ (গীতা ৩ ১০)

কল্যাণকর প্রজা যজ্ঞসহ সৃষ্টি করেন যা মানুষকে অশিষ্ট ফল প্রদান করে।

৮) দেবান্ ভাবয়ন্তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ।

পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাঙ্গাথ॥ (গীতা ৩ ১১)

মানুষ ও দেবতা উভয়ই কর্তব্য পালন দ্বারা কল্যাণ লাভ করে।

৯ ১০) ইষ্টেন ভোগান্ হি বো দেবা দাম্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।

তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভো যো ভুঙ্তে স্তেন এব সঃ।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিঞ্চিধৈঃ।

ভুঞ্জতে তে হুমং পাপা যে পচন্ত্যস্বকারণাং॥

(গীতা ৩ ১২-১৩)

যে ব্যক্তি কর্তব্য পালন না করে কেবল ভোগ করে সে চোরতুল্য। যজ্ঞ অর্থাৎ কর্তব্য পালনকারী পাপমুক্ত হয় আর শরীর পোষণকারী কেবল পাপ ওক্ষণ করে।

১১) এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।

অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি। (গীতা ৩ ১৪)

কর্তব্য পালন দ্বারাই সৃষ্টিচক্র পালন হয় আর যে কর্তব্য পালন করে না সেই ইন্দ্রিয় সুশাসিত ব্যক্তি বৃথাই জীবন ধারণ করে।

১২) তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।

অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥ (গীতা ৩ ১৬)

আসক্তিবর্জিত হয়ে কর্তব্য করলে মানুষ পরমাত্মা প্রাপ্ত হয়।

১৩) কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাশ্ৰিতা জনকাদয়ঃ।

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশান্ কর্তুমর্হসি। (গীতা ৩ ২০)

জনকাদি গুণীগণও কর্তব্য কর্ম করে সিদ্ধিলাভ করেছেন ; তদনুসারে লোকসংগ্রহেব গুণাও কর্তব্য পালন করা উচিত।

১৪) যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতপ্রিতঃ।

মম বর্জানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ

উৎসীদেঘুরিমে লোকা ন কুর্য্যং কর্ম চেদহম্।

সঙ্করস্য চ কর্তা সামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ

সক্তাঃ কর্মণানিধাংসো যথা কুবন্তি ভারত।

কুর্য্যানিধাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুলোকসংগ্রহম্ ॥

ন বুদ্ধিতেদং জনয়েদগুণানাং কর্মসঙ্গিনাম্।

জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিধান যুক্তঃ সমাচবন্

(গীতা ৩।২৩-২৬)

ভগবান নিজের উদাহরণ দিয়েই বলেছেন আমিও মতর্ক হয়ে কর্তব্য পালন না কবলে সংকরের উৎপাদক ও লোকনাশকরী হব। গুণী ব্যক্তিদের আসক্তি পবিত্রতা করে পরাহিতের জন্য কর্তব্য করা উচিত। অগুণী ব্যক্তিগণ নিজ স্বার্থের জন্য একাত্ম হয়ে কর্ম করে নিজের কোনো স্বার্থ না থাকলেও গুণীদেরও তৎপরতার সঙ্গে নিজ কর্তব্য কর্ম শাস্ত্রবিহিতভাবে এবং ঠিকমতো পালন করা উচিত, যাতে অগুণীদের বুদ্ধিতেদ না হয়।

সকাম ভাব রেখে কর্তব্য-কর্মের আশ্রয় গ্রহণকারীর নিন্দা—আবার সকামভাব নিয়ে কর্তব্য-কর্মের আশ্রয় গ্ৰহণকারীদের নিন্দা করে ভগবান বলেছেন

তে তং ভুঙ্খা স্বর্গলোকং বিশালং

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্তি।

এবং ত্রীধর্মমনুপ্রপমা

গতাপ্তং কামকামা লভন্তে। (গীতা ৯।২১)

অর্থাৎ সকাম ভাবে স্বধর্মের আশ্রয়কারী ব্যক্তিগণ বারংবার জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হতে থাকেন।

তবে সাধক স্বধর্ম (কর্তব্য কর্মের) অশ্রয় ত্যাগ করে কী করবেন ? ভগবান বর্তমান শ্লোকে বলেছেন ‘মামেকং শরণং ব্রজ’, অর্থাৎ কেবল আমাবই শরণ গ্রহণ করো।

শরণাগত ভক্তের লক্ষণ হল—

নির্ভয় হওয়া—শরণাগতের অন্তর ও বাহ্যিক ভয় দূর হয়। যোগদর্শন যে অবিদ্যাজনিত পঞ্চক্লেশের কথা বলেছেন ‘অবিদ্যাস্মিতায়াগম্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ’ (যোগদর্শন ২।৩) এবং বিদ্বানের ভীতিব কাষণ যে মৃত্যুভয় (অভিনিবেশ) ‘স্বরসবাহী বিদুষোহপি তথাকটোহভিনিবেশঃ’ (যোগদর্শন ২।১৯) তাও শরণাগত ভক্ত সর্বতোভাবে দূরীভূত হয়। আবার নিজবৃত্তিগুলি ব্যাপ্ত হয়ে যাবে এই ভয়ও শরণাগত ভক্ত থাকে না, কেননা তখন মনেই হয় না এগুলি নিজেব। তখন তো শুধু ভগবানের কৃপাই সর্বত্র পবিপূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হতে থাকে।

শোকহীন হওয়া—ঘটে যাওয়া ঘটনার জন্য শোক করা অত্যন্ত ভুল, কেননা যা অবশ্যম্ভাবী তাহ হয় প্রভুর এই মঙ্গলময় বিধান জেনে ভক্ত সর্বদা শোকহীন থাকে। ভগবান তাই বলেছেন ‘মা শুচঃ’।

নিশ্চিত হওয়া—শরণাগত ভক্ত তার মননের সব বস্তুসহ নিজেও ভগবানো সমর্পিত থাকেন তাই তার কোনো লৌকিক ও পারলৌকিক চিন্তা থাকে না।

নিঃশঙ্ক হওয়া—ভগবান সম্বন্ধে কখনই যেন সন্দেহ না হয় আমি ভগবানের কি না ? ভগবান তো নিজেই বলেছেন ‘মমৈব অংশ জীবলোকে’ (গীতা ১৫।৭)।

পরীক্ষা না করা—ভগবানের শরণাগত হলে কখনই পরীক্ষা করতে নেই যে, ভক্তের এই এই লক্ষণ আমার মধ্যে আছে কি না । সত্যিই শরণাগত হলে ভক্তের লক্ষণ বিনা যত্নে আপনাই প্রকাশিত হতে থাকে। ভগবান ভক্তর একাদ্ব্যবোধই দেখেন, দোষগুলি নয়। দ্রৌপদীর কৌরবদের প্রতি কত ক্রোধ ও ক্রোধই না ছিল ! দুঃশাসনের রক্তে চুল ঘোর তবে বাঁধব ইত্যাদি। কিন্তু দ্রৌপদী যখনই ভগবানকে ডাকতেন, ভগবান তৎক্ষণাৎ আসতেন কারণ

তার সঙ্গে ভগবানের গভীর একাত্মতা ছিল।

একটি আখ্যান— ভগবানে শরণাগত ভক্তের সমস্ত দায়িত্বই ভগবানের। একবার বিভীষণ কোনো কারণে সমুদ্র পার হয়ে এসে বিপ্রঘোষ নামক এক গ্রামে জমৈক ব্রাহ্মণের দত্তার কাবণ হন। তখন গ্রামের ব্রাহ্মণরা বিভীষণকে নিগ্রহ করে শঙ্কলিত করে বেঁধে বেধে দেয় শ্রীরামচন্দ্র তা জানতে পেরে নিজে অযোধ্যা থেকে বিপ্রঘোষ গ্রামে এসে সকলকে শান্ত করে বলেন—

বরং মমৈব মরণং মত্তুংজ্ঞা হন্যাতে কথম্।
রাজামাধুর্য্যো নন্তং তথৈব স ভবিষ্যতি॥
ভূতাপরাধে সর্বত্র স্বামিনে দণ্ড ইষাতে।
রামবাক্যং দ্বিজাঃ শ্রদ্ধা বিশ্বয়াদিদমব্রুবন্।

(পদ্মপুরাণ, পাতাঙ্গখণ্ড ১০৮।১৫০-১৫১)

‘হে ব্রাহ্মণগণ! বিভীষণ আমার পরমভক্ত শুকে আমার প্রয়োজন কী? শুকে আমি এক কল্প জাঘু দিয়েছি, সেইজন্য ও বেঁচে আছে। দাসের অপরাধের দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে মালিকেরই হয়, তাই মালিকই দণ্ড পাওয়ার অধিকারী। অতএব বিভীষণের পবিত্র আত্মার আশ্রয়কেই দণ্ড পূরণ করুন। শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত বৎসলা দেশে সকল ব্রাহ্মণই অশ্রদ্ধাশ্রিত হন এবং তাঁর শরণ গ্রহণ করল।’

শরণাগত ভক্তের নিজের জন্য কিছু করার থাকে না। তিনি সর্বদা প্রভুর অপর কৃপা অনুভব করেন এবং ভয়ঙ্কর ও কঠিন পরিস্থিতিতেও সর্বদা প্রসন্ন থাকেন।

কাকভুষণি আখ্যান কাকভুষণি পূর্বের জন্মের কথা গাফড়কে ধরাই সময় বলেছিলেন সে, তিনি পূর্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং লোমশ মুনির শাপে তাঁকে পক্ষিকুলের নীচ উড়াল গাফড়ী কাকরূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়। কিন্তু কাকভুষণির মতো তাঁর জন্য কোনো ভয় বা দীনতা আসেনি, তিনি নীচ কুলে জন্মগ্রহণের সত্ত্বেও ভগবানেরই শুদ্ধ বিধান অনুভব করেছিলেন। ভীষণ শাপগ্রস্ত হয়েও যখন কাকভুষণির প্রসন্নতার একটুও বিচলিত হল না

উপন লোমশ মুনি তাকে ভগবানের প্রিয় ভক্ত মনে করে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে বালক রামের ধ্যানমন্ত্র দিলেন। তারপর প্রসন্নচিত্তে কাকভুষণের মাথায় হাত বেখে আশীর্বাদ করে বললেন যে—আমার কৃপায় তোমার হৃদয়ে অবাধ রামভক্তি থাকবে, তুমি শ্রীরামের প্রিয় হবে এবং সমস্ত গুণের আকর হবে, যে রূপ চাইবে তাই ধারণ করতে পারবে এবং যেখানে থাকবে তার এক যোজন পর্যন্ত কোনো মায়াকণ্টক থাকবে না ইত্যাদি।

চিন্তা দীনদয়ালকো মো মন সदा আনন্দ।

জাগো সো প্রতিপালসী রামদাস গোবিন্দ।

খিদ্যাপতির ভাষায়

কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয় জনমিরে অথবা কীটপতঙ্গে।

করম-নিপাকে গতাগতি পুন পুন মতি বহু ভুয়া পরসঙ্গে ॥

নবোত্তম দাসের ভাষায়

হরি হরি করে এমন দশা হব।

ছাড়িয়া পুরুষ দেহ করে বা প্রকৃতি হব

দৌহারে নুপুর পরাইব ॥

শরণাগত ভক্ত নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শ্রীচরণে সমর্পণ করে। যেমন কুমার মাটির পাত্র তৈরি করার সময় প্রথমে মাটি মাথায় করে আনে, পরে সেটিকে পাত্রে করে দলন করে—এবং পরে তাকে চাকে ধুয়ে ধোয়ায়। কুমার মাটির প্রতি যেকণ দাবদাবই কক্ক না কেন, মাটি সর্বকিছুই প্রসন্ন মনে মাথা পেতে নেয়। কখনো বলে না তুমি আমাকে দিয়ে কলঙ্গী করো, হাঁড়ি করো বা ভাঙ তৈরি করো। শরণাগত ভক্তও তেমনি নিজের মনে কোনো ইচ্ছা বা অকাঙ্ক্ষা রাখেন না—তিনি ভগবানের প্রতি যত বেশি নিশ্চিন্ত এবং নির্ভর হন, তাঁর প্রতি ভগবৎকৃপা ততই তা অবাধগতিতে বর্ষিত হতে থাকে—আবার তিনি যত নিজ শক্তির ওপর নির্ভর করেন ততই ভগবৎকৃপার পথে বাধা সৃষ্টি হয়।

শরণাগতের উদাহরণ—শরণাগত হবে যেন খাওয়ার পর এঁটো পাতা। তার কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই—পাতায় রাজা বেয়েছিল না ভিখারী

খেয়েছিল তারও কোনো হিসাব সে রাখে না। আর এঁটো পাতাখানি কোন ডাস্টবিনে ফেলবে তাতেও তার কোনো ইচ্ছে আপত্তি নেই।

শরণাগত হবে যেন ‘রাধা কৃষ্ণের’ পায়ে খেলার বল। যখন বাধা পাবে ঠেলবে তখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে যাবে আর যখন শ্রীকৃষ্ণ ঠেলবে তখন রাধার কাছে যাবে। তার ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছু নেই। কিন্তু যখন বল মাঠের বাইরে যায় (সাধনে বাধা-বিঘ্ন আসে) তখন রাধা-কৃষ্ণ উভয়েই বল নিতে দৌড়ে আসেন (উদ্ধার করেন)।

শরণাগতির রহস্য—

১) ভগবানের গুণ, ঐশ্বর্য ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সর্বভোভাবে ভগবানের শরণ নেওয়া। যেখানে গুণ, প্রভাবের জন্য ভগবানে শরণাগতি আসে, সেখানে শুধু ভগবানের শরণ নেওয়া হয় না বরং তার গুণ, প্রভাবেরই শরণ নেওয়া হয়। কোনো ব্যক্তির (দলী বা মন্ত্রী) যদি সম্মান করা হয় তবে সেগুলি তার ধন ও পদের জন্যই করা হয়। কিন্তু ভক্তের দৃষ্টি ভগবানের দিকেই থাকে, ভগবানের ঐশ্বর্যের দিকে নয়। যাঁরা ভগবানের প্রভাব লক্ষ্য না করে কেবল তাঁকেই ভালবাসেন, সেই প্রেমিক ও ও তাঁকে প্রেমে বন্ধন করতে পারে।

২) ভগবানের শরণাগত হওয়ার আর এক রহস্য হল আমি বিদ্বান, আমি সশস্ত্রী, আমি বুদ্ধিমান না আমার মন শুদ্ধ নির্মল ইত্যাদি ভেবে ভগবানের শরণাগত হওয়ার ইচ্ছে বা এগুলি নেই বলে নৈরাশ্যবশত ভগবানের শরণাগততার ভাগ যেন কখনো না হয়। আসল কথা হল প্রকৃত শরণাগত হলে এইসব গুণের দিকে তাকাবার ও প্রয়োজন নেই। ভগবানের শরণ গ্রহণ করলে সকল গুণ স্বতঃই সঞ্চাবিত হবে। কেবল সংসঙ্গই প্রয়োজন। ভগবান ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে উদ্ধবকে বলছেন—

সংসজেন হি দৈভেয়া যাতুখানা যুগাঃ খগাঃ
গন্ধর্বাঙ্গরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণশূন্যকাঃ ।
বিদ্যাধরা মনুষ্যে বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ দ্বিয়োহস্ত্রাজাঃ
রজন্তবঃ প্রকৃতবস্ত্রশ্চিংশ্চিন্মিন্ যুগেহনঘ ।

বহুবো মৎপদং প্রাপ্তাহুষ্টিকায়াবধাদয়ঃ ।
 বৃষপৰ্বা বলিৰ্বাণো মহাশ্চাখ বিভীষণঃ ॥
 সুগ্রীবো হনুমান্ক্ষো গজো গৃধ্রো বনিক্পথঃ ।
 বাধঃ কুজা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্নাস্তথাপরে ।
 তে নাসীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ ।
 অবতাতপ্ততপসঃ সংসজ্জামুপাগতাঃ ।

(ভাগবত ১১।১২।৩-৭)

হে উদ্ধব ! এ এক যুগের নয়, সমস্ত যুগেবই এক কথা। সংসঙ্গেব প্রভাবেই দৈত্য রাক্ষস পশু-পক্ষী, গন্ধর্ব-অঙ্গরা, নাগ সিদ্ধ, চারণ-পুত্রক এবং বিদ্যাবরগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। যুগে যুগে বৃষপৰ্বা, প্রহ্লাদ, বৃহদাসুর, বলী, বানাসুর, মহাদানব, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান, গজেন্দ্র, জটায়ু, তুলাধার বৈশ্য ধর্মব্যাধ, কুজা, ব্রজগোপীগণ, যজ্ঞপত্নী এবং অন্যান্যরা আমাকে লাভ করিয়াছে। এই সব জনেবা বেদ অধ্যয়নও করেনি, বিধিপূর্বক ওজনও করেনি, কোনো কষ্টসাধন বৃত্ত তপস্যাদিও করেনি, কেবল সাধুসঙ্গঠ করিয়াছিল। ভগবান শরণাগত ভক্তের জাতি, বর্ণ, স্থা-পুরুষা, মনুষ্য-প্রাণী এসব বিচার করেন না।

ব্রহ্মসংহিতা বলছে—

কিং জন্মনা সকলবর্ণজনোত্তমেন কিং বিদ্যয়া সকলশাস্ত্রবিচারবত্তা ।
 যস্যাপ্তি চেতসি সদা পরমেশভক্তিঃ কোহনাস্ততত্রিভুবনে পুরুষোহস্তি ধন্যঃ ।

(ব্র. সং. ভ. ১৭)

সকল বর্ণের মধ্যে উত্তম বর্ণ হইবার সকল শাস্ত্র গভীরভাবে অধ্যয়ন করিলে কি হয় ? যাবৎ হৃদয়ে ভগবান বিবাজ করে তার মধ্যে ধন্য আর কে হতে পারে।

পুংস্তে স্ত্রীভে বিশেষো বা জাতিনামাশ্রমাদয়ঃ ।

ন কারণং মন্তুজনে ভক্তিরেব হি কারণম্

(অধ্যায়. অরণ্যকণ্ড ১০।২০)

আমার ভজনে পুরুষ বা স্ত্রী, জাতি, নাম বা আশ্রয় কোনো কারণই নয়

বরং আমার ভক্তিই একমাত্র কারণ।

শাস্ত্র আরও বলছেন —

ব্যাধস্যাচরণং ব্রহ্মস্যা চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কা জাতিবিদুরস্য যাদবপতেকগ্রস্য কিং পৌরুষম্।
কুজায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিং তৎসুদাম্যো ধনং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ ॥

(পদানলী ৮)

ব্যাধের কোন অচরণটি শ্রেষ্ঠ ছিল, ব্রহ্মের কত বয়স হয়েছিল, গজেন্দ্রের কী বিদ্যা ছিল, বিদুর কোন উচ্চ জাতির ছিলেন, যদুশত্রু উগ্রসেনের কী পরাক্রম ছিল, কুজা কিরূপ সুন্দরী ছিলেন, সুদামার কাছে কী ধন ছিল ?

ভগবান এসব কিছুই দেখেন না। এরা কেবল ভক্তির দাবিই ভগবান প্রাপ্ত হয়েছিল। তিনি গুণ নয়, কেবল ভক্তিতেই সন্তুষ্ট। আমার কেশব ভক্তিই নয় কাম, ক্রোধ, ভয়, দ্বেষ, স্নেহ ইত্যাদি যে কোনো দ্বারা ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক পাতানো হোক না কেন তা জীবের মঙ্গল সাধন করে

ভাগবতে নারদ ধূর্ধাট্টের সংবাদে বলা হয়েছে —

কামাদ্ ঘেমাদ্ ভয়াং স্নেহাদ্ যথা ভক্তোশ্বরে মনঃ
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহুবল্লভ গতিং গতঃ।
গোপাঃ কামাদ্ ভয়াং কংসো ঘেমাচ্চৈদ্যাদস্যো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্ বৃষায়াঃ স্নেহাদ্ যুগং ভক্ত্যা বয়াং বিভো।

(ভাগবত ৭।১।২৯-৩০)

দু একজন নয়, বহু ব্যক্তিই কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহদ্বারা ভগবানকে আকাজক্ষা করে নিঃস্বের পাপ স্থানান করে, ও ভগবান ভগবানকে লাভ করে পেরূপ ভগবৎ প্রাপ্ত হয়েছেন গোপীরা কাম, কংস ভয়, শিশুপাল-দন্তবর্কাদিরা দ্বেষ, যদুবংশীয়রা সম্পর্ক, যুধিষ্ঠির এবং নারদাদি ভক্তিদ্বারা ভগবানে মন দিবিষ্ট কবেছেন তবে কলিযুগে ভক্তিদ্বারা ওজনাই শ্রেষ্ঠ।

৩) শরণাগতের তৃতীয় রহস্য হল শব্দকে (যাব শরণাগত হয়েছি;

একমাত্র তাঁকেই অবলম্বন করা—

অসুন্দরঃ সুন্দরশেখরো বা গুণৈর্বিহীনো গুণিনাং বরো বা।

দেবী যয়ি সাৎ কক্কাগ্নুপিবা শ্যামঃ স এবান্ন গতির্মমায়ম্॥

আমার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণঃ অসুন্দর হোন বা সুন্দর শিরোমণি হন, গুণহীন হোন বা গুণীশ্রেষ্ঠ হোন, আমার প্রতি দেবতাবাপন্ন হন বা কৃপাসিন্ধুরূপে কৃপা করুন, তিনি যেমনই হোন না কেন, তিনি আমার একমাত্র গতি।

চেতনা মতাপভু শিক্ষাষ্টকে বলেছেন

আশ্লিষা বা পাদরত্নাং পিনষ্টে মামদর্শনাগ্নর্মহত্যাং করোতু বা।

যথা ওথা বা নিদঘাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাহন্তু স এব নাপন্নঃ॥

(শিক্ষাষ্টক ৮)

তিনি আমাকে হৃদয়ে ধারণ করে অশ্লিষিত করুন বা শ্রীচরণে ফেলে দলিত করুন অথবা দর্শন না দিয়ে মর্মান্বিত করুন, সেই পবন পুত্র শ্রীকৃষ্ণ যেমন ইচ্ছা তেমন করুন, তিনিই একমাত্র আমার প্রাণনাথ আর কেউ নয়।

৪) শবণাগত ভক্তের চতুর্থ রহস্য হল শবণাগত ভক্ত ভজন বাতীত বাচতে পারে না। শবণাগত ভক্তকে সাধন ভজন করতেও হয় না। তার দ্বারা ভজন স্বতঃ স্ব ভাবিকভাবেই হয়ে থাকে। ভগবানের নাম তার অতি মিল্ট লাগে যাকে সব কিছু সমর্পণ করে দিয়েছে তার নিবহে বা বিস্মরণে পরম-বাকুলতা, মহাচাপল উপস্থিত হয়

তদ্বিস্মরণে পরমবাকুলতেতি

(নান্দ ভক্তসূত্র ১৯)

ভগবতে নব যোগীন্দ্রেব অন্যতম শ্রীহরি মহাবাজ নির্বিক বলছেন

ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিশেষ্যহ্মনি বা ভিদা।

সর্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥

ত্রিভুবনবিভবহেতবেহপ্যকুণ্ঠমৃতিরজিতাজসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।

ন চলতি ভগবৎ পদারবিন্দাং লবনিমিষার্থমপি যঃ স বৈঃস্বাগ্নয়ঃ॥

(ভা. ১১।২।৫২-৫৩)

উভয়কুলে জন্ম, জন্মধানাদি কর্ম, শৌর্য প্রদর্শন আদি সংসারে গর্বেব

কারণ। কিন্তু এতে যার অহংকারাদি হয় না তিনিই উত্তম ভোগবত। ত্রিলোকেও রাজ্য, ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ ইত্যাদি প্রাপ্তি তারই কাম্য যব ভোগবাসনা বলবতী। তেলে জলে যেমন মিশা যায় না সেইবকম ভোগবাসনা ও ভগবৎ প্রীতির একত্র অবস্থাও অসম্ভব। কিন্তু ভক্তের ভোগবাসনা নাই, তাই তিনি ক্ষণার্থও ভগবৎ সেবা ব্যতীত বায় করেন না। ত্রিলোক্যবাজ ইন্দ্রপদও তুচ্ছ করতে ভগবৎ পদরেণু দ্বারা মন বশিত করে রাখেন।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধার সংবাদে ভগবান উদ্ধাবকে বলছেন -

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রবিদ্যং ন সর্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।

ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা মঘাপিত্যভ্যোচ্ছত্তি মদ্ বিনানাৎ ॥

(ভগবদ্ ১১।১৪।১৪)

মিনি আশ্রিতে নিকটকে সমর্পণ করেছেন, সেই ভক্ত আমি কিনা ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সমস্ত গুণিবী, পাতালবাজা বা যোগের সকল সিদ্ধি ও মোক্ষের ও ইচ্ছা রাখেন না, সম্যক সংস্র প্রেম প্রীতির সম্পর্ক থাকলে ও তা যেন বহিরর্থেই থাকে, অন্তরে কারো প্রতি মমত বন্ধন বা প্রত্যাশা থাকে না, আর আশ্রয় শুধু ভগবানেই থাকে।

গীতার সার হল এই শরণাগতি যা ভগবান বিশেষ কৃপা করে বলেছেন। অর্জুন ‘কবির্যো বচনং তব’ (গীতা ১৮।৭৩) বলে সর্বতোভাবে শরণাগত হলে ভগবান গীতার উপদেশ দান সমাপ্ত করেছেন।

গীতা শ্রবণের অনধিকারীর বর্ণনা- (শ্লোক ৬৭)

পরবর্তী শ্লোকে অনধিকারীকে এই শরণাগতির বহুমা জানাতে নিষেধ করা হয়েছে—

ইদং তে নাতপস্বায় নাভক্তায় কদাচন।

ন চাশ্রুয়ানে বাচ্যং ন চ মাং যোহজ্যসূবতি ॥ (গীতা ১৮।৬৭)

‘ভগবান এখানে অনধিকারীদের অর্থাৎ অতপস্বী, অভক্ত, অশ্রুতী ও দোষদুষ্টসম্পন্নদের এই গুরুতম বচন অর্থাৎ শরণাগতির কথা বলতে নিষেধ করেছেন।’ (গীতা ১৮।৬৭)

অতপস্বী—নিজ কর্তব্যপালনকালে যে স্বাভাবিক কষ্ট উপস্থিত হয়,

প্রসন্নতা সহকারে তা সহ্য করাই হল তপস্যা। তপ ব্যতীত চিত্তে পবিত্রতা আসে না আর পবিত্রতা না এলে সদুপদেশ ধারণ করা যায় না। ভগবান তাই তপস্বী নয় এমন বক্তিকে এই বহস্য জানাতে নিষেধ করেছেন।

যে অতপস্বী তার মধ্যে সহিষ্ণুতা নেই। এই সহিষ্ণুতা চার প্রকার—

১) **ঘন্দ সহিষ্ণুতা**—বাগ-দ্বेष, হর্ষ শোক, সুখ দুঃখ, মান অপমান, নিন্দা-স্তুতিতে সম থাকা। ‘তে ঘন্দমোহবিনির্মুক্তাঃ’ (গীতা ৭।২৮)।

২) **বেগ সহিষ্ণুতা**—কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ ইত্যাদি বেগ হতে না দেওয়া—‘কামক্রোধোত্তবং বেগম্’ (গীতা ৫।২৩)।

৩) **পরমত সহিষ্ণুতা**—অন্যের মত শুনে উদ্বিগ্ন না হওয়া বা নিজ মতের উপর সন্দেহ না করা—‘এক সাংখ্যঃ চ যোগশ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি’ (গীতা ৫।১৫)

৪) **পরোৎকর্ষ সহিষ্ণুতা**—নিজের পদ, যোগাত্মা অধিকার, ত্যাগ, তপস্যার ন্যূনতা জেনেও এবং অপরের যোগ্যতা, অধিকার ইত্যাদির প্রশংসা শুনেও মনে কোনো বিকার না আসা ‘বিমৎসরঃ’ (গীতা ৪।২২), ‘হর্ষামর্ষভয়োর্দৌগেমুক্তাঃ’ (গীতা ১২।১৫) সিদ্ধদের এই চার প্রকার সহিষ্ণুতা থাকে, তাঁরা হলেন তপস্বী। তাই ভগবান বলেছেন যারা অতপস্বী, যাদের এই সহিষ্ণুতা নেই, তাদের এই শরণাগতির বহস্য বললে তারা এটিকে গ্রহণ করতে পারবে না এবং অশ্রদ্ধাভাব আসবে এবং নিজের পতন ডেকে আনবে।

অভক্ত—যে ভীতিরহিত ও তাকেও শরণাগতির কথা বলবে না, কারণ তাতে ভগবানের উপর অশ্রদ্ধা আসতে পারে।

অশ্রদ্ধাবহ—যারা ভগবানের কৃপা শুনতে চায় না, উপেক্ষা করে, তাদেরও এই মহান উপদেশ শোনা হবে না।

অভাসূয়তি—যে গুণের মধ্যে দোষ আরোপ করে তার চিত্ত অত্যন্ত মলিন হওয়ায় তাকেও এই উপদেশ দিতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ সে এর দিপবীত অর্ধ করে নিজের পতন ডেকে আনবে। ভগবান ভগবৎ কৃপা লাভের জন্য বারংবার বলেছেন—‘শ্রদ্ধাবন্তঃ অনসূয়ন্তঃ’ (গীতা ৩।৩১) ও

‘প্রজ্ঞাবাননসূক্ষ্ম’ (গীতা ১৮।৭১) অর্থাৎ সাধক দোষদৃষ্টিবর্জিত হবেন।
এখানে ‘অভক্ত’ মানে ‘ভক্তি বিরোধী’ (তমোগুণী) যাদের ভক্তি কম বা
ভক্তি নেই তারা নয়। আর ‘অশুশ্রাব্যে’র অর্থ হল যাবা অহংকান্দবশত
(বজ্রোগুণী) কিছু শুনতে চায় না বা দোষদৃষ্ট দেখে, ভুলবশত বা
বুদ্ধিহীনতার কারণে নয়।

গীতার মাহাত্ম্য (শ্লোক ৬৮-৭১)

ভগবান পরবর্তী চবটি শ্লোকে গীতা প্রচার, অধ্যয়ন, শ্রবণের মাহাত্ম্য
কীর্তন করেছেন।

য ইদং পরমং গুহ্যং মন্ত্রেঋত্বিধাসতি।

ভক্তিং ময়ি পরাং কৃৎস্না মামেবৈষ্যতাসংশয়াঃ।

ন চ তস্মান্ননুযোষু কশ্চিনো প্রিয়কৃতমঃ

ভবিতা ন চ মে তস্মাদনঃ প্রিয়তরো ভুবি

অযোয্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমানযোঃ।

জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ।

প্রজ্ঞাবাননসূক্ষ্ম শৃণুয়াদপি যো নরঃ।

সোহপি যুক্তঃ শুভীল্লোকান্ প্রাপুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্।

(গীতা ১৮ ৬৮-৭১)

‘যিনি পরাভক্তি সতকারে গীতাদ্রষ্ট (পরম গুহ্যশাস্ত্র) আমার : কন্দের
নিকট ব্যাখ্যা করেন, তিনি আমাকে পাবেনই

মনুষ্যাগণের মধ্যে তাঁর চেয়ে প্রিয় আমার এ ভগবত কেউ নেই এবং
ভবিষ্যতে কেউ হবে ও না। তিনিই আমার সর্বধিক প্রিয়

যিনি আমাদের কথোপকথনকপ কর্মের দ্রীতাদ্রষ্ট পাঠ করেন, তিনিও
জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমায় পূজা করেন

যিনি শ্রদ্ধা ও দোষবর্জিত হয়ে গীতা পাঠ শ্রবণ করেন তিনি পুণ্যভোগের
ন্যায় শুভলোক প্রাপ্ত হন’ (গীতা ১৮.৬৮-৭১)

গীতার প্রচার— ভগবান গীতার মাহাত্ম্য বর্ণনায় আটমণ্ডিতম শ্লোকের
প্রথমেই বলেছেন ‘ভক্তিং ময়ি পরাং কৃৎস্না’ এবং ‘মন্ত্রেঋত্বিধাসতি’

অর্থাৎ যিনি গীতা ব্যাখ্যা করবেন তিনি যেন অর্থ, মান-সম্মান, পূজা উপহার, মান-মর্যাদা ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি না দেন। তাঁর উদ্দেশ্য হবে যাতে ভগবানে ভক্তির উদ্রেক হয়, ভগবদ্ভাবের মনন হয়, লোকেদের মধ্যে ভগবদ্ভাব জাগ্রত হয়, তাঁর (ভগবানের) কথা প্রচার হয় এবং লোকেদের দুঃখ, জ্বালা, শোকাদি দূর হয়। এই ভাব নিয়ে গীতা প্রচার কবাই হল পরাভক্তি।

কাদের ভগবদ্বাক্তা শোনাবেন ? যাদের ভগবানে ও তাঁর বচনে পূজাভাব আছে, তাঁর বচনে শ্রদ্ধা বিশ্বাস, সম্মানভাব আছে, শোনার আগ্রহ আছে তিনিই ভক্ত এবং ভগবদ্বাক্তা শোনার অধিকারী।

ভগবান পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলেছেন

শুভাশুভফলৈরিবং যোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।

সম্যাসযোগযুক্তায়া নিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ (গীতা ৯।১৮)

সমস্ত কর্ম ভগবানে সমর্পণ করে, শুভাশুভফল ফল থেকে মুক্ত হয়ে আমাকে প্রাপ্ত হবে।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।

স্বকর্মণা তমভাট্য সিদ্ধিং বিন্দ্ভতি মানবঃ। (গীতা ১৮।৪৬)

পরমেশ্বরকে নিজে স্বভাব (স্বধর্ম) অনুযায়ী, কর্মদ্বারা অর্চনা করলে পবন সিদ্ধি লাভ হয় সুতরাং ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে গীতা প্রচার করলে তাঁকে অবশ্যই লাভ করবে।

গীতা দেশ (স্থান), আশ্রম, অবস্থা বা কার্য পরিবর্তনে ব কথা বলে না, বলে পবিত্রতার কথা। তাই গীতা সমস্ত ধর্মের অনুগামীদের কাছেই গ্রহণযোগ্য এবং সকলেরই সকল প্রশ্নের সমাধানপূর্বক সাধন পথের প্রতিবন্ধকতা, পাপমার্গিক পথের বাধা দূর করে। আর গীতা ব্যাখ্যার দ্বারা যিনি সাধকদের এই প্রভূত উন্নতিতে সাহায্য করেন তিনি ভগবানের প্রিয় হন এবং তিনি কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ – এই তিনটিই লাভ করেন।

গীতার অধ্যয়ন – ভগবান সব্বতম শ্লোকে দুটি শব্দ বলেছেন। ‘অধ্যোষাতে’ এবং ‘জ্ঞানযজ্ঞেন’। অধ্যোষাতে কথাটির অর্থ হল, যে বাক্তি

যেমনভাবে গীতা পড়বেন, যেমনভাবে নিয়ে বোঝার চেষ্টা করবেন, স্মরণ-মনন করবেন, তেমন তেমনই তাঁর হৃদয়ে আগ্রহ, ব্যাকুলতা বাড়তে থাকবে। তিনি যেমন যেমন বুঝবেন তেমন তেমন তাঁর জিজ্ঞাসারও সমাধান হবে। তাঁর এই ভাব কর্মে, ব্যবহারে প্রতিকলিত হবে। ক্রমে তিনি গীতার প্রতিমূর্তি হয়ে উঠবেন।

যজ্ঞও অনেক বকমের তার মধ্যে দুটি প্রধান। যথা দ্রব্যযজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞ।

যে যজ্ঞ পদার্থাদি এবং ক্রিয়ার প্রাধান্যে হয় তা হল ‘দ্রব্যযজ্ঞ’। তার ভগবৎ প্রাপ্তির ব্যাকুলতার জন্য যে গভীরভাবে চিন্তা বা মনন হয় তাই হল ‘জ্ঞানযজ্ঞ’। ভগবান বলেছেন যে, গীতা অধ্যয়ন করলে তিনি সেটিকে জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা পূজিত হওয়ার সমস্তান করবেন। যিনি গীতা পাঠ করেন তাঁর হৃদয়ে তাঁর ভাব অনুসারে ভগবানের নিত্যসঙ্গ বিশেষভাবে স্মৃতিত হয়।

ভগবান ‘দ্রব্যায় যজ্ঞ’ অপেক্ষা ‘জ্ঞানযজ্ঞকে’ শ্রেষ্ঠ বলেছেন— শ্রোয়ান্ দ্রব্যায়াদ্ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরত্তম। (গীতা ৪।৩৩)

গীতা শ্রবণ একান্তবতন য্যেক ভগবান গীতা শ্রবণের ব্যাপারে দুটি কথা বলেছেন— ‘শ্রদ্ধাবান্’ ও ‘অনসূয়ঃ’ অর্থাৎ ৩৩ গীতার বাক্যকে যদি প্রত্যক্ষ চেষ্টেও বেশি শ্রদ্ধা মনে করে এবং পূজাভাসে শোনে তবে সে শ্রদ্ধাবান এবং এই বিষয়কে কোনো বকমে নূন বা কম মনে না করে, তবে তা হল ‘অনসূয়’ বা ‘দোষবর্জিত দৃষ্টি’।

সাধারণ বক্তার চারপ্রকার দোষ থাকে—

ক্রম—বক্তার নিজ বক্তব্যে সম্পূর্ণভাবে নিঃসন্দেহ না হওয়া।

প্রমাদ বক্তার বুদ্ধিতে শিথিলতা, উপেক্ষা, তৎপরতার অভাব এবং তার লোকে বুঝুক বা না বুঝুক পরোয়া না করে বলা।

লিপ্সা বক্তার অর্থ, মান, মর্যাদা, সম্মান, সুখ আরাম ইত্যাদি লৌকিক ও পাবলৌকিক পাওয়াব আকাঙ্ক্ষা হল লিপ্সা।

কবণাপাটব—বক্তা যে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে তাঁর ভাব পকট করেন সেই ইন্দ্রিয়গুলিতে অ-পটুত্ব এবং শ্রোতার ভাষা, ভাব বা যোগ্যতা না

জানা হল করণপাটব। ভগবানের দিব্যবাণীতে এর কোনো দোষই থাকে না কারণ তিনি ‘নির্দোষণ পরাকাষ্ঠা’। শ্রবণকারী যদি কোনো বিষয় বুঝতে না পারে এবং যদি সে মনে করে এটি তার বুদ্ধির অভাব বা অযোগ্যতা তাহলে তার অসম্মতাব দূর হয়।

শ্রদ্ধাভক্তির তারতম্য অনুযায়ী শুণ্ডলোকাদি প্রাপ্ত হয়। শ্রদ্ধাভক্তি বেশি হলে এবং ভক্তি অহৈতুকি হলে মানুষ ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হন আর শ্রদ্ধাভক্তি কম হলে অন্য লোক প্রাপ্ত হয়।

বাসুদেবে কথা প্রশ্ন পুরুষত্বিন পুনতি হি।

বক্তাবং প্রচ্ছকং শ্রোতৃন্ তৎ পাদ সলীলং যথা॥

অর্জুন ও সঞ্জয়ের ভগবৎ অনুভূতি—(শ্লোক ৭৩-৭৮)

পরবর্তী ছয়টি শ্লোকে অর্জুন ও সঞ্জয় তাঁদের উত্তরনের কথা বলেছেন এবং এই সিদ্ধিলাভে সাধনার ও সমাপ্তি এবং গীতারও এইখানে পূর্ণচ্ছেদ হয়েছে।

অর্জুনের অনুভূতি—(শ্লোক ৭৩)

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদকৃয়াচ্যুত।

হিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিস্যো বচনং তব॥ (গীতা ১৮।৭৩)

‘হে অচ্যুত ! আপনার কৃপায় আমার মোহ দূর হয়েছে, আমি স্মৃতি ফিরে পেয়েছি এবং নিঃসংশয় হয়ে ছিঁর হয়েছি। এখন আমি আপনার নির্দেশানুসারে কাজ করব।’ (গীতা ১৮।৭৩)

শ্রবণাগতি প্রসঙ্গে দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জুন বলেছেন—‘শিষ্যাস্তেহহং শাষি মাং স্বাং প্রপন্নম্’ (গীতা ২।৭) অর্থাৎ আমি আপনার শিষ্য, আপনার শ্রবণাগতি স্বীকার করলাম। বর্তমান শ্লোকে সেই শ্রবণাগতি পূর্ণতা লাভ করেছে।

আবার নিজ মোহ দূর করা প্রসঙ্গে অর্জুন আগেও একবার বলেছেন—‘মোহোহমং বিগতো মম’ (গীতা ১১।১) অর্থাৎ আমার মোহ দূর হয়েছে। কিন্তু ভগবান জানেন এ সত্যকার মোহ দূর হওয়া নয়, তাই ভগবান অর্জুনকে বিরাটকপ দর্শন দান করেন এবং অর্জুনের হৃদয়ে চাঞ্চলা হওয়ায় ভগবান

বলেছেন—‘মা তে বাথা মা চ বিমূঢ়তাবঃ’ (গীতা ১১।৪৯)। অর্থাৎ এ তোমার মূঢ়তা, তুমি মোহগ্রস্ত হযো না। এব থেকে প্রমাণিত হয় যে অর্জুনের তখনও সম্পূর্ণ মোহ দূর হয়নি। আর বর্তমান অধ্যায়ের শেষে ভগবান নিজেই বলেছেন ‘কচ্চিদজ্ঞানসংশ্লোহঃ শ্রনষ্টেষ্টে ধনঞ্জয়’ (গীতা ১৮।৭২) অর্থাৎ তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ নাশ হয়েছে তো ” এখানে ভগবান অর্জুনকে ‘ধনঞ্জয়’ বলে সম্বোধন করেছেন অর্থাৎ লৌকিক ধন প্রাপ্ত হওয়ার জন্য তোমার নাম ধনঞ্জয় এখন বাস্তবিক ভদ্রস্বরূপ ধন প্রাপ্ত করে, নিজ মোহ নাশ করে প্রকৃত অর্থে ধনঞ্জয় হও।

অর্জুনও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে বলেছেন ‘নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা’ অর্থাৎ আমার মোহ দূর হয়েছে এবং আমি ওদেব অনাদি স্মৃতি প্রাপ্ত হয়েছে। স্মৃতি হল প্রথম থেকেই যা রয়েছে তা প্রকৃতিত হওয়া এবং লব্ধা হল আনয়ণ থেকে মুক্ত হওয়া।

সংস্কারজনিত স্মৃতি হল চিত্তের একটি বাহ্য যা বদ্ধজীবের পক্ষে তার সত্ত্বা বা সাক্ষ্যের অনুরূপ।

পাতঞ্জল যোগদর্শনে বলেছেন—

‘বৃত্তিসাক্ষ্যমিতরত্র’

(যোগদর্শন ১।৪)

যতক্ষণ না সাধনার দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়, ততক্ষণ নিজের সত্বাকেই (আত্মাকেই) চিত্তবৃত্তির অনুরূপ মনে হয়।

এই বৃত্তি হল পাঁচপ্রকার এবং ক্রিষ্ট (অবিদ্যা) ও অক্রিষ্ট (বিদ্যা) ভেদে দ্বিবিধ।

‘বৃত্তবঃ পঞ্চতযাঃ ক্রিষ্টাক্রিষ্টাঃ’

(যোগদর্শন ১।২)

আর পাঁচটি বৃত্তি হচ্ছে—‘প্রমাণ বিপর্যয় বিকল্প নিদ্রা স্মৃতমঃ’.

(যোগদর্শন ১।৬)

১. প্রমাণ ২. বিপর্যয় ৩. বিকল্প ৪. নিদ্রা ৫. স্মৃতি এই পাঁচটি হল বৃত্তি।

আর সংস্কারজনিত স্মৃতির সত্ত্বকে বলা হয়েছে—

‘অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ’

(যোগদর্শন ১।১১)

পূর্ব অনুভূত বিষয়টি প্রকাশিত হওয়াই হল স্মৃতি।

আবার এর মধ্যে যা স্মরণে মানুষের মধ্যে ভোগের প্রতি বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, সাধনে শ্রদ্ধা উৎসাহ বর্ধিত হয়, ভগবৎ চেতনা বৃদ্ধি পায় তা অক্লিষ্ট স্মৃতি। আর যাব স্মৃতিতে ভোগের প্রতি বাগদেয় বর্ধিত হয় তা হল ক্লিষ্ট স্মৃতি।

সাধকের রুচি অনুসারে অক্লিষ্ট স্মৃতি তিন ভাগে বিভক্ত—

- ১) কর্মযোগ অর্থাৎ নিষ্কামভাবের স্মৃতি।
- ২) জ্ঞানযোগ অর্থাৎ স্ব স্বরূপের স্মৃতি।
- ৩) ভক্তিযোগ অর্থাৎ ভগবানের স্মৃতি।

এইভাবে এই তিন যোগের স্মৃতির জাগরণ হয়ে ওঠে, স্বরূপত এই তিনটিই নিত্য। আর যখন যোগ তিনটি, স্বরূপের বৃত্তির বিষয় হয় তখন তাকে সাধন বলে। সাধনের ফলে নিজের প্রাপ্তিকেই বলে হয় স্মৃতি। এই সাধনাবিস্মৃতি ঘটেছিল তার অবলুপ্তি হয়নি।

স্বরূপ হল নিষ্কান, নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। এই স্বরূপের বিস্মৃতিতেই জীব সকাম, বন্ধ ও সংসারের আসক্ত হয়। এই স্বরূপের স্মৃতি বৃত্তির অপেক্ষা দ্বায়ে না অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তি দ্বারা স্বরূপের স্মৃতি জাগ্রত হওয়া সম্ভব নয়, তার নিবোধেই সম্ভব।

‘যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিবোধঃ’

(যোগদর্শন ১.২)

যেমন একটি পুষ্করিণাতে যদি পরিষ্কার ও স্থির জল থাকে তবে তাতে সু-প্রতিবিম্ব দেখা যায়। কিন্তু যদি পুকুরের জলে একটি লাটু নিষ্ক্ষেপ করা যায় তবে তাতে জলে যে আলোড়ন ওঠে তাতে প্রতিবিম্বিত দর্শন বিঘ্নিত হয়। আলোড়ন শান্ত হলে, জল স্থির হলে আবার পরিষ্কার প্রতিবিম্ব দেখা যায়।

সেইরকম ভগবৎস্মৃতি তখনই জাগ্রত হয় যখন চিত্তবৃত্তি নিবোধ হয়, অন্তঃকরণ থেকে সম্পর্ক সর্বতোভাবে ছিন্ন হয়। স্মৃতি তখন নিজেই নিজের মধ্যে জাগ্রত হয়। জড়ের সাহায্য ছাড়া অভ্যাস হয় না আর স্বরূপের সঙ্গে জড়ের কোনো সম্পর্ক নেই। ভগবৎস্মৃতি হল অনুভবসিদ্ধ — অভ্যাসসাধ্য

নয়। ভগবানের কৃপাতেই স্মৃতি জাগ্রত হয় আর তাঁর কৃপা আসে শরণাগতির দ্বারা এবং শরণাগতি আসে সংসার বৈরাগ্যে জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগে। তাই তখন অর্জুন বলেছেন — ‘করিস্যে বচনং তব’ অর্থাৎ আমি কেনন ‘তোমার আদেশই পালন করব’।

এই স্মৃতি দুই প্রকার ‘সংস্কারমাত্রজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ’ (তর্ক সংগ্রহ, সংস্কারজনিত স্মৃতি ও জ্ঞানজনিত স্মৃতি।

সঞ্জয়ের অনুভূতি — (শ্লোক ৭৪-৭৮)

পরের পাঁচটি শ্লোকে সঞ্জয় বললেন—

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।

সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্॥

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানেতদ্ গুহ্যমহং পরম্।

যোগং যোগেশ্বরো কৃষ্ণো সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।

কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং শ্রবামি চ মুহূর্মুহুঃ॥

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমভ্যদ্ভুতং হরেঃ।

বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ শ্রবামি চ পুনঃ পুনঃ॥

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।

তত্র শ্রীবিজয়ো ভূতিক্ষ্বা নীতির্মতির্মম॥

(গীতা ১৮।৭৪-৭৮)

‘ও ধৃতরাষ্ট্র ! এইভাবে আমি ভগবান বাসুদেব ও মহাত্মা অর্জুনের এই অদ্ভুত ও রোমাঞ্চকর কথোপকথন শুনেছি

সাক্ষাৎ যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই পরমগুহ্য যোগ আমি ‘বাসুদেবের’ ককণার ফলেই শুনতে পেয়েছি।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের এই পবিত্র ও অদ্ভুত কথোপকথন শ্রবণ করে আমি বারংবার হর্ষান্বিত হয়ে উঠছি।

আব ভগবান শ্রীহরির সেই অদ্ভুত বিরাটরূপ বারংবার স্মরণ করে

অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ হচ্ছে ও আমি বাবংবার হর্ষাযিত হচ্ছি।

যেখানে যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং গান্ধীর ধনুর্ধারী অর্জুন আছেন, সেখানেই শ্রী, বিজয়, বিভূতি ও অচল নীতি সদা বিদ্যমান - এই হল আমার অভিমত।' (গীতা ১৮।৭৪-৭৮)

সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুনের যে সংবাদ গীতার প্রথম অধ্যায়ে শুরু করেছিলেন 'অর্থ ব্যাবহিতান্ দ্রষ্টা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজ' (গীতা ১।২০) বলে, সেটি অষ্টাদশ অধ্যায়ে 'ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ' (গীতা ১৮।৭৪) বলে সমাপ্ত করেছেন। এখানে অর্জুনকে 'মহাত্মনঃ' বলার কারণ অর্জুনের ভক্তভাব ভগবান আগেও অর্জুনকে বলেছেন 'ভক্তোহসি মে' (গীতা ৪।৩)। ভগবান ভক্তব কথা সদাই পালন করেন তাই অর্জুনের কথামতো তিনি বথটিকে উভয় সেনার মধ্যে স্থাপনা করেছেন এবং অর্জুন যেমন যেমন প্রশ্ন করেছেন ভগবান অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে তার উত্তর দিয়েছেন।

অর্জুন আগের শ্লোকে (১৮।৭৩) বলেছেন 'স্বপ্ৰাসাদাৎ' এবং পাবে এই শ্লোকে সঞ্জয় বলেছেন 'ব্যাসপ্রাসাদাৎ' (গীতা ১৮।৭৫)। ভগবানের কৃপায় অর্জুন দিবাদৃষ্টি লাভ করেছেন আর সঞ্জয় করেছেন ব্যাসদেবের কৃপায়। তাই উভয়েই ঐদের গুরু। দ্বীনের সঙ্গে ভগবানের যে নিত্যসম্পর্ক এবং তাঁকে জানাতক (স্মৃতিতে স্মৃতিতব) বলে 'যোগ'। সেই নিত্যযোগকে চেনাবার জন্য 'কর্মযোগ', 'জ্ঞানযোগ', 'ভক্তিযোগ' ইত্যাদির অবতারণা এবং গীতার এই সমস্ত যোগের কথাই বলা হয়েছে আর এই সব যোগের বর্ণন গীতাতে থাকায় গীতাকে বলা হয় 'যোগশাস্ত্র'। 'যোগীশ্বর' অর্থাৎ যোগীদের ঈশ্বর হওয়া সহজ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয়েছে 'যোগেশ্বর' অর্থাৎ সমস্ত যোগাদির ঈশ্বর বা শেষ কথা - 'সা কণ্ঠা সা পরা গতিঃ'। গীতায় ভগবানকে বহুবার 'যোগেশ্বর' ও 'মহাযোগেশ্বর' হিসাবে সম্বোধন করা হয়েছে। তিনি কেবল সকল যোগীর শিক্ষাগুরুই নন, তিনিই জ্ঞেয়তত্ত্ব।

যোগেশ্বর ভগবান ও মাহাত্মা (উক্ত) অৰ্জুনের এই অদ্ভুত কথোপকথন অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে শরণাগত হওয়ার আবার ভগবানের কৃপা বিশেষভাবে লাভ করেছিলেন। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষে হস্তিনাপুরেব সম্ভাবনেনে অৰ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে আবার বলেছিলেন—

যস্তু তদভবতাং প্রাক্তং পূবা কেশব সৌহদ্যং

মম কৌতুহলং ত্বস্তি তেষথেষু পুনঃ পুনঃ॥

(মহাভারত, আশ্বমেধিক পর্ব ৬৭।৬-৭)

‘হে কেশব ! সৌহার্দ্যবশত পূর্বে যে সকল কথা যুদ্ধের সময় বলেছিলে, সে সকল বিষয় পুনরায় শোনার জন্য আমার প্রবল কৌতুহল হচ্ছে ’

ভগবান তার উত্তরে বলেছেন

ন শকাং তন্ময়া ভূয়স্তথা বক্রমশেষতঃ।

পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া।

(মহাভারত, আশ্বমেধিক পর্ব ১৮।১২-১৩)

‘হে অৰ্জুন ! তৎকালে আমি যোগযুক্ত হয়ে পবত্রস্তোর বিষয়ে বলেছিলাম, যা বর্তমানে বলতে সমর্থ ন্ত।’

ভগবান সেই সময় অৰ্জুনের অনন্য চিন্তা, উৎকণ্ঠার ফলে যোগস্থ হয়েছিলেন অর্থাৎ দৈশ্বর্ষে ছিত না থেকে শুধু তাঁর প্রেম ভেদে আপ্ত হয়েছিলেন তাই তাঁর সেই সময়কার আলাপন ‘সংবাদবিমলুভম্’ অর্থাৎ অদ্ভুত আবার পলবর্তী হোক সঞ্জয় ভগবানের ‘বিবটি’ কপকে অত্যন্ত অদ্ভুত বলেছেন ‘সুপমভ্যাতুতং’। ভগবান বহু অবতাবে কৌশলকে বিবটরূপ দেখিয়েছেন কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় দর্শিত বিবটরূপ অৰ্জুন দেখেছেন ভগবানের চোয়ালে সমস্ত যোদ্ধাগণ সংশ্লিষ্ট ও দুই পক্ষের সেনা সংগ্রাম হচ্ছে, অতি ভয়ানক এমন বিবটরূপ ভগবান কখনো কাউকে দেখাননি। তাই সঞ্জয় এই কপকে অতি অদ্ভুত বলেছেন। যদিও ভগবান এইকপ সীমিতভাবে দেখিয়েছিলেন, কেননা অৰ্জুন এইকপ দেখেই হতচকিত হয়ে পড়েছিলেন। তা না হলে ভগবান হয়তো আরও অনেক

মলৌকিক রূপের দর্শন করাতেই। সঞ্জয় ও এই কপরাশি দেখেই আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন।

গীতার সর্বশেষ শ্লোকে সঞ্জয়, কৃষ্ণ ও পার্থ সম্বোধন করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন। সঞ্জয় যেমন গীতার প্রবন্ধে (শঙ্ক্যবাদন ক্রিয়াতে) - ‘পাঞ্চজন্যং হৃদীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ’ (গীতা ১।১৫) বলে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়ের প্রাধান্য সূচিত করে গীতা শুরু করেছিলেন। তেমনি কৃষ্ণ ও পার্থ সম্বোধন করার উদ্দেশ্য ও বোধভর এই নামে পরস্পরের প্রিয়তা। শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র গীতায় আটত্রিশবার অর্জুনকে পার্থ নামে সম্বোধন করেছেন এবং কৃষ্ণ নামটিও অর্জুনের প্রিয় তাই তিনি ন-বার এই নামে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করেছেন।

অবশেষে সঞ্জয় ঘোষণা করেছেন যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন বিদ্যমান সেখানে শ্রী, বিজয়, বিভূতি ও প্রবল নীতি সতত থাকে।^(১)

শ্রী—জম্বী, শোভা, সম্পত্তি ইত্যাদি শ্রী শব্দের অন্তর্গত। যেখানে ভগবান কৃষ্ণ বিবাজমান, সেখানে শ্রী থাকবেন।

বিজয়—অর্জুনকেও বিজয় বলে এবং শৌর্যকেও বিজয় বলা হয়। যেখানে বিজয়কর অর্জুন বিবাজমান সেখানে শৌর্য, উৎসাহ ইত্যাদি ফলত্র ঐশ্বর্য অবশ্যস্বতী।

বিভূতি—যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিবাজিত সেখানে বিভূতি ঐশ্বর্য, মহত্ব, প্রভাব, সমর্থ ইত্যাদি ঐশ্বর্যীয় গুণ অবশ্যস্বতী।

প্রবলনীতি—তার যেখানে ধর্মীরা অর্জুন থাকেন সেখানে প্রবলনীতি অর্থাৎ অটল নীতি ন্যায়, ধর্ম থাকবেই।

এই অধ্যায়ের নাম ‘মোক্ষসং্যাস যোগ’ অর্থাৎ মোক্ষের সংয়োগ হয় অর্থ ৯ মোক্ষের ও ভাগ হয়। যানে পরার্থ ক লাভ হয়। এইরূপ পরার্থভির প্রাধান্য থাকায় এই অন্তিম অধ্যায়ের নাম ‘মোক্ষসং্যাসযোগ’।

^(১) অনন্ত সৌন্দর্য, অনন্ত সৌজন্য অনন্ত সৌন্দর্য সতত বিবাজমান।

গীতা মাহাত্ম্য

সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা সর্বদেবময়ো হরিঃ।

সর্বতীর্থময়ী গঙ্গা সর্ববেদময়ো মনুঃ।

গীতা গঙ্গা চ গায়ত্রী গোবিন্দেতি হৃদি হিতে।

চতুর্গকারসংযুক্তে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।

(মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ৪৩।২-৩)

সর্ববেদময়ী গীতা সর্বশর্মময়ো মনুঃ

সর্বতীর্থময়ী গঙ্গা সর্বদেবময়ো হরিঃ॥

(স্কন্ধপুরাণ, গীতা মাহাত্ম্য ৯)

—

ও শ্রীপরমহংসে নমঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

অথ প্রথমোহধ্যায়ঃ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ ।
মামকাঃ পাণ্ডবাস্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্টা তু পাণ্ডবানীকং ব্যাঢ়ং দুর্বোধনস্তদা ।
আচার্যমুপসঙ্গমা রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

পশ্যাতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমৃৎ ।
ব্যাঢ়াং দ্রুপদপুত্রং তব শিষ্যেণ দীপ্তাতা ॥ ৩ ॥

অত্র শূরা যতঃস্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি
মুদুধানো বিনাতিষ্ঠ ক্রপদশ্চ মহাবথঃ ॥ ৪ ॥

ধৃষ্টকেশশ্চকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীরবান্ ।
পুরুজিৎ কৃষ্ণভোজশ্চ শৈবশ্চ নবপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজশ্চ বীরবান ।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়শ্চ সর্ব এব মহাবথঃ ॥ ৬ ॥

অশ্বাকং তু বিশিষ্টা যে ভাগ্নিবোধ দ্বিজোত্তম ।
নায়কা মম সৈন্যাসা সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীষি তে ॥ ৭ ॥

ভদ্রান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিজয়ঃ ।
অশ্বখান্না বিকর্ণশ্চ সৌমদ্রিকুন্তৈষ ॥ ৮ ॥

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্শে ভক্তভীৰিতাঃ ।
নান্যশস্ত্রপ্রচরণাঃ সর্ব যুদ্ধবিশাবদাঃ ॥ ৯ ॥

অপর্যাপ্তং ভদ্রশ্বাকং বলং ভীষ্মাভিবক্ষিতম্
পর্যাপ্তং দ্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিবক্ষিতম্ ॥ ১০ ॥

অযনেষু চ নরেষু যথাভাগমবহিতাঃ ।

ভীষ্মশৈব্যভিরক্ষস্ব ভবন্তঃ সর্ব এব হি । ১১।
 তস্য সঞ্জয়ান্ হর্ষং কৃষ্ণবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
 সিংহনাদং বিনদোচ্চৈঃ শঙ্খং দধৌ প্রতাপবান্ । ১২।
 ততঃ শঙ্খাশ্চ তৈর্যশ্চ পণবানকদ্বগোমুখাঃ।
 সহসৈবাতাহনাত্ত্ব স শকন্তুমুপোহ ৩৭৭ । ১৩।
 ততঃ শ্বেতৈর্ভৈর্যুজৈ মনন্তি সান্দনৈ দ্বিতৌ।
 মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদদাত্ত্বঃ । ১৪।
 পাপঞ্জনাং হৃদীকেশো দেবদত্তঃ ধনঞ্জয়ঃ।
 পৌণ্ড্রং দধৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ । ১৫।
 অনন্তবজ্রং রাজা কৃত্তীপুত্রো গুণ্ধিরিবঃ।
 নকুলঃ সত্বেদেবশ্চ সুযোগমাণপুত্রকৌ । ১৬।
 কাশ্যশ্চ পরমেষ্ঠ্যশ্চ শিপস্তী চ মহাবলঃ।
 ধৃষ্টদ্যুম্নো নিরীশ্চ সাত্ত্বিকশ্চাপর্যাক্ততঃ । ১৭।
 দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্নশঃ পৃথিবীপতে।
 সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধাঃ পৃথক্ পৃথক্ । ১৮।
 স যোমেমা ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি বাসবহং।
 নভশ্চ পৃথিবীং চৈব কুম্ভো বানুনাদয়ান্ । ১৯।
 অথ ব্যাভিজ্ঞান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কর্ণধ্বজঃ।
 প্রপৃভে শত্রুসম্পাতে ধনুরুদ্যমা পাণ্ডবঃ । ২০।
 হৃদীকেশং তদ বাক্যমিচ্ছন্ত মঙ্গীপতে।

অর্জুন উবাচ

সেনায়োরুভয়োর্মধ্যে বথং স্থাপয মেহুচুত । ২১।
 যাবদেতান্ নিরীক্ষেহহং যোদ্ধাকামানবস্থিতান্
 কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমগ্নিন্ বণসমুদ্যমে । ২২।
 যোৎস্যমানানবেক্ষেহহং য এতেহত্র সমাপ্তাঃ
 ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বন্ধৈর্বন্ধে প্রিয়চকীর্ববঃ ॥ ২৩।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুজ্জো হৃদীকেশো গুডাকেশেন ভরত

সেনযোকভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্ব বথোত্তমম্ ॥২৪॥

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বৈযাং চ মহীক্ষিতম্।

উবাচ পার্থ পশ্যেতন্ সমবেতান্ কুরুনিতি ॥২৫॥

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্।

ভাচার্হান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তুথা ॥২৬॥

শ্বশুবান্ সুহৃদশ্চৈব সেনযোকভয়োর্বপি।

তান্ সখীক্ষ্য স কৌন্তুয়াঃ সর্বান্ বহুনবস্থিতান্ ॥২৭॥

কৃপয়া পরযাবিষ্টৌ নিষীদন্নিদমবলীৎ।

অৰ্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেযং স্বজনং কৃশং যযৎসুং সমুপস্থিতম্ ॥২৮॥

সীদন্তি ময় গাত্রাণি মুখং চ পরিশুষ্যতি।

বেগথশ্চ শব্দেব মে রোমহর্ষশ্চ জাঘতে ॥২৯॥

গাওঁবং শ্রংসতে চক্ষুঃ হৃক্ টেব পবিদহ্যতে

ন চ শক্ণোম্যবজ্ঞাতুং ভ্রমন্তাব চ মে মনঃ ॥৩০॥

নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।

ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হস্তা স্বজনমাতরে ॥৩১॥

ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃশং ন চ বাজ্যং সুখনি চ।

কিং নো বজ্জয়ন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ॥৩২॥

যেষামর্থো কাক্ষিতঃ নো বাজ্যং ভোগাঃ সুখনি চ।

এ উমেতবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্তান্ ধনানি চ ॥৩৩॥

ভাচার্হঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।

মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ॥৩৪॥

এতান্ হস্তমিচ্ছামি ঘৃতোহপি মধুসূদন।

অপি বৈলোক্যবাজাস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে ॥৩৫॥

নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রায়ঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনর্দন।

পাপমেবাপ্রযেদস্মান্ হতৈতানাততায়িনঃ ॥৩৬॥

তস্মান্মার্হ বয়ং হস্তং ধার্তরাষ্ট্রান্ স্বযাক্ষবান্।

স্বজনং হি কথং হস্তা সুখিনঃ সাধু মাধব ॥৩৭॥

যদাপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ
 কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রজ্ঞোহে চ পাতকম্ । ৩৮।
 কথং ন জ্ঞেয়মস্ম্যভিঃ পাপাদস্ম্যগ্নিবর্তিতুম্।
 কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্তির্জনান্দন । ৩৯।
 কুলক্ষয়ো প্রপশ্যন্তি কুলধর্ম্যঃ সনাতন্যঃ
 ধর্ম্যে নষ্টে কুলং কুৎস্রমধর্মোহন্তিভবত্যত । ৪০।
 অধর্ম্যভিভবাং কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলক্লিয়ঃ।
 স্ত্রীযু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ । ৪১।
 সঙ্করো নরকায়ৈব কুলদ্যানাং কুলস্য চ।
 পতন্তি পিতরো হ্রোষাং লুপ্তপিণ্ডাদকক্রিয়াঃ । ৪২।
 দোষৈরেতৈঃ কুলদ্যানাং বর্ণসঙ্করকরকৈঃ।
 উৎসাদান্তে জাতিধর্ম্যঃ কুলধর্মাশ্চ শাস্বতাঃ । ৪৩।
 উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনান্দন।
 নবকৈঃ নিষ্যতং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রম ৪৪।
 অহো বত মহং পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
 যদ্রাজসুখলোভেন হনুং স্বজনমুদাতাঃ । ৪৫।
 যদি যামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
 ধার্তবাষ্ট্রা বপে হন্যন্তমে ক্ষেমতবং ভবেৎ । ৪৬।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তার্জুনঃ সংখ্যো বখ্যোপহু উপাশিৎ
 বিসৃজ্য সমবং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ । ৪৭।

ও তৎসদিত্তি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়ঃ যোগশাস্ত্রে
 শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অর্জুনবিষাদযোগো নাম প্রথমোঃধ্যায়ঃ ॥ ১ ।

অথ দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ

সঞ্জয় উবাচ

ভং তথা কৃপয়াবিষ্টমক্ষপূর্ণাকুলেক্ষণম্

বিশীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

কুতঙ্গা কামলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টমঙ্গলমেকীর্তকরমর্জুন ॥ ২ ॥

ক্ৰৈবাং মা ম্ম গমঃ পার্থ নৈতৎসু্যপপাদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যাং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ ॥

অর্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণং চ মধুসূদন।
ইযুতিঃ প্রতি গোৎসামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥

শুকনহন্তা হি মহানুভাবান্
শ্রোয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমগীহ লোকে
হৃদ্যার্থকামাংস্ত্ব গুরুনিহৈব
হুঞ্জীষ্য ভোগান্ কৃধিবপ্রদিক্ষান্ ॥ ৫ ॥

ন চৈভদ্বিদ্ভাঃ কতরনো গরীষ্যো-
যদা জয়েয যদি বা নো জয়েযুঃ।
যানেব হন্তা ন জিজীবিষাম-
স্তেহনস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥

কার্পণ্যাদোষে'পহতস্রভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বং ধর্মসংযুতচেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়াঃ সমাশ্লিষিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেহহং শপি মাং হ্যং প্রপন্নম্ ॥ ৭ ॥

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্
যচ্ছ্রোকমুচ্ছ্রোষণমিদ্ভিয়গাম্ ।
অবাধ্য ভূতাবসপত্ত্বমুদ্রং
রাজাং সুবাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮ ॥

সঞ্জয় উবাচ

এবমুদ্রণ সখীকেশাং গুড়াকেশাং পরন্তপ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুদ্রা তৃক্ষীং বভূব হ ॥ ৯ ॥

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসম্বিন ভাবত
সেনায়োরুভযোর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥১৭॥

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানস্শোচন্তং প্রজ্ঞাবাদংশ্চ ভাষসে
গতাসুনগন্তাসুংশ্চ নানুশোচন্তি পশ্চিগ্রাঃ ॥১৮॥

ন হ্বেবাহং জাতু নাসং ন জ্ঞং নোনে জনপ্রিযাঃ
ন চৈব ন ভবিষ্যতঃ সর্বৈ বয়মতঃ পবন্থ ॥১৯॥

দেহিনোগম্ভিয়ান্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জবা
তথা দেহান্তবর্ষাপুষ্কীরস্তত্র ন যুসতি ১৩৭

মাত্রাস্পর্শাস্থ কৌন্তুয় শীতোক্ষুসুপ্তঃপদাঃ।
অগম্যপাখ্যানোচনিভ্যাস্তাঃ স্থিতিক্ষুস্র ভাবত ॥১৪॥

যং তি ন ব্যগম্যন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্হত।
সমদুঃখসুখং ধীবং সোহমৃতদ্বয় কল্পতে ॥১৫॥

নাসভো বিদাতে ভাবো নানবো বিদাতে সতঃ।
উভয়োর্বাপ দৃষ্টোত্তমদ্বয়োত্তমদর্শিতঃ ॥১৬॥

অবিনশি ত তদ্বিক্সি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশনন্যমেসামা ন কশিৎ কর্তুমর্হীত ॥১৭॥

অন্তরন্ত ইমে দেহা নিত্যসোভাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোহপ্রমেয়াসা তস্মাদ্ যুগ্যস্র ভাবত ॥১৮॥

য এনং বোও হস্তাবং যশ্চেনং মন্যতে ততম্
উভৌ তৌ ন বিদ্যনীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥১৯॥

ন জায়তে প্রিয়তে বা কদাচিন্
নায়ং ভূত্ব ভবিতা বা ন ভূষাঃ।

অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্ততোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যানেন শরীরে ॥২০॥

বেদাবিনাশিনং নিত্যং বা এনমজয়বায়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং যাতিয়তি হন্তি কন্ ॥২১॥

নাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়

নবানি দৃষ্টান্তি নরোহপরাণি ।
 তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণ-
 নান্যানি সংযতি নবানি দেহী ॥২২॥
 নৈনং হিন্দন্তি শত্রুণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।
 ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষণতি মারুতঃ ॥২৩॥
 অচ্ছেদোহয়মদাহোহয়ম্ব্রাদোহশোষ্য এব চ
 নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাপুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥২৪॥
 অব্যাক্রোহঃ মচিন্দ্রোহয়মবিকারোহয়মুচ্যতে
 তস্যা দেবং বিদিক্শনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥২৫॥
 অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মনাসে মৃতম্ ।
 তথাপি হং মহাবাতো নৈবং শোচিতুমর্হসি ॥২৬॥
 জাতস্য হি প্রবো মৃত্যুর্জবং জ্ঞান মৃতস্য চ ।
 তস্মাদপরিভার্যেহর্থো ন হং শোচিহুমর্হসি ॥২৭॥
 অব্যক্তাঙ্গীর্নি ভূতানি ব্যক্তমব্যানি ভাবত ।
 অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র ক্য পবিদেবন ॥২৮॥
 আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
 মাস্চর্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ ।
 আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
 প্রজ্ঞাপোহনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥২৯॥
 দেহী নিত্যমবধোহমাং দেহে সর্বস্য ভবত ।
 তস্মাৎ সর্বান ভূতানি ন হং শোচিহুমর্হসি ॥৩০॥
 স্বধর্মমপি চাতুর্যম ন বিকম্পিতুমর্হসি ।
 ধর্মোদ্ধি যুদ্ধোচ্ছ্রয়োহন্যৎ সর্বাশ্রয়া ন বিদদতে ॥৩১॥
 যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপানুভব ।
 সৃষ্টিনঃ ক্ষত্রিযাঃ পার্থ লভন্তে মুক্ধীদৃশম্ ॥৩২॥
 অথ চেৎ ধর্মিযং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ।
 ততঃ স্বধর্মং কীর্তিৎ চ তিহ্না পাপমবজ্ঞাসি ॥৩৩॥
 অকীর্তিৎ চাপি ভূতানি কথম্বিকশন্তি ত্রেহবয়াম্ ।

ସନ୍ତାପିତସ୍ୟ ଚାକୀର୍ତ୍ତିର୍ଯବମାଦତି ବିଚାତେ ॥ ୩୪
 ଭୟାଦ୍ରଗାଦୁପବତଂ ବଂସାନ୍ତେ ହାଂ ମହାବହାଃ ।
 ସେଷାଂ ଚ ହଂ ବହମତୋ ଭୂହା ସାମାସି ଲାଘବମ୍ ॥ ୩୫ ।
 ଅବାଚ୍ୟବାଦାଂଞ୍ଚ ବହୁଂ ବଦିଷ୍ୟନ୍ତି ତବାହିତାଃ ।
 ନିନ୍ଦନ୍ତୁକ୍ତବ ସାମର୍ଥ୍ୟଂ ତତ୍ତୋ ଦୁଃସତବଂ ନୁ କିମ୍ ॥ ୩୬ ।
 ହତୋ ବା ପ୍ରାପ୍ୟାସି ସ୍ବର୍ଗଂ ଜିହ୍ବା ବା ଭୋକ୍ତାସେ ଯତ୍ନିମ୍ ।
 ତନ୍ମାଦୁଦ୍ବିଷ୍ଠ କୌତୈରା ଯୁଦ୍ଧାୟ କୃତନିଶ୍ଚୟଃ ॥ ୩୭ ।
 ସୁଧଦୁଃସ୍ବେ ସମେ କୃହା ଲାଭାଳାଭୌ ଜୟାଜୟୌ ।
 ତତ୍ତୋ ଯୁଦ୍ଧାୟ ଯୁଦ୍ଧାନ୍ତ ନୈବଂ ପାପମବାପ୍ୟାସି ॥ ୩୮ ।
 ଏଷା ତେହଭିହିତା ସାଂଖ୍ୟୋ ବୁଦ୍ଧିର୍ବୋଗେ ହିମାଂ ଶୃଣୁ ।
 ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ଯୁଦ୍ଧୋ ଯସ୍ୟ ପାର୍ଥ କର୍ମବନ୍ଧଂ ପ୍ରହାସ୍ୟାସି ॥ ୩୯ ।
 ନେତାଭିକ୍ରମନାଶୋର୍ଗନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟାବାସୋ ନ ବିଦାତେ
 ସ୍ବପ୍ନମପ୍ୟାସା ଧର୍ମସା ଦ୍ରାଘତେ ମହତୋ ତସ୍ୟାଂ ॥ ୪୦ ॥
 ବାବସାୟାଶ୍ଚିକା ବୁଦ୍ଧିରେକେହ କୁବଳନନ୍ଦନ
 ବହ୍ନାସ୍ତା ହ୍ୟନନ୍ତାଞ୍ଚ ବୁଦ୍ଧ୍ୟୋଽବାବସ ଶିଂୟାମ୍ ॥ ୪୧ ॥
 ଧାମିମାଂ ପ୍ରାପ୍ତିମତାଂ ଧାତଂ ପ୍ରବଦନ୍ତ୍ୟବିଶନ୍ତିତଃ
 ବେଦବାଦବତାଃ ପାର୍ଥ ନାନାଦନ୍ତୀତି ବାଦିନଃ ॥ ୪୨ ।
 କର୍ମାହ୍ୱାନଃ ସ୍ବର୍ଗପଥା ଜ୍ଞାକର୍ମଫଳପଦାମ୍
 କ୍ରିୟାବିଶେଷବହ୍ନାଂ ଭୋଗେଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଗତିଂ ପତି ॥ ୪୩ ।
 ଭୋଗେଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟପ୍ରସକ୍ତାନାଂ ତସ୍ୟାଗଜ୍ଞତଃସତ୍ତମାମ୍ ।
 ବାବସାୟାଶ୍ଚିକା ବୁଦ୍ଧିଃ ସମାଧୌ ନ ବିଶାସତେ ॥ ୪୪ ॥
 ତ୍ରୈଶୃଙ୍ଗାବିଷୟା ବେଦା ନିଶ୍ଚୈଶୃଙ୍ଗୋ ଭସାର୍ଜୁନ
 ନିର୍ଦ୍ଦମ୍ବୋ ନିତ୍ୟସଂହୃଷ୍ଟୋ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷଃକ୍ଷେମ ଆସ୍ତ୍ରବାନ୍ ॥ ୪୫ ॥
 ଯାବାନର୍ଥ ଉଦ୍‌ପାନ୍ନେ ସର୍ବତଃ ସଂସ୍ପୃତେଽନୁକେ
 ତାବାନ୍ ସର୍ବେଷୁ ବେଦେଷୁ ବ୍ରାହ୍ମଣସା ବିଜ୍ଞାନତଃ ॥ ୪୬ ॥
 କର୍ମଣ୍ୟେବାସିକାରନ୍ତେ ନା କଳେଷୁ କ୍ଷମାଚନା
 ମା କର୍ମଫଳହେତୁର୍ତ୍ତରୀ ତେ ସଞ୍ଜେହନ୍ତୁକର୍ମଣି ॥ ୪୭ ॥
 ଯୋଗଃଃ କୁବ କର୍ମାପି ସଞ୍ଜଂ ତାବୁଂ ଧନଞ୍ଜୟ

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যাঃ সমো ভূদ্ধা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮॥
 দূরেণ হাবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
 বুদ্ধৌ শবণমঘিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥৪৯॥
 বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে
 ভাস্মাদ্ যোগায় যুক্তায় যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ ॥৫০॥
 কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং তত্ত্বশ মনীষিণঃ
 জ্ঞানাবন্ধাবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥৫১॥
 যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্বাতিভরিযাতি।
 তদা গচ্ছাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥৫২॥
 শ্রুতিবিপ্রতিপন্ন্য তে যদা হাস্যতি নিশ্চল্য।
 সমাধাবচন্য বুদ্ধিস্তদা যোগমবাস্তসি ॥৫৩॥

অর্জুন উবাচ

হিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমধিহস্য কেশব।
 হিতধীঃ কিং প্রভাষত কিমসীত ব্রজেত কিম্ ॥৫৪॥

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান পার্থ মনোগতান্।
 আত্মন্যেবাত্মনা ভূটঃ হিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥৫৫॥
 দুঃখেদ্বন্দ্বিগুমনাঃ সুখেষু বিগতম্পদঃ।
 বীতরাগভয়ক্ৰোধঃ হিতধীর্নিকচাতে ॥৫৬॥
 যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্ত্বং প্রাপ্য শুভাশুভম্।
 নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৭॥
 যদা সংহবতে চায়ং কূর্মোহঙ্গানীব সর্বশঃ।
 ইন্দ্রিয়ালীন্দ্রিয়ার্থভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৮॥
 নিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহাবস্য দেহিনঃ।
 রসবর্জং রসোহপ্যস্য পবং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥৫৯॥
 যতন্তে হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
 ইন্দ্রিয়ানি প্রমাতীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥৬০॥
 তানি সর্বানি সংযম্য খুড় আসীত মৎপৰঃ।

বশে হি যসেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গন্তেষু পজায়তে ।

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ ৬২ ॥

ক্রোধান্তবতি সন্তোহঃ সন্তোহাৎ স্মৃতিবিনমঃ

স্মৃতিহঃ শাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥

ব্রাগদেষবিযুতৈস্তম্ব বিষয়ানিদ্ৰিষৈশ্চরন্

আত্মবৈশাৰ্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিবসোপজায়তে ।

প্রসন্নচেতসো হ্যাত্ত বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥

নাস্তি বুদ্ধিব্যক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা

ন চাভাবযতঃ শান্তিরশান্তস্য কৃতঃ সুখম্ ॥ ৬৬ ॥

ঈশ্বরানাং তি চৈত্যাং যন্মনোভূবিদীযতে

তদসা তবতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নামিবাত্তসি ॥ ৬৭ ॥

তস্মাদ্ যস্য যগবাহো নিমৃষ্টীভানি সর্বশঃ ।

ঈশ্বরানিদ্ৰিয়ার্শেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী ।

যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মূনেঃ ॥ ৬৯ ॥

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং

সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ ।

তদ্বৎকাসা যৎ প্রবিশন্তি সর্ব

স শান্তিমাপ্রোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

বিশায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ ।

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহতি,

স্থিহ্বাস্যামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণমুচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

ওঁ তৎসদিতী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ... ২

অথ তৃতীয়োহধ্যায়ঃ

অৰ্জুন উবাচ

জ্ঞায়সী চেৎ কর্মণশ্চে মত্র বুদ্ধির্জনাদন।
তৎ কিং কর্মণি যোর মাং নিয়োজয়াসি কেশব॥ ১।
বানিশ্চেনৈব বাত্ক্যন বুদ্ধিঃ নোহয়সীষ মে।
তদেকং বদ নিশ্চিতং যেন শ্রেয়োহহমাপ্নুয়াম্॥ ২॥

শ্রীভগবানুবাচ

লোকহস্মিন্ দ্বিনিধা নিষ্ঠা পূবা প্রোক্তা ময়ানঘঃ
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্॥ ৩॥
ন কর্মণামনালপ্তারৈশ্চর্য্যং পুৰুষোহশ্রুতে।
ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিঃ সমধিগচ্ছতি॥ ৪।
ন হি কশিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কামতে জনশঃ কর্ম সর্বং প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ ৫।
কর্মেদ্রুয়ানি সংযম্য স আস্তে মনসা স্মরন্
ইচ্ছিমার্থান্ বিমূঢ়া মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ ৬।
যশ্চিদ্রুয়ানি মনসা নিযম্যৈভতেহর্জুন।
কর্মেদ্রিযৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে। ৭।
নিযতং কুরু কর্ম কুং কর্ম জাম্যো অকর্মণঃ।
শবোবযত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যদকর্মণঃ॥ ৮॥
বহ্মার্থাং কর্মণোহনাত্ৰ লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৯॥
সংযগ্নঃ প্রজঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অতেন প্রসবিসাধয়েয বোহুষ্টিকামধুকা। ১০।
দেবান্ ভাবযতানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু যঃ।
পরম্পরং ভাবয়ন্তুঃ শ্রেয়াঃ পরমবাস্যথ॥ ১১॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়েহ্যো যো ভুঙ্কতে স্তেন এব সং॥ ১২॥

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সৰ্বকিঞ্চিদৈঃ
 তুঞ্জতে তে হুং পাপা যে পচন্ত্যাম্ভকাবগাঃ । ১৩।
 অহ্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পৰ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
 যজ্ঞাদ্ ভবতি পৰ্জনো যজ্ঞঃ কৰ্মসমুদ্ভবঃ। ১৪।
 কৰ্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষবসমুদ্ভবম্।
 তস্মাৎ সৰ্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥১৫।
 এবং প্রবর্তিতং চক্ৰং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
 অঘায়ুৰ্বিত্তিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥১৬।
 যজ্ঞাহুৱতিবেব স্যাদাহুতুশ্চ মানবঃ।
 আহন্যেব চ সমুষ্টস্তস্য কার্যং ন নিদাতে । ১৭।
 নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন
 ন চাস্য সৰ্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যাপন্নয়ঃ । ১৮।
 তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কৰ্ম সমাচৰ।
 তসক্তো হ্যচরন্ কৰ্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ । ১৯।
 কৰ্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্তিতা জনকাদয়ঃ
 লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমৰ্হসি । ২০।
 যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ
 স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥২১।
 ন যে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
 নানবাপ্তমবাপ্তবাং বর্ত এব চ কৰ্মণি । ২২।
 যদি হুং ন বর্তেয়ং জাতু কৰ্মণ্যতদ্রিতং
 যন্ন বৰ্ত্তানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সৰ্বশঃ ॥২৩।
 উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কৰ্ম চেদহম্।
 সক্ষবস্য চ কৰ্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥২৪।
 সক্তাঃ কৰ্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুৰ্বন্তি ভাক্ত।
 কুৰ্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চীৰ্ষলোকসংগ্রহম্ ॥২৫।
 ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কৰ্মসঙ্গিনাম্।
 জোষয়েৎ সৰ্বকৰ্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ । ২৬।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্মাণি সৰ্বশঃ ।
 অহঙ্কাববিমূঢ়াত্মা কৰ্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥২৭॥
 তদ্বিকৃত্ত্ব মহাবাহো গুণকৰ্মবিভাগয়োঃ ।
 গুণা গুণেষু বৰ্ত্তন্ত ইতি মজ্জা ন সজ্জতে ॥২৮॥
 প্রকৃতে গুণসম্মূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকৰ্মসু ।
 তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিদ্য বিচলয়েৎ ॥২৯॥
 যযি সৰ্বানি কৰ্মাণি সন্নাস্যাধ্যাত্মচেতসা ।
 নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধাম্শু বিগতভবঃ ॥৩০॥
 যে যে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ ।
 শ্রদ্ধাবন্তোহনসূয়ন্তো যুজ্যন্তে তেহপি কৰ্মভিঃ ॥৩১॥
 যে হেতুদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্ ।
 সৰ্বজ্ঞানবিমূঢ়াঃস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥৩২॥
 সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানানপি ।
 প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং কৰিষ্যতি ॥৩৩॥
 ইন্দ্রিয়সৌন্দ্রিয়স্যার্থে বাগদ্বৈশৌ ব্যবস্থিতৌ ।
 তয়োর্ন কশ্যাগাচ্ছেৎ তৌ হ্যস্যা পরিপাছিতৌ ॥৩৪॥
 শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পবধর্মাৎ স্নৃগ্ধিতাৎ ।
 স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পবধর্মো ভয়াবহঃ ॥৩৫॥

অৰ্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোত্তমং পাপং চরতি পুরুষঃ ।
 অনিচ্ছন্নপি বর্কেয বলাদিব নিষ্যজিতঃ ॥৩৬॥

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুত্ত্ববঃ ।
 মহাশনো মহাপাপ্মা বিক্লেবমিহ বৈবিধম্ ॥৩৭॥
 ধূমেনাভ্রিষতে বহ্নির্ষথাদর্শো মলেন চ ।
 যথোদ্বেনাবৃত্তো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥৩৮॥
 আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা ।
 কামরূপেণ কৌন্তেয় দুঃপূবেগানলেন চ ॥৩৯॥

ইন্দ্রিয়ানি মনো বুদ্ধিবস্যাধিষ্ঠানযুজ্যতে ।
 এতৈর্বিমোহয়তেষা জ্ঞানমাবৃত্তা দেহিনম্ ॥ ৪০ ॥
 তস্মাৎ ক্রিমিদ্ভিরাণাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ ।
 পাপমানং পুঞ্জিহি হেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১ ॥
 ইন্দ্রিয়ানি পরাণ্যাহবিজ্রিয়েভাঃ পরং মনঃ ।
 মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পবতস্তু সঃ ॥ ৪২ ॥
 এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তুভ্যজ্ঞানমাত্মনা ।
 জিহি শত্রুং মতাবাহো কামরূপং দূরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

ঐতংসমিত্ত শীঘ্রংভগবদগীতাসূপনিষৎসু বন্ধবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
 শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্মযোগো নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ৩ ।

অথ চতুর্থোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবনচন্দনমাম্ ।
 বিবস্বান্ মনবে প্রাণ মনুবিম্বাকবেহব্রবীৎ ১ ।
 এবং পরম্পরাপ্রাপ্তনিম্ন রাজর্ষয়ো বিদুঃ
 স কালেনহ মততা যোগো নষ্টঃ পরস্তপা ২ ।
 স এবাষং যথা তেতদা যোগঃ প্রোক্তঃ পূবাতনঃ
 ভক্তোহসি মে সখা চৈতৎ বহসং হেতদুত্তমম্ ৩ ।

অর্জুন উবাচ

অপবং ভবতো জন্ম পবং জন্ম বিবস্বতঃ ।
 কথংনৈতন্নিজানীয়াং ক্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ১ ৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

বহুনি মে বহুতীতানি জন্মানি তব চার্ষুন ।
 জানহং বেদ সর্বাণি ন ক্বং বেখ পবস্তপা ৫ ১ ।
 অজোহপি সত্তবারোহ্মা হুতানামীশ্বরোহপি সন্ ।
 প্রকৃতিং স্বাবিষ্টায় সত্ত্বান্যাত্মদ্বৈতায় ৬ ২ ॥
 যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভাবতা ।

অভ্যুদ্যানমর্থস্য ভজ্ঞানং সজ্ঞানম্ ॥ ৭ ॥

পরিভ্রাণায় সাধুনাং লিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সমুদ্যমি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

জন্ম কৰ্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেতি তদ্বতঃ
ভাঙ্কা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন ॥ ৯ ॥

যীতবানভ্যদক্রোধা মনুষ্যা মামুপাশ্রিতাঃ
বহুবো জ্ঞানতপসা পুত্রা মন্ত্রাবলগতাঃ ॥ ১০ ॥

যে যথা মাং প্রপদান্তে তাংস্তথৈব ভজ্ঞানম্
মম বর্জ্যান্বর্তন্তু মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ১১ ॥

কাঙ্ক্ষন্তুঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্তু ইত দেবভাঃ
ক্ষিপ্তং হি মানুসে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা ॥ ১২ ॥

চতুর্বর্ণাং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ
তস্য কর্তাব্যমপি মাং বিদ্যাকর্তাব্যবায়ম্ ॥ ১৩ ॥

ন মাং কর্মণি লিপ্যন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোহভিজানতি কর্মীভর্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥

এবং জ্ঞান্না কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুর্ক্ষুভঃ
কৃৎ কৈর্মৈব তস্মাৎ হং পূর্নৈঃ পূর্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥

কিং কর্ম কিমকর্মোঁত কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ
তত্ত্ব কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞান্না মোক্ষাসেতুশ্চ ॥ ১৬ ॥

কর্মণো হপি বোধনং বোধনং চ বিকর্মণঃ
অকর্মণশ্চ বোধনং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥

কর্মণাকর্ম যঃ পশ্যাদকর্মণি চ কর্ম যঃ
স কুক্ষিমান্ মনুষ্যোয়ু স যুক্তঃ কৃৎসনকর্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥

যস্য সর্ব সমারম্ভাঃ কামসদ্বলবর্তিতাঃ।
জ্ঞানাত্মিন্দক্ষকর্মণং তমাহঃ পশ্চিতং ত্ববঃ ॥ ১৯ ॥

ভাঙ্কা কর্মফলাসক্তং নিত্যভূত্বা নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ কৰোতি সঃ ॥ ২০ ॥

নিরাশীর্ষতচিত্ত্বা তত্ সর্বপরিপ্রভঃ

শাৰীৰং কেবলং কৰ্ম কুৰ্ব্বন্তাপ্রোতি কিঞ্চিষম্ ॥২১।

যদুচ্ছালাভসম্ভট্টো দম্ভাভীতো বিষংসরঃ
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥২২।

গতসঙ্গসা মুক্তস্য জ্ঞানাবহিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচবতঃ কৰ্ম সমগ্রং প্রবিলীযতে ॥২৩।

ব্রহ্মার্চণং ব্রহ্ম ইব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হৃতম্
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকৰ্মসম্বাধিনা ॥২৪॥

দৈবনৈবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পৰ্যুপাসতে
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহুতি ॥২৫॥

শ্রোত্রাদিনীদ্রিয়ান্যান্যে সংযমগ্নিষু জুহুতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়গ্নিষু জুহুতি ॥২৬॥

সৰ্বগীন্দ্রিয়কৰ্মাণি প্রাণকৰ্মাণি চাপবে।
আত্মসংঘমযোগাগ্নৌ জুহুতি জ্ঞানদীপিতে ॥২৭।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপবে।
স্বাধায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যত্নাঃ সংশিতব্রভাঃ ॥২৮॥

অপানে জুহুতি প্রাণং প্রাণেশপানং তথাপবে
প্রাণাপানগতী বন্ধা প্রাণায়ামপবায়ণাঃ ॥২৯।

অপরে নিয়তাহুয়াঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহুতি।
সৰ্বেহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ ॥৩০।

যজ্ঞশিষ্টামৃতভূজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোভ্যুযজ্ঞস্য কুতোহন্যঃ কুব্ধসন্তম্ ॥৩১।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কৰ্মজান্ বিদ্ধি তান্ সৰ্বানৈবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষাসৌ ॥৩২॥

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পবনুপ।
সৰ্বং কৰ্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পবিসমাপাতে ॥৩৩॥

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষান্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনাঃ ॥৩৪॥

যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।

যেন ভূতানাশেষেণ দ্রব্ধস্যাত্মন্যথো যয়ি ॥ ৩৫ ॥
 অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সৰ্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
 সৰ্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তুরিয্যসি ॥ ৩৬ ॥
 যথৈথাংসি সমিদ্বোক্লগ্নিৰ্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন।
 জ্ঞানাগ্নিঃ সৰ্বকৰ্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥
 ন হি জ্ঞানেন সৎশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
 তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্ধতি ॥ ৩৮ ॥
 শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
 জ্ঞানং লব্ধ্বা পৰাং শাস্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥
 অশুশ্রুশ্রদ্ধধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
 নায়ং লোকোহস্মি ন পবো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ॥
 যোগসন্নাস্তকৰ্ম্মণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্
 আব্রবন্তুং ন কৰ্ম্মাণি নিবৰ্দ্ধান্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥
 তস্মাদজ্ঞানসমুতং হুংহুং জ্ঞান্যসিনাত্মনঃ।
 ছিৎস্বনং সংশয়ং যোগমাতিক্ষোভিতৈ ভারত ॥ ৪২ ॥
 ও তৎসর্নতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
 শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানকৰ্ম্মসন্ন্যাসযোগো নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥

অথ পঞ্চমোহধ্যায়ঃ

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসং কৰ্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগং চ শংসসি।
 যজ্ঞৈশ্চ এতয়োবেকং তমে ব্রহ্মি সুনিশ্চিতম্ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

সন্ন্যাসঃ কৰ্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকবানুভৌ।
 ব্রহ্মোহম্ কৰ্ম্মসন্ন্যাসাৎ কৰ্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥
 জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
 নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাত্ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ভাভাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ
একমপ্যাস্থিতঃ সমাশ্রুতয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪ ।

যৎ সাংখ্যঃ প্রাপ্যতে জ্ঞানং তদ্যোগৈবপি গমতে ।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ।

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাস্থমযোগতঃ ।
যোগযুক্তো মুনির্ভগ্না নচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্দমপি ন লিপতে ॥ ৭

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো যত্তাত তদ্বিবং
পশান্ শপ্তান্ শপশান্ জিঘ্রান্ অশান্ গচ্ছান্ স্রপান্ শ্রসান্ ॥ ৮ ।

প্রলপন্ বিসজন্ গুহ্রন্ উন্মিয়ন্ নিমিষতপি ।
উন্মিষাণীন্দ্রমার্থেষু বর্তন্তু ঈতি ধারমান্ ॥ ৯

ব্রহ্মণ্যধায় কর্মণি সঙ্গং তদ্বদ্য কদোতি যঃ
লিপতে ন স পাদপন পদ্মপত্রমিবাস্তুসা ॥ ১০ ।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈবিন্দ্রিয়ৈবপি ।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং তদ্বদ্যন্তুদ্বয়ে ॥ ১১ ।

যুক্তঃ কর্মকলং তাদ্ধা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্টিকীম্ ।
অযুক্তঃ কামকার্ষেণ ফলে সজো নিবধ্যতে ॥ ১২ ।

সর্বকর্মণি মনসা সন্ন্যাসাস্তু সুখং বশী ।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কাবয়ন্ ॥ ১৩ ।

ন কর্তৃত্বং ন কর্মণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ ।
ন কর্মফলসংযোগং স্রভানস্তু প্রবর্ততে ॥ ১৪ ।

নাদন্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন যুহন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ ।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং বেষ্মাৎ নাশিতমাত্মনঃ ।
তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পবম্ ॥ ১৬

তদ্বুদ্ধয়ন্তদাগ্নানন্তুমিষ্টান্তং পরায়ণাঃ
গচ্ছন্ত্যপুনরাবর্তিৎ জ্ঞাননির্ভূতকলুষাঃ ॥ ১৭ ।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
 শুনি চৈব শ্বপাকে চ পশুভ্যঃ সমদর্শিনঃ ॥১৮।
 ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেহং সামো স্থিতং যনং।
 নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥১৯॥
 ন প্রহস্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্ভিজ্জেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্,
 হিরবুদ্ধিরসম্মূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥২০॥
 বাহ্যস্পর্শেদসক্তস্তা বিদভ্যাত্মনি যৎ সুখম্।
 স ব্রহ্মযোগযুক্তস্তা সুখমক্ষয়মশ্রুতে ॥২১॥
 যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখমোনয় এব তে।
 আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তুয় ন তেষু ব্রজতে বৃধঃ ॥২২।
 শাক্ষাত্ত্যৈব যঃ সোঢ়ং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
 কামক্ৰোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুগী নরঃ ॥২৩।
 যোঃ স্তঃ সুখোঃ স্তঃ স্যাবানস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
 স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতাহিগচ্ছতি ॥২৪॥
 লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমুখ্যঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
 হিরদৈধা যতাত্মনঃ সর্বভূতহিতৈ ব্রতাঃ ॥২৫॥
 কামক্ৰোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
 অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতা গ্ৰনাম্ ॥২৬।
 স্পর্শান্ কৃদ্ধা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তবে ধ্রুবোঃ।
 প্রাণপানৌ সন্মৌ কৃদ্ধা নাসাতান্তবচাবিনৌ ॥২৭।
 যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্বোক্ষপরাধনঃ ।
 বিগতেচ্ছাভযক্ৰোধো যঃ সদা যুক্ত এব সঃ ॥২৮।
 ভোক্তাবং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্,
 সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমুচ্ছতি ॥২৯।

ও তৎসংলিখিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
 শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্মসন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

অথ ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

অন্যশ্রিতঃ কৰ্মফলং কাৰ্যং কৰ্ম কৰোতি যঃ ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিবন্ধিৰ্ণ চাক্রিয়ঃ । ১
যং সন্ন্যাসমিতি প্রার্থ্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ।
ন হ্যসন্ন্যাসসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥
আরুৰুক্ষ্যৈর্গম্যৈর্নৈর্যোগং কৰ্ম কাৰণমুচ্যতে ।
যোগাক্রুতস্য তসৈব শমঃ কাৰণমুচ্যতে । ৩ ॥
যদা হি নেদ্রিয়ার্থেষু ন কৰ্মস্বনুযজ্জতে ।
সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগাক্রুতস্তদোচ্যতে ৪ ॥
উদ্ধবেদাহ্বনাত্মনং নাত্মানমবসাদয়েৎ ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব বিপুৰাত্মনঃ । ৫
বন্ধুৰাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ ।
অনাত্মানন্ত শত্রুয়ে বর্তেতাত্মৈব শত্রিবৎ । ৬ ॥
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ ।
গীতোমঃসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ । ৭ ॥
জ্ঞানবিজ্ঞানভৃগুত্বা কূটস্থো বিজ্ঞিতেদ্রিয়ঃ ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্রয়কপনঃ ॥ ৮ ॥
সুহৃদ্বিত্রাৰ্ঘ্যদাসীনামধ্যাহ্নদেবাবন্ধুযু
সাধুধৃপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিৰ্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥
যোগী যুক্তিত সত্যতমাত্মানং বহসি হিতঃ
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ । ১০ ॥
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপা হিরমাসনমাত্মনঃ ।
নাত্যজ্জিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোদ্রবম্ । ১১ ॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কুপ্তা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ
উপবিশ্যাসনে যুগ্মাদ্ যোগমাত্মবিগুদ্বয়ে ॥ ১২ ॥
সমং কাযশিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং হিরঃ
সম্প্রক্ষ্য নাসিকাগ্রং মূৰ্ধং দিশশ্চানবলোকয়ন্ । ১৩ ॥

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্জ্ঞানবিব্রতে হিতঃ।
 মনঃ সংযম্য মচ্ছিত্তে যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥১৪॥
 যুগ্মমেবং সদাশ্রয়ং যোগী নিয়তমানসঃ।
 শান্তিঃ নির্বাণপরম্যং যৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥১৫॥
 নাতাপ্ততত্ত্ব যোগেশ্বন্তি ন চৈকান্তমনস্ততঃ
 ন চান্তি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥১৬॥
 যুক্তাহাববিহাবস্য যুক্তচ্ছেদস্য কর্মসু।
 যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি ধৃঃস্বতা ॥১৭॥
 যদা বিনিয়তং চিন্তমাশ্রন্যেবাবতিষ্ঠতে।
 নিঃস্পৃহঃ সর্বকাবেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥১৮॥
 যত্র দীপো নিবাতহো নেদ্রতে সোপমা স্মৃতা।
 যোগিনো যত্র চিত্তস্য যুগ্মতো যোগমাশ্রয়ঃ ॥১৯॥
 যত্রোপবসতে চিত্তং নিকরং যোগসেবয়া
 যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥২০॥
 সুখমাত্মস্তিকং যতদ্ বুদ্ধিপ্রাস্যমতীন্দ্রিয়ম্।
 কেচি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তদ্বতঃ ॥২১॥
 যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
 যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥২২॥
 তং বিদ্যাদুঃখসংযোগবিস্রোগং যোগসংজ্ঞিতম্
 ন নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগেশ্বনির্বিঘ্নচেতসা ॥২৩॥
 সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামান্ তাক্রা সর্বানশেষতঃ।
 মনসৈবেন্দ্ৰিয়াগ্রায়ং বিনিয়ম্য সমস্ততঃ ॥২৪॥
 শনৈঃ শনৈরুপরমেদুদ্যা ধৃতিপূহীতয়া।
 আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিমিচ্ছতি চিন্তয়েৎ ॥২৫॥
 যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
 ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥২৬॥
 প্রশান্তমনসং হোনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
 উপৈতি শান্তবজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥২৭॥

যুক্তমেবং সদাভ্যাসং যোগী বিগতকলুষঃ ।
 সুধেন ব্রহ্মসংস্পর্শমিতান্তং সুখমশ্রুতে । ২৮
 সর্বভূতহৃদাভ্যাসং সর্বভূতানি চান্বনি ।
 ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥
 যো যাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি ।
 তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি । ৩০ ।
 সর্বভূতস্থিতং যো যাং ভজতে কল্পমাস্তিতং ।
 সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে । ৩১ ॥
 আত্মোপনোদ্যে সর্বত্র সমং পশ্যতি যোগজ্ঞান ।
 সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পবনো মতঃ । ৩২ ।

অর্জুন উবাচ

যোগযং যোগযুক্তাত্মা প্রোক্তং সামান্যমধুসূদন
 এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলভ্রাতৃ স্থিতিং স্থিরাম্ । ৩৩ ॥
 তেজসং তি মনঃ কৃষ্ণং প্রনাথি বলবৎ পুংস্ ।
 তস্যাহং নিগ্রহং মনো বধে বিন সূদক্ৰবম্ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চক্ৰম্ ।
 অভ্যাসেন তু কৌন্তস বৈবাধ্যোণ চ গৃহতে । ৩৫ ॥
 অসংগতাত্মনা যোগো দুস্প্রাপ ইতি মে মতিঃ ।
 যশ্যাত্মনা তু যততা শক্যমহব পুণ্যপাশতঃ । ৩৬ ॥

অর্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধাযোগেভ্যো যোগাচ্চলিতমানসঃ ।
 অপ্ৰাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥
 কচ্ছিত্তোভয়বিভ্রষ্টশ্চিহ্নভ্রমিব নশ্যতি ।
 অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিনুটো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥
 এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেদুর্মহাসাশেষতঃ ।
 হৃদনাঃ সংশয়স্যাসা ছেদা ন হুপপদ্যতে । ৩৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

পার্থ নৈবহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে ।
 ন হি কল্যাণকং কশ্চিৎ দুর্গতিং ভাত গচ্ছতি ॥৪০॥
 প্রাপ্য পুণাকৃত্যং লোকানুযিত্ব শাস্বতীঃ সমাঃ ।
 শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগব্রটৌহতিজায়তে ॥৪১॥
 অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ।
 এতন্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদিদৃশম্ ॥৪২॥
 তত্র তৎ বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্ ।
 যততে চ ততো হুতং সংসিদ্ধৌ কুবনন্দন ॥৪৩॥
 পূর্বাভাসেন তেনৈব ত্রিযতে হারশোচপি সঃ
 জিহ্বাসুখপি যোগসা শকুব্রদ্ধাতিবর্ততে ॥৪৪॥
 প্রযজাদ্ যতমানস্ত যোগী সং শুদ্ধকিম্মিথঃ
 অনকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পবাং গতিম্ ॥৪৫॥
 তপাম্ভোচধিকো যোগী জ্ঞানভোচপি মতোচধিকঃ ।
 কর্মিভোচধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন ॥৪৬॥
 যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনাস্তবাস্তনা ।
 প্রজ্ঞাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৪৭॥

৪০-৪৭সর্গান্তে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসুপনিষৎসু প্রজ্ঞাবদ্যমাং যোগশাস্ত্রে
 শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে আত্মসংযমযোগো নাম যজ্ঞোভ্যাসাঃ ।

অথ সপ্তমোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

মদ্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুগ্মন্ মদপ্রয়ঃ ।
 অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছবু ॥ ১ ॥
 জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ
 যজ্ঞজ্ঞানং নৈহ ভূযোহন্যজ্ জ্ঞাতবানবশিষাতি ॥ ২ ॥

মনুষ্যাণাং সহস্ৰেষু কশিচ্ছ্ যততি সিন্ধয়ে।
 যততামপি সিন্ধানাং কশিচ্ছ্যাং বেত্তি তদ্বৃতঃ। ৩।
 ভূমিপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিবেব চ।
 অহঙ্কার ইতীহং যে তিন্না প্রকৃতিরষ্টধা। ৪।
 অপবেয়মিতত্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি যে পরাম্
 জীবভূতাং মহাবাহো যদেদং ধার্যতে জগৎ। ৫।
 এতদ্যোগীনি ভূতানি সৰ্ববীজ্যপধায়।
 অহং কংসস্য জগতঃ প্রভবঃ পলয়ন্তুয়া। ৬।
 মন্তঃ পরতরং নানাং কিঞ্চিদাস্তি হনঞ্জয়
 ময়ি সৰ্বমিদং প্রোক্তং সূত্রে যদ্বিগম ইব। ৭।
 রসোহহমঙ্গু কৌন্তেয় প্রভাষ্মি শশিসূর্যয়োঃ।
 প্রণবঃ সৰ্ববেদেষু শব্দঃ পে পৌক্ষ্যং নৃশু। ৮।
 পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিবাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবলৌ।
 জীবনং সৰ্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিশু। ৯।
 বীজং মাং সৰ্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনাম্।
 বুদ্ধিবুদ্ধিযতামস্মি তেজশ্চৈত্র্যসিনামহম্। ১০।
 বলং বলবতাং চাহং কাম্ববাপিবাঙ্গিতম্।
 ধৰ্মাবিক্রো ভূতেষু কামোহস্মি ভবতর্ষভ। ১১।
 যে চৈব সাত্বিক্য ভাবা রাত্সান্ত্রামসাপচ যে।
 মন্ত এবোত্তি তান্ বিদ্ধি ন হহং তেষু তে ময়ি। ১২।
 ত্রিভিগুণমরৈর্ভবৈবেতিঃ সৰ্বমিদং জগৎ।
 মোহিতং নভিজানাতি মানেভ্যঃ পদমবায়ম্। ১৩।
 দৈবী হেমা গুণময়ী যম মায়া দুরত্যয়া।
 মানেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। ১৪।
 ন মাং দুষ্টতিনো মূঢ়ঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
 মায়াপহন্তজানা আসুরং এবমাশ্রিতাঃ। ১৫।
 চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহর্জুন।
 আর্তো জিজ্ঞাসুর্থাগী জ্ঞানী চ ভবতর্ষভ। ১৬।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
 প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥১৭।
 উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী হ্যৈকৈব মে মতম্।
 অস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥১৮॥
 বহুনাং জন্মনামস্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
 বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ। ১৯।
 কামৈষ্টৈষ্টৈর্কৃতজ্ঞানাত্মাঃ প্রপদ্যন্তেহন্যাদেবতাঃ।
 তং তং নিষমমাঙ্গায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্ময়া॥২০।
 যো যো যাং যাং তনুং তক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
 তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধামাহম্॥২১॥
 স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাবণমীহতে।
 লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥২২॥
 অস্তুরতু ফলং তেষাং তন্তুবত্যঙ্গমেধসাম্।
 দেবান্ দেবযজ্ঞো যান্তি মন্তুজা যান্তি মামপি॥২৩॥
 অবাক্তং ব্যক্তিমাশ্রয়ং মনাস্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
 পবং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥২৪॥
 নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
 মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥২৫॥
 বেদাহং সমস্তীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
 ভবিষ্যানি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন॥২৬॥
 ইচ্ছাদ্বেষসমুৎথেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
 সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরস্তপ॥২৭।
 যেধাং ব্রহ্মগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
 তে দ্বন্দ্বমোহনির্বুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতঃ॥২৮॥
 জরামরণমোক্ষায় মায়াশ্রিত্য যতন্তি যে।
 তে একা তদ্বিদুঃ কুৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্॥২৯॥
 সাধিভূতাসিদ্দৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ।

প্রাণকালোহপি চ মাং তে বিদুর্মুক্তচেতসঃ ৩০

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যাকাং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোধ্যায়ঃ ।

অথ অষ্টমোহধ্যায়ঃ

অর্জুন উবাচ

কিং তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাক্ষং কিং কৰ্ম পুরুষোত্তম
অধিতৃতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ তত ॥ ১ ॥

অধিযজ্ঞঃ কথং কোহত্র দেহেহস্মিন্ মনুষ্মদন
প্রাণকালো চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিবৃত্তাশ্রিতঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

অক্ষরং ব্রহ্ম পবনং স্থতাবোক্তধ্যাক্ষবচনৈঃ
ভূতাবোক্তবাক্যৈঃ বিসৰ্গঃ কৰ্মবংজিতঃ ॥ ৩ ॥

অধিতৃতং ক্ষত্রো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোহহমেবাত্র দেহে দেহভূতাং বব ॥ ৪ ॥

অন্তকালে চ যামেব স্মরন্ মুক্তা কলেবরম্।
২ঃ প্রযাতি স যজ্ঞাবং যাতি নাস্তত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

যং যং নাপি স্মরন্ ভাবং তাজ্ঞতন্তে কলেবরম্
তং তমেবৈতি কৌন্তুযা সদা ভূতানভবিতঃ ॥ ৬ ॥

তস্মাং সর্বেষু কালেষু যামনুশ্মর যুধ্য চ
ময্যপি তম্নো বৃদ্ধির্মামেবৈবাসা সংশয়ম্ ॥ ৭ ॥

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতস্যা নানাগামিনা
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিত্রয়ন্ ॥ ৮ ॥

কবিং পুরাণমনুশাসিতার
মণোরমীয়াং সমনুশ্মবেদ্ যঃ ।

সর্বস্য ধাতারমচিত্ত্যরূপ-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরন্তাং ॥ ৯ ॥

প্রাণকালে

মনসচলেন

ভক্তা যুক্তো যোগবলেন চৈব।

অবোধ্যে প্রাণমাক্ষেপ্য সম্যক্

স তং পরং পূৰ্ণমুপৈতি দিব্যম্ ॥১০॥

হৃদক্ষবৎ

বেদবিদো

বদন্তি

বিশন্তি

যদ্

যতয়ো

বীতরাগাঃ

মনিচ্ছন্তা

ব্রহ্মচর্যং

চেষন্তি

তত্ত্বং

পদং

সংগ্রহেণ

প্রবক্ষ্যে ॥১১॥

সর্বদ্বাবাণি

সংযম্য

বক্তে

হৃদি

নিকথা চ।

মূৰ্খ্যামায়ায়ানঃ

প্রাণমাহ্বিতো

যোগধারণাম্ ॥১২॥

ওষিতোকক্ষবৎ

ব্রহ্ম

বাহবন্

মামনুষ্মবন্।

মঃ

প্রাণী

ব্রহ্মজন্

দেহং

স

যাতি

পরমাং

গতিম্ ॥১৩॥

অনন্যচিত্তাঃ

সততং

যো

মাং

স্মরতি

নিত্যশঃ।

এসাতং

সুখভঃ

পার্শ্ব

নিত্যযুক্তস্য

যোগিনঃ ॥১৪॥

মানুষেভ্য

পুনর্জন্ম

দুঃখলিয়মশাস্তম্।

নাপ্রবন্তি

মহাত্মনাঃ

সংসিদ্ধিং

পরমাং

গতঃ ॥১৫॥

আব্রহ্মভূতানাং প্রাণাঃ

পুনর্বাবর্তিনো ব্রহ্মজন্ম।

মানুষেভ্য

তু

কৌন্তেয়

পুনর্জন্ম

ন

বিদ্যাতে ॥১৬॥

সহস্রযুগপৰ্যন্তমহর্ষদ্বৈকলো

বিদুঃ।

বাব্ধিঃ

যুগসহস্রান্তাং

তেহহোষাব্রবিদো

জনাঃ ॥১৭॥

অব্যক্তান্ধাক্ষয়ঃ

সর্বাঃ

প্রভবন্ত্যহরাগমে।

রাত্র্যাগমে

প্রলীয়ন্তে

তত্রৈবাবাক্তসংজ্ঞকে। ১৮॥

ভূতপ্রায়ঃ

স

এবায়ং

ভূতা

ভূতা

প্রলীয়ন্তে।

রাত্র্যাগমেঋষাঃ

পার্শ্ব

প্রভবত্যহরাগমে ॥১৯॥

পরমুখ্যং

তু

ভাবেননোহব্যতোহব্যক্তাং

সনাতনঃ।

যঃ

স

সর্বেষু

ভূতেষু

নশ্যৎসু

ন

বিনশ্যতি ॥২০॥

অব্যক্তোহক্ষরঃ

ইত্যুক্তস্তমাত্ত্বঃ

পরমাং

গতিম্।

যং প্রাপা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥২১॥
 পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্তো ন ভাস্কুনন্যমা
 যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সৰ্বমিদং ততম্ ॥২২॥
 যত্র কালে ক্রনাবৃত্তিযাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।
 প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥২৩॥
 অগ্নিজ্যোতিবহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্
 তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥২৪॥
 ধূমো রাত্রিস্থথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
 তত্র চান্দ্রবসং জ্যোতির্যোগী প্রাপা নিবর্ততে ॥২৫॥
 শুক্লকৃষ্ণে গতী হেতে জগতঃ শাস্বতে মতে
 একা যাতনাবৃত্তিবন্যয়াবর্ততে পুনঃ ॥২৬॥
 নৈতে স্তী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যন্তি কচ্চন।
 তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন ॥২৭॥
 বেদেষু যজ্ঞেষু উপাসু চৈব
 দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদীষ্টম্।
 অত্যন্তি তং সৰ্বমিদং বিদিত্বা
 যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥২৮॥

ঐ তৎসদিত্তি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
 শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অক্ষরব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥

অথ নবমোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং তু তে প্রত্যক্ষমং প্রবক্ষ্যামানসূয়বে।
 জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্ জ্ঞান্না মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥ ১ ॥
 রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদ্মুত্তমম্।
 প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥
 অশ্রদ্ধাধনাঃ পুরুষা ধর্মস্যাশা পরন্তপ।

অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্জনি ॥ ৩ ॥
 ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
 মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষবহ্নিতঃ ॥ ৪ ॥
 ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্
 ভূতভূম চ ভূতহো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥
 যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্
 তথা সর্বানি ভূতানি মৎস্থানীত্যপধারয় ॥ ৬ ॥
 সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্ ।
 কল্পক্ষয়ে পুনশ্চানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥
 প্রকৃতিং স্মামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ ।
 ভূতপ্রমম্মিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাং ॥ ৮ ॥
 ন চ মাং তানি কর্মানি নিবধন্তি ধনঞ্জয় ।
 উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু ॥ ৯ ॥
 ময়াদ্বৈক্যেন প্রকৃতিঃ সৃজতে সচবাচরম্ ।
 হেতুর্নানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপবিনর্ততে ॥ ১০ ॥
 অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুযীং তনুমাশ্রিতম্ ।
 পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥
 মোঘাশা মোঘকর্মণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ ।
 বাঙ্কসীমাসুদীর্ঘৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ ॥
 মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈব্যাং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।
 ভজন্ত্যননামনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমবায়ম্ ॥ ১৩ ॥
 সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তু চ দঢ়ব্রতাঃ ।
 নমসাপ্তম্চ মাং ভক্তা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥
 জ্ঞানযাজ্ঞেন চাপানো যজন্তো যামুপাসতে ।
 একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুপা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥
 অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্ ।
 মদ্বোহমহমেষবা জ্যমহমগ্নিবহং হতম্ ॥ ১৬ ॥

পিত্রাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিত্রাহমহঃ,
 বেদাং পবিত্রমোক্ষার স্বক্ সাম যজুরেব চ॥১৭।
 গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুকুং।
 প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং কীজমব্যয়ম্।১৮।
 তপামাহমহং বর্হং নিগৃহ্মায়ুংসৃজামি চ।
 অমৃতং চৈব বৃত্তাম্ভ সদসচ্চাহমর্জুন॥১৯।
 ত্রৈবিদ্য যং সোমপাঃ পুতপাপা
 যজ্ঞৈরিত্বা স্বর্গতিং পার্থবন্তে।
 তে পুনামাসাদ্য সুবেদ্রলোক
 যশান্তি দিবান্ দিধি দেবভোগান্।২০।
 তে তং ভূত্বা স্বর্গলোকং বিশালং-
 ক্ষীণে পুণো মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
 এবং ব্রহ্মীধর্মযনুপ্রপন্ন-
 গতগতং কামকামা লভন্তে॥২১॥
 অগন্যাশ্চিত্তমন্তো য়াং যে জনাঃ পর্য্যাপসন্তে।
 তেষাং নিত্যার্ভিমুজানাং যোগক্ষেমং বহামাহম্॥২২।
 যেতপামাদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধাবশিতাঃ
 ভেতুপি মামেব কৌন্তুয় যজন্তর্বার্ষপূর্বকম্॥২৩॥
 তাহং তি সর্বমজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
 ন তু মামাভিজানন্তি ভক্তোনাভ্যাবন্তি তে।২৪।
 যান্তি দেবভক্তা দেনান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃকৃত্রাঃ।
 ভূতানি যান্তি ভূতজা যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্।২৫।
 পত্রং পুষ্পং ফলং ত্রৈয়ং যো মে ভক্তা প্রযচ্ছতি।
 তদহং ভক্তাপন্নমশ্নামি প্রণ গা য়নহা।২৬।
 যৎ কবেষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদ্যসি যৎ।
 যৎ তপস্যাসি কৌন্তুয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।২৭।
 শুভাস্তুভক্ষ্যন্তৈরেবং মোক্ষাসে কর্মবন্ধনৈঃ

সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিবৃক্তো যামূপৈয়াসি ২৮।
 সমোহিহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষোহস্তি ন প্রিয়ঃ
 যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যাহম্ ২৯॥
 অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতু মামনন্যতাক্।
 সাধুরেব স মন্তব্যঃ সয্যস্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০॥
 ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধর্মাত্মা শাস্ত্রছান্তিঃ নিগচ্ছতি।
 কৈশ্চেয় প্রতিজনীতি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১॥
 মাং হি পার্থ বাপাশ্রিত্য যেতপি সূ্যঃ পাপবোনয়ঃ
 স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২॥
 কিং পুনর্ভ্রাক্ষণাঃ পুণ্য ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
 অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজন্তু মাম্ ॥ ৩৩॥
 মননা ভব মত্তজো মদ্ব্যক্তা মাং নমস্কুরু
 মাত্মকৈর্যাসি মুদৈব্বমাত্মনং মৎপলায়ণঃ ॥ ৩৪॥

৩৩২সর্গিও শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু একাবিন্দায়াং যোগশাস্ত্রে
 শ্রীকৃষ্ণার্জনসংবাদে একাবিন্দাব্যাক্তপুণ্ড্রসংযোগে নাম নবমোঃধ্যায়ঃ

অথ দশমোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ভূষ এব মহাবাহো শূণ্ণ মে পবনং বচঃ।
 মতেহহং প্রিয়মাণস্য বন্ধনামি তিতব্রমায়া ॥ ১ ॥
 ন মে বিদুঃ সুবগবঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
 অহমগ্নির্হি দেবানাং মহর্ষীগণঃ সর্বশঃ ১ ।
 যো মামভ্রমন্যাদমঃ বোত্তি লোকমত্শেষবম্।
 অসম্মৃঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুজতে ৩ ।
 বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ
 সুখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়ং চাত্তবাবেব চ ৮ ৪ ।

অহিংসা সমতা তৃষ্টিগুণো দানং যশোহযশঃ।
 ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫ ॥
 মহর্ষয়ঃ সন্তু পূর্বে চত্বারো মনবন্তথা।
 যত্তাবা মানসা জ্ঞাতা যেষাং লোক ইমঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥
 এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ যম যো বেহি তদ্ব্রতঃ।
 সোহবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥
 অহং সর্বসা প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
 ইতি মত্তা ভজন্তে মাং বুধ্য ভাবসমস্থিতাঃ ॥ ৮ ॥
 মচ্ছিত্তা মদগ্নতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরম্পরম্
 কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যাং তুষ্যন্তি চ ব্রহ্মন্তি চ ॥ ৯ ॥
 তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
 দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০ ॥
 তেষামেবানুকম্পার্থম্ভ্রমজ্ঞানাজং তন্নঃ
 নশয়াম্যাত্মভাবহ্রো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ ॥

অর্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পবনং ওদান্।
 পুষ্পং শাস্ত্রতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্ ॥ ১২ ॥
 আত্মস্থানুযয়ঃ সর্বে দেবর্ষিনীবদন্তথা
 অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্মরং চৈব ব্রহ্মীষি মে ॥ ১৩ ॥
 সর্বমেতদ্রুতং মনো যশ্চাং বর্জ্যস কেশব।
 ন হি তে ওগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥
 প্রয়মেবাত্মনাত্মানং বেথ জ্ঞং পুরুষোত্তম
 ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ ॥
 বক্রমর্হসামেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
 যাতিবিভূতিতিলোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিস্তসি ॥ ১৬ ॥
 কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ান্
 কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোহসি ওগবদ্বদ্বা ॥ ১৭ ॥

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন,
ভূয়ঃ কথয় তুষ্টির্হি শৃণ্বতো নাপ্তি মেহমৃতম্ ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

হস্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯ ॥

অহমাত্মা শুভ্রাকেশ সর্বভূতাসয়স্থিতঃ
অহমাদিত্য মধ্যমঃ ভূতানামস্ত এব চ ॥ ২০ ॥

আদিত্যানামহং নিসূর্জোজ্যোতিমাং ববিরং শুভান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥

বেদানাং সামবেদোহস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥

রুদ্রাণাং শক্রবশ্চাস্মি বিক্রেশো যক্ষবক্ষসাম্।
বসুনাং পারকশ্চাস্মি মেকঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩ ॥

পুনোধসাক্ষ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিন্।
সেনানীনামহং ক্রন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥

মহর্ষীণাং ভৃগুবহং গিরামশ্চ্যাকমক্ষবম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞেহস্মি ভ্রাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥

অশ্বথাঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নাবদঃ।
গন্ধর্বাণাং চিত্রবথাঃ সিদ্ধানাং কপিণী যুনিঃ ॥ ২৬ ॥

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্রানাং বিদ্ধি মামবৃত্তোত্তরন্।
ঐবাবতং গজেন্দ্রাণাং নল্লাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥ ২৭ ॥

অশ্বপানামতং বজ্রং ধেনুনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮ ॥

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বকণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্থমা চাস্মি যমঃ সংষমতামহম্ ॥ ২৯ ॥

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
যুগাণাঞ্চ যুগেক্সোহহং বৈনতেযশ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০ ॥

পবনঃ পবত্যামস্মি রামঃ শত্রুভৃত্যামহম্।
 বাষাণাং যকবশচামস্মি শ্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥৩১॥
 সর্গাণামাদিরক্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জুন
 অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদত্যামহম্ ॥৩২॥
 অক্ষরাণামকাবোহস্মি দম্বঃ সামাসিকস্য চ
 অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোদয়ঃ ॥৩৩॥
 মৃত্যুঃ সর্বহরশচাহমুদ্রবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
 কীর্তিঃ শ্রীর্বাচ্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেষা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥৩৪॥
 বৃহৎসাম তথা সায়ানং গায়ত্রী ছন্দস্যামহম্।
 মাসানাং মার্গশীর্ষোহহমুভূনাং কুসুমাকবঃ ॥৩৫॥
 দূতং ছলয়তামস্মি তেজন্তেজস্বিনামহম্।
 জ্যোতিস্মি বাকসায়াহস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববত্যামহম্ ॥৩৬॥
 কুর্মানাং বসুদেবোহস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
 মূর্খানাং ব্যাসঃ কৰীণামুশনা কবিঃ ॥৩৭॥
 দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিবস্মি ত্তিগী যতাম্
 যৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবত্যামহম্ ॥৩৮॥
 যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
 ন তদস্তি বিনা যৎ সাত্বিয়া ভূতং চরাচবম্ ॥৩৯॥
 নাত্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরভূপ
 এষ ভূদৈশতঃ প্রোক্তো বিভূতৈর্বত্তবো ময়া ॥৪০॥
 যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জাতমেব বা।
 তত্ত্বদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসত্ত্ববম্ ॥৪১॥
 অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন
 বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪২॥

ও তৎসর্গান্তি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূচ্যনিমেষু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
 শ্রীকৃষ্ণর্জুনসংবাদে বিভূতিযোগো নাম দশমোহধ্যায়ঃ।

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ

অৰ্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমব্যাক্ষসংস্কৃতম্ ।
যৎ হৃদোকৃতং বচন্তেন মোহোহথং বিগতো যম । ১ ॥
ত্বাপায়ৌ হি ভূতনাং শ্রুতৌ বিস্তবশৌ যথা ।
ব্রহ্মঃ কমলপত্রাক্ষা মায়াব্রাহ্মণি চাব্যয়ম্ । ২ ॥
এবমেতদ্ যথাগা হৃদাভ্যাসং পরমেশ্বর ।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বর্যং পুরুষোত্তম । ৩ ॥
মন্যাসে যদি তচ্ছক্যং যথা দ্রষ্টুমিতি প্রভো ।
যোগেশ্বর ততো মে ব্রহ্ম দর্শয়ান্নানমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মে পার্থ কপাণি শতশোহথ সহস্রশত ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানা বর্ণাকীর্ণানি চ ॥ ৫ ॥
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ কদ্রানশ্বিনৌ মরুতশুখা
বহুনাঋষ্টপূর্বাণি পশ্যাস্চর্যাণি ভাবত । ৬ ॥
ইহৈকমৃৎ জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদা সচবাচরম্ ।
যম দেহে শুভাকেশ যশোনাচ্চ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥
ন তু মাং শকাগে দ্রষ্টুমানেনৈব স্রচক্ষুযা
দিবাং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮ ॥

সঞ্জয় উবাচ

একমুদ্রা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরে হরিঃ ।
দর্শস্বামাস পার্থস্য পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯ ॥
অনেকবক্রনয়নমনেকাভুতশৰ্মম্
অনেকদিব্যভবগং দিব্যানেকোদ্যভাষুধম্ ॥ ১০ ॥
দিব্যমান্যাস্ত্রযয়ং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১ ॥
দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুখিতা

যদি ভাঃ সদৃশী সা সাদ্ ভাসন্তস্য মহাত্মনঃ। ১২।

তত্রৈবস্বং জগৎ কংসং প্রবিত্তম্নেনেকধা।

অপশাদ্ভৈবদেবস্যা শরীরে পাণ্ডবস্তদা। ১৩।

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরেমা ধনঞ্জয়ঃ।

প্রণমা শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত। ১৪।

অর্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে

সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসমুদ্যান্।

ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-

মুখীংশ্চ সর্বানুবগাংশ্চ দিব্যান্। ১৫।

অনেকবাহুদববক্রনেত্রং

পশ্যামি জ্ঞাং সর্বতোহনন্তরূপম্।

নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং

পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ। ১৬।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ

তেজোবান্ধিৎ সর্বতো দীপ্তমস্তম্।

পশ্যামি জ্ঞাং দুর্নিবীক্ষ্যং সমস্তাদ্

দীপ্তানলার্কদ্যুতিমগ্রমেঘম্। ১৭।

হ্রমক্ষরং পরমং বেদিভবাং

হ্রমস্য বিশ্বসা পরং নিধানম্।

হ্রমব্যয়ঃ শাস্ত্রতর্মগোপ্তা

সনাতনশ্রুং পুঙ্খমো যতো মে। ১৮।

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীৰ্য-

মনস্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।

পশ্যামি জ্ঞাং দীপ্তহৃতাশবক্রুং

স্বতেজসা বিশ্বমিদং ভগন্তম্। ১৯।

দ্বাবাপৃথিব্যোহিদমন্তরং হি

ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দ্বিগচ্চ সর্বং।

কেচিছিল্লান্না   দশনাস্তরেবু

সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈকভ্রমারৈঃ । ২৭॥

যথা নদীনং বহবোহস্থবেগাঃ
সমুদ্রসেবাভিমুখা হ্রবন্তি।

তথা ভবানী নরলোকবীরা
বিশন্তি বজ্রাণ্যভিবিম্বলন্তি ॥২৮॥

যথা প্রদীপ্তং ক্ষমনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।

তথৈব নাশায় বিশন্তি লোক-
স্তবাপি বজ্রানি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥২৯॥

লোলিহ্মনে প্রসমানঃ সমস্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্ধলন্তিঃ।

তেজোভিরাপূৰ্ণ জগৎ সমগ্রং
ভসন্তবোহ্মাঃ প্রতপন্তি বিমেষ ॥৩০॥

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্রহপো
নমোহস্ত তে দেববর প্রসাদ।

বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজ্ঞানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥৩১॥

শ্রীভগবানুবাচ

কালোহ্মি লোকক্ষয়কং প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহতুমিহ প্রবৃত্তঃ।

ধতেহপি ক্লং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব-
মোহবর্ত্ততাঃ প্রতীকৈশ্চ যোযাঃ ॥৩২॥

ওম্বাভ্রমুত্তিষ্ঠ শশো লভস্ব
জিত্ব শক্রান্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।

মরৈবৈতে নিহতাঃ পূৰ্ণমেব
নিমিত্তমাত্রং তব সব্যসাচিন্ ॥৩৩॥

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্

ময়া হতংস্তুং জহি মা ব্যথিতা

যুধ্যস্ব জেতাসি য়ে সপত্নান্ ॥৩৪॥

সঞ্জয় উবাচ

এ তচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্যা

কৃতাক্ষলির্বেপমানঃ

কিরীটি।

নমস্তু ত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণঃ

সদাঙ্গদং তীততীতঃ প্রণম্য ॥৩৫॥

অর্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্তা

জগৎ প্রহ্লাদানুরজাতে চ।

ব্রহ্মাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি

সর্বৈ নমস্যান্তি চ সিদ্ধসম্মতাঃ ॥৩৬॥

কস্মাচ্চ তে ন নমোহনু মহাত্মন

গরীয়সে

ব্রহ্মণোহপ্যাদিকর্ষে।

অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস

হুমক্ষরং সদসং তৎ পরং যৎ ॥৩৭॥

ইমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-

স্বমসা

বিশ্বসা

পরং

নিধানম্।

বেত্তাসি বেদপঃ পরপঃ ধাম

হুয়া

ততং

বিশ্বমনন্তরূপ ॥৩৮॥

বায়ুর্ঘমোহপ্রির্বকণঃ

শশাকঃ

প্রজাগতিস্ত্বং

প্রপিতামহশ্চ।

নমো

নমন্তেহস্ত

সহস্রকৃষ্ণঃ

পুনশ্চ

ভূয়োহপি

নমো

নমন্তে ॥৩৯॥

নমঃ

পুরস্তাদথ

পৃষ্ঠতন্তু

নমোহস্ত

তে

সর্বত

এব

সর্ব।

অনন্তদার্যামিত্যিহৈবস্ত্বং

সর্বং

সমাপ্রোযি

ততোহসি

সর্বঃ ॥৪০॥

সংযতি

যজ্ঞা

প্রসভং

যদুভং

হে কৃষ্ণ

হে

যাদব

হে

সংযতি।

অজ্ঞানতা মহিমানং ভবেদং
ময়া প্রযাদাং প্রণয়েন বাপি ॥৪১॥

যজ্ঞবহাদার্থমসং কুতোহসি
বিশ্ববশ্যাসিনভোজনেষু ।

একোহখ্যাপ্যচ্যুত ভৎ সমক্ষং
ভৎ কাময়ে হানহমপ্রযেয়ম্ ॥৪২॥

পিতাসি লোকস্য চরাচরসা
ভ্রমস্য পূজ্যশ্চ শুকগবীয়ান্ ।

ন হংসমোহস্তাতাদিকঃ কুতোহন্যো
লোকত্রেয়েহ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥৪৩॥

ভস্মাং প্রণমা পণিধায় কাষং
প্রসাদয়ে ভ্রামহমীশমীজম্ ।

পিতৈব পুত্রস্য সখৈব সখ্যঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াহসি দেব সোহম্ ॥৪৪॥

অদৃষ্টপূর্বং স্থষিভোহশ্মি দৃষ্টা
ভয়েন চ প্রবাক্তিতং মনো মে ।

ভদেব মে দর্শয় দেবরূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥৪৫॥

কিন্নীটিনং গাদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি হ্যং দ্রষ্টুমহং তথৈব ।

তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥৪৬॥

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া প্রসমেন ভবার্জুনৈদং
রূপং পদং দর্শিতমাত্মযোগাৎ ।

তেজোময়ং বিশ্বমনস্তমাদাং
যশ্চে জ্ঞদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥৪৭॥

ন বেদযজ্ঞাশ্রয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিক্রৈঃ ।

এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং হৃদন্যোন কুরুপ্রবীৰ ॥৪৮।

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা কপং যোরমীদৃঙ্খমেদম্।
ব্যপেভভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥৪৯॥

সঞ্জয় উবাচ

ইতার্জুনং বাসুদেবন্তুখোষণ
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপূর্মহাত্মা ॥৫০॥

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বৈদং মানুষং কপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥৫১॥

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দর্শমিদং কপং দৃষ্টবানসি যশ্মম।
দেবা অপ্যস্যা কপস্য নিত্রাং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥৫২॥
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজায়া।
শকা এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥৫৩॥
ভক্ত্যা হনন্যয়া শকা অহমেবংবিধোহর্জুন।
শ্রীভুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পবন্তপ ॥৫৪॥
মৎকর্মকন্মৎপরমো মন্তুক্রঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্ভৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥৫৫॥

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শনযোগো নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥

অথ ষাদশোহধ্যায়ঃ

অৰ্জুন উবাচ

এবং সত্যযুজ্ঞা যে ভক্তাঃ পর্যুপাসতে
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিন্দমাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

মধ্যাবেশা মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে,
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতায়ে নে যুক্ততমা যতাঃ ॥ ২ ॥

যে হৃদয়মনোদর্শনামব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচ্ছিত্যপঃ কটস্থনচপং কুবন্ ॥ ৩ ॥

সংনিয়মোদ্রিয়প্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে বতাঃ ॥ ৪ ॥

কেশোহধিকতবাস্তুয়ামব্যক্তাসক্তচেতসাম্
অযাজ্ঞা হি গতির্দুঃখং দেহবৃত্তিবশা প্যতে ॥ ৫ ॥

যে তু সর্বাণি কৰ্মাণি ময়ি সমাস্যা মং পরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং বাযন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥

তেষামহং সমুদ্ভূতা যস্যসংসারসাগবাৎ।
তবাং ন চিকিৎসং পার্থ মধ্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭ ॥

যযোব মন আধৎস ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিয্যসি যযোব অত উর্ধ্বং ন সংশয় ॥ ৮ ॥

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি হিরন্ম।
অভ্যাসযোগেন ততো মাং বিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

অভ্যাসেইপাসমর্থোহসি মৎকৰ্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কৰ্মাণি কুবন্ সিদ্ধিমবাস্যসি ॥ ১০ ॥

অথৈতদপাশক্তোহসি কৰ্ত্তুং মদযোগমশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যত্নাৎ কুবন্ ॥ ১১ ॥

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্জ্ঞানং বিশিষ্যতে।

ধানাং কর্মকলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিগনন্তরম্ ॥১২॥

অদ্বৈষ্টো সর্বভূতানাং মৈত্রঃ ককণ এব চ
নির্মমো নিবহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥১৩॥

সমুদ্বিষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ
ময্যাপিতমনোবুদ্ধির্যো যন্তুক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৪॥

যস্যামোদ্বিজতে লোকো লোকামোদ্বিজতে চ যঃ
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্গুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥১৫॥

অনপেক্ষঃ শুচির্জ্ঞক উদাসীনো গতবাথঃ
সর্বাকুলপরিভ্রাণী যো যন্তুক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৬॥

যো ন হ্রযাতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাকুলপরিভ্রাণী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৭॥

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানমোঃ।
শীতোষ্ণঃ সুখদুঃখোষ দুঃখঃ সমঃ সম্ভবির্বার্জিতঃ ॥১৮॥

ভুলানিন্দাস্তুতির্মোদী সমুদ্বিষ্টো যেন কেনচিৎ
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নবঃ ॥১৯॥

যে তু ধর্ম্যমৃতমিদং যথাক্রমং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্ধাধান্য যৎপবন্য ভক্তান্তে তীর্থ মে প্রিয়াঃ ॥২০॥

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যাসাং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঃধ্যায়ঃ ॥

অথ ত্রয়োদশোঃধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদিদং ॥ ১ ॥
ক্ষেত্রজ্ঞত্বমপি যাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞানং যন্তুজ্ঞানং যন্তং যম . ২ ॥

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যন্তশ্চ যৎ
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৩ ॥

ব্যক্তিবিবক্ষা গীতং ছন্দাতিবিবিধৈঃ পৃথক্ ।
ব্রহ্মসূত্রপট্টদৈশৈব হেতুমন্তিবিবিন্শিতৈঃ ॥ ৪ ॥

মহাত্মতানাহকারো বুদ্ধিরব্যাক্রমেব চ
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫ ॥

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সজ্জাতশ্চেতনা ধৃতিঃ ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাকৃতম্ ॥ ৬ ॥

অমামিহমদন্তিহমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্ ।
আচার্যোপাসনং শৌচং হৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহকার এব চ ।
জন্মমৃত্যুজরাবাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮ ॥

অসন্তিবনভিঙ্গসঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।
নিভাঞ্চ সমচিহ্নমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯ ॥

যয়ি চানন্যযোগেন ভক্তিং ব্যভিচারিণী ।
বিবিক্তদেশসেবিত্ত্বমবতির্জনসংসর্গাদি ॥ ১০ ॥

অপ্যাগ্নজ্ঞাননিভাহং শুভ্রজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা ॥ ১১ ॥

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাহ্বানুভবশ্রুতে
অনাদিমং পরং ব্রহ্ম ন সত্ত্বাসদুচ্যতে ॥ ১২ ॥

সর্বতঃ পাবিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিণিবোমুখম্ ।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্তা তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥

সর্বেন্দ্রিয়গুণাত্মসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্
অসক্তং সর্বভুচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৪ ॥

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চবমেব চ ।
সূক্ষ্মহাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরহং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫ ॥

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
 ভূতভৰ্ত্তা চ তজ্জ্ঞেয়ং প্রসিক্তং প্রভবিক্তং চ॥১৬॥
 জ্যোতিষ্যামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুততে।
 জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সৰ্বস্য বিষ্ঠিতম্॥১৭॥
 ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ।
 যন্তুক্ত এতদ্বিজ্ঞায় যন্তাবায়োপপদ্যতে॥১৮॥
 প্রকৃতিং পুরুষমৈব বিদ্যানাদী উভাবপি।
 বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥১৯॥
 কার্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিকচাতে।
 পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্ত্রে হেতুকচাতে।২০॥
 পুরুষঃ প্রকৃতিহো হি ভুঙ্ক্রে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
 কারণং গুণসম্বোধস্য সদসদ্যোনিজ্ঞানসু।২১॥
 উপদ্রষ্টানুমাত্রা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ
 পবমাস্থেতি চাপ্যাজ্ঞা দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পবঃ।২২॥
 য এবং বেদ্বি পুরুষং প্রকৃতিং চ স্থগৈঃ সহ।
 সৰ্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে॥২৩॥
 ধ্যানেনাস্থনি পশ্যন্তি কেচিদা জ্ঞানমাস্থনা।
 অন্যে সংযমন যোগেন কর্মযোগেন চাপবে।২৪॥
 অন্যে হেল্মজানন্তঃ প্রজ্ঞানোভা উপাসতে।
 তেহপি চাতিত্তনুস্তোত্র মৃত্যুং শ্রুতিপরাযণাঃ।২৫॥
 যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিং সত্ত্বং হাবরজম্ববম্।
 ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভবতর্মভি॥২৬॥
 সমং সৰ্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
 বিনশ্যৎস্ববিনশ্যাতুং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥২৭॥
 সমং পশ্যন্ হি সৰ্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
 ন হিনস্ত্যাস্থনাজ্ঞানং ততো যাতি পবাং গতিম্॥২৮॥

প্রকৃষ্টৈব চ কর্মসি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ
 যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি ॥২৯॥
 যদা ভূতপুণ্যশ্রবণমেকস্মিনুপশ্যতি।
 তত এব চ বিস্তারঃ ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ৩০॥
 অনাদিকালির্ভূতকালপন্যাত্মায়মব্যয়ঃ
 শরীরকোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥৩১॥
 যথা সর্বগাতো সৌম্যাদাকাশঃ নোপলিপ্যতে।
 সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥৩২॥
 যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কুৎসং লোকমিমং বৰিঃ।
 ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কুৎসং প্রকাশয়তি ভারত ॥৩৩॥
 ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞোবাচোব্রবীচ্চ ॥
 ভূতপ্রকৃতিমোক্ষকং যে বিদুর্শান্তি তে পবন ॥৩৪॥

ঐ ৩৯সংদিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মাবদ্যাক্যং যোগশাস্ত্রে
 শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

অথ চতুর্দশোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

পবনঃ কুতঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানান্যং জ্ঞানমুত্তমম্
 যন্ত্ৰ জগত্ৰা মুনয়ঃ সর্বৈ পরাং সিদ্ধিমিত্তো গত্বাঃ ॥ ১ ॥
 ইদং শুভানমুপাশিতা যম সধর্ম্মমাসত্বাঃ।
 সর্গেহপি নোপভাসন্তে প্রহসে ন কাশান্তি চ ॥ ২ ॥
 যম যোনির্মহত্ত্বক্ তস্মিন্ গর্তং দধাম্যহম্
 সন্তুবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভাবত ॥ ৩ ॥
 সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সন্তুবন্তি য়াঃ।
 তস্যাং ব্রহ্ম মহদুদ্যানিরহং বীজপ্রদং পিতা ॥ ৪ ॥

সত্ত্বং বজ্রশ্চ ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসমুভাঃ
নিবন্ধন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥

তত্র সত্ত্বং নির্ভলদ্বাং প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসংগেন বধ্নতি জ্ঞানসংগেন চনয় ॥ ৬ ॥

বজ্রা রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নতি কৌন্তেয় কর্মসংগেন দেহিনম্ ॥ ৭ ॥

তদ্বজ্রজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদলগ্যানিহ্নতিস্তম্নিবধ্নতি ভাবত ॥ ৮ ॥

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি বজ্রং কর্মণি ভাবত।
জ্ঞানমাবৃত্তা তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়তুত ॥ ৯ ॥

বজ্রশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভাবত।
বজ্রঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং বজ্রশ্চথা ॥ ১০ ॥

সর্বদ্রবেষু দেহেহম্মান্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাস্বিকং সদ্ধমিতুত ॥ ১১ ॥

লোভঃ প্রবৃত্তিবাক্তঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
বজ্রসোতনি জায়ন্তে বিবুদ্ধে ভবত্যতি ॥ ১২ ॥

অপ্রকাশেহপ্রবৃত্তিষ্ঠ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমসোতনি জায়ন্তে বিবুদ্ধে কুকলন্দন ॥ ১৩ ॥

যদা সত্ত্বং প্রবুদ্ধে তু প্রলয়ং যতি দেহভুং।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪ ॥

বজ্রসি প্রলয়ং গম্য কর্মসংশ্লিষ্ট জায়তে।
তথা প্রলীনশূন্যায় মৃদুশোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

কর্মণঃ স্কৃতস্যাত্তঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্
বজ্রসমু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬ ॥

সত্ত্বাৎ সঞ্জয়তে জ্ঞানং বজ্রসা লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোহজ্ঞানম্বেব চ ॥ ১৭ ॥

উর্ধ্বাং গচ্ছন্তি সত্ত্বহা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাত্সাঃ,
 জঘন্যগুণবৃদ্ধিহা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ। ১৮॥
 নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি
 গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি যজ্ঞাবং সেহ যিগচ্ছতি। ১৯॥
 গুণানেন্তানতীতা ত্রীন্ দেহী দেহসমুত্তবান্।
 জগন্মৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোহমৃতমশ্নুতে ১২০॥

অর্জুন উবাচ

কৈলিসৈন্ত্রীন্ গুণানেন্তানতীতো ভবতি প্রভো
 কিমাচারঃ কথং চৈতাং শ্রীন্ গুণানতিবর্ততে। ২১॥

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকাশং চ প্রসুতিং চ যোহমেব চ পাশুব
 ন ঘেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাক্ষতি। ২২॥
 উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচালাতে।
 গুণা বর্তন্ত ইতোব যোহবতিষ্ঠতি নেপতে। ২৩॥
 সমদুঃখসুখঃ স্নহঃ সমনোষ্টোশ্রকাক্ষনঃ
 তুল্যগম্যাপ্রমো দ্বীবস্থল্যানিন্দাহ্বাসংস্তুতিঃ। ২৪॥
 মানাপমানযোস্থল্যাস্থল্যো মিত্রাবিপক্ষযোঃ
 সর্ববগুপরিভাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে। ২৫॥
 যাক্ষ যোহবাভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে
 স গুণান্ সমতীতৌতান্ ব্রহ্মভূষায় কল্পতে। ২৬॥
 ব্রহ্মাণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ
 শাস্বতস্য চ ধর্মস্য সুখসৈকান্তিকস্য চ। ২৭॥

ওঁ ভৎসর্গিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মাবদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ

अथ पञ्चदशोऽध्यायः

ଶ୍ରୀ ୩ୟାନ୍ବୀତ

উর্ধ্বমଧঃশাখমস্থঃ
 হৃদাংসি   বস   পর্ণানি   বস্ত্রং   বেদ   স   বেদবিৎ ॥ ১ ॥

অধশ্চাৰ্হং   প্রসৃতান্তস্য   শাখা
 গুণপ্রবৃদ্ধা   বিষয়প্রবালাঃ ।
 অধশ্চ   মূলান্যনুসম্ভৱানি
 কৰ্মানুবৰ্ত্তীনি   মনুষ্যালোকে । ২ ॥

ন   রূপমসৌহ   তথাগতাভ্যন্তে
 নাত্তো   ন   চাভির্ন   চ   সম্প্রতিষ্ঠা
 অশ্বখমেনং   সুবিকাটমূল-
 যসম্মশাস্ত্বেণ   দৃঢ়েন   ছিত্তা ॥ ৩ ॥

ততঃ পদং তৎ পবিত্রার্চিতনাং
 যস্মিন্ গতা ন নিবର୍ତ্তি ভূয়ঃ ।
 তন্মৈব চাপাং পুরুষং প্রপদ্যে
 যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসূতা পୁবাণী ॥ ৪ ॥

নির্মানমোহ   জিতসঙ্গদেয়া
অধ্যাত্মনিত্যা   নিনিবৃত্তকামাঃ ।
দর্শনৈর্বিমুক্তাঃ   সুখদুঃখসংক্লে-
র্গচ্ছিত্তামৃত্যুঃ   পদমবায়ং   তৎ ॥ ৫ ॥

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ ।
 যদ্ গহ্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মহা ॥ ৬ ॥
 মহৈববাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
 মনঃযন্তানিদ্ভিযানি প্রকৃতিভূনি কৰ্মতি ॥ ৭ ॥

শরীরং	যদনাପ୍ନোতি	যচ্চাপ্যୁৎক্রমতীশ্বরঃ ।			
গুণীহৈতানি	সংযাতি	বায়ুর্গন্ধানিবাসয়াৎ ॥ ৬ ॥			
শ্রোত্রং	চক্ষুঃ	স্পর্শনিঃ	বসনং	দ্রাণমেব	চ ।
অধিষ্ঠায়	মনশ্চায়ং	বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥			

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণাবৃত্তম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুশঃ ॥ ১০ ॥

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাহ্বনাবস্থিতম্
যতন্তোহপাকৃতান্বানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥

যদান্ভিগতং তেজো জগন্তাসবতেহখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাত্মৌ তত্তেজো বিদ্ধি যামকম্ ॥ ১২ ॥

গামাশিষা চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূহ বশঙ্ককঃ ॥ ১৩ ॥

অহং বৈশ্বানরো ভূনা প্রাণিনাং দেহমাস্থিতঃ
প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ পচাম্যহং চতুর্বিধম্ ॥ ১৪ ॥

সর্বসা চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
যন্তঃ স্মৃতির্জানমপোহনম্ ॥

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদো
বেদান্তকুদৈববিদেব চাহম্ ॥ ১৫ ॥

দ্রাবিণৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কুটুস্থেহক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

উত্তমঃ পুরুষস্তুনাঃ পলমাত্মাদাত্তমঃ
যো লোকত্রয়মাবিশা বিভর্ত বায় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

বশ্মাং ক্ষরমতীতোহহমক্ষবাদ্যপ চোত্তমঃ
অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ১৮ ॥

যো যামেবমসম্বৃহো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্বকিত্তজতি মাং সর্বভাবেন ভাবত ১৯ ॥

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং মযনয়
এতদ্বক্ষ্যামি বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃতান্ত ভাবত ॥ ২০ ॥

ওঁ ওৎসর্জিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়ং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে পুরুষোত্তমবোধ্যো নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

অথ ষোড়শোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ং সত্ত্বসং শুদ্ধিকির্জানযোগদাবস্থিতিঃ ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়শ্চাপ্যার্জবম্ ॥ ১ ॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।
দয়া ভূতেষুলোলুপ্তং মার্দবং হীনচাপলম্ ॥ ২ ॥
তেজঃ ক্রমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমতিজ্ঞাতস্যা ভাবত ॥ ৩ ॥
দন্তো দর্পোহতিমানশ্চ ক্রোধঃ গৰ্ব্বমায়ৈব চ ।
অজ্ঞানং চাতিজ্ঞাতস্যা পার্থ সম্পদমসুখীম্ ॥ ৪ ॥
দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুলী মতা ।
যা শুচঃ সম্পদং দৈবীমতিজ্ঞাতোহসি পাণ্ডব ॥ ৫ ॥
দ্রৌ ভূতসর্গৌ নোকেষাম্মান্ দৈব আসুর এব চ ।
দৈবো বিম্ভবশঃ পোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬ ॥
প্রবর্তিৎ চ নিবর্তিৎ চ জনা ন নিদুরস্রাঃ ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭ ॥
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে অগদাহুরনীশ্বরম্ ।
অপবস্পবরসন্তুতং তং কিমনাং কামহৈতুকম্ ॥ ৮ ॥
এতাং দৃষ্ট্বিমবষ্টভা নষ্টাজ্ঞানোহ্জ্ঞাবুদ্ধয়াঃ ।
প্রভবন্ত্যপ্রকর্মাণঃ ক্রমায় জগতোহতিভ্রাতাঃ ॥ ৯ ॥
কামমাপ্রিত্য দুস্পূরং দম্ভমানমদম্বিতাঃ ।
মোহাদ্ গৃহীন্নাসদ্ভ্রাতান্ প্রবর্তন্তেহ শুচিব্রাতাঃ ॥ ১০ ॥
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলম্বন্ত্যমুপাপ্রিতাঃ ।
কামোপভোগপরমা এব বদন্তি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥
আশাপাশশতৈর্বন্ধাঃ কামক্ৰোধপরায়ণাঃ ।
ঐহিকেষু কামভোগার্থমন্যাটমনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২ ॥
ইদমদা ময়া লন্ধমিযং প্রাপ্যে মনোবথম্

ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ । ১৩।
 অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি ।
 ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪।
 আচ্যোহভিজ্ঞানবানস্মি কোহন্যোহস্তি সদৃশো ময়া ।
 যক্ষ্মা দাসামি যোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫।
 অনেকচ্চিওবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃত্তাঃ
 প্রসজাঃ কামভোগেষু পতন্তি নবকেহ শুটৌ ॥ ১৬।
 আত্মসম্ভাষিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদাস্বিতাঃ ।
 যজন্তে নামযজন্তেষু দন্তেনাবিধিপূর্বকম্ ॥ ১৭।
 অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংপ্রিতাঃ ।
 মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোহিতাসূয়কাঃ ॥ ১৮।
 তানহং দ্বিষতঃ ক্রুহান্ সংসাবেষু নরাধমান্ ।
 কিস্পামাজস্রমশুভানাসুখীষেব যোনিষু ॥ ১৯।
 আসুখীং যোনিমাপন্ন্য মৃত্যু জন্মানি জন্মানি ।
 মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যাস্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০।
 ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বাবং নাশনমাত্মনঃ ।
 কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তমাদেতং ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১।
 ঐতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদারৈদ্বিভিনবঃ ।
 আচর্যভাষ্যনঃ শ্রেয়স্বতো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২।
 যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ ।
 ন স সিদ্ধিমবাশ্বেতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩।
 তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যকার্যব্যবহিতৌ
 জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ॥ ২৪।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাস্পর্শনিবৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ যোগশাস্ত্রে
 শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে দৈবাসুরসম্পদবিভাগযোগো নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ

অথ সপ্তদশোহ্যায়ঃ

অৰ্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিযুৎসৃজা যজন্তে শ্রদ্ধয়াস্থিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃণু সৰ্বমাহো বজ্রস্তমঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্নতাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২ ॥
সঙ্কানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারতা।
শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো যজ্তুধ্বং স এব সঃ ॥ ৩ ॥
যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজস্যাঃ
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥
অশাস্ত্রবিহিতং দোষং তপাস্তে যে তপো জনাঃ।
দস্তাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলাস্থিতাঃ ॥ ৫ ॥
কর্ষয়ন্তুঃ শরীরস্থং ভূতপ্রায়মচেতসঃ।
যাং চৈবান্তুঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধাসুৰনিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥
আহারস্তপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্তস্তপস্তথা দানং তেষাং ত্বেদনিয়ং শৃণু ॥ ৭ ॥
আয়ুঃসম্ভবলারোগ্যাসুখপ্রীতিবিসৰ্দ্ধনাঃ
রম্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥
কটুপুলকাতাসঃ তীক্ষ্ণকৃষ্ণবিদাহিনঃ
আতারা রাজসুসোপ্তা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥
যাতস্যামং গতবসং পৃতি পর্যমিতঞ্চ যৎ
উচ্ছিষ্টমপি চামৈখ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞেতা বিধিদুষ্টো য ইজাতে
যষ্টবাদ্বেবেতি মনঃ সমাবায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ ॥
অতিসংঘাস্ত তু ফলং দস্তার্থমপি চৈব যৎ।
ইজাতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২ ॥

বিধিহীনামসৃষ্টানং মন্ত্ৰহীনমদক্ষিণম্।
 শ্রদ্ধাবিহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৬ ॥
 দেববিজ্ঞপ্তকপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জনম্।
 ব্রহ্মচৰ্য্যমতিংসং চ শাবীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৮ ॥
 অনুদ্বৈক্যং বাক্যং সত্যং প্রিয়চিন্তকঃ যৎ।
 স্বাধ্যায়ভাসনকৈশ্ব বাহুয়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৯ ॥
 মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাহুর্বিগ্ৰহঃ
 ভাবসং শুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে ॥ ২০ ॥
 শ্রদ্ধা পরমা তপ্তং তপ্তত্বং ত্রিবিধং নষ্টবঃ।
 অক্ষয়কাক্ষিকভির্গুণৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ২১ ॥
 সংকল্পমানপূজার্থং তপো দত্তেন চৈব যৎ।
 ক্রিয়তে তাদৃত প্রোক্তং রাজসং চলমশ্রবম্ ॥ ২২ ॥
 মৃৎপ্রাত্তোণাঙ্গনো যৎ গীত্বা ক্রিয়তে তপঃ
 পবসোৎসাদনার্থং বা তত্ত্বমসমুদ্যতম্ ॥ ২৩ ॥
 দাতব্যমিতি যদানং দীযতে তদনুপকারিণে।
 দেশে কালে চ পাত্রে চ তদানং সাত্ত্বিকং শ্রুতম্ ॥ ২৪ ॥
 যত্ত্বং প্রত্নোপকারার্থং বলাবৃন্দশা বা পুনঃ
 দীযতে চ পরিক্রিষ্টং তদানং রাজসং শ্রুতম্ ॥ ২৫ ॥
 অদেশকালে যদানমপাত্রে ভাঙ্গ দীযতে।
 অসংকৃতমবজ্ঞাতং তত্ত্বমসমুদ্যতম্ ॥ ২৬ ॥
 ও তৎসদ্বিতী নির্দেশো ব্রহ্মগান্ধিনিপঃ শ্রুতঃ।
 ব্রাহ্মণাশ্চৈন বৈদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৭ ॥
 তস্ম্যাবেমিত্যাদ্যত্যা যজ্ঞদানতপঃক্রিয়ঃ।
 প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৮ ॥
 তদিত্যনতিসংস্কার ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
 দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাক্ষিকৈঃ ॥ ২৯ ॥
 সম্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুক্তম্

প্রশস্তে কর্মণি তথা সম্ভবঃ পার্থ যুজ্যতে॥২৬॥

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।

কর্ম চৈব তদর্গীয়ং সদিতোবাভীষীযতে।২৭॥

অশ্রদ্ধয়া হতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।

অসদ্ভিত্যচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ।২৮॥

ওঁ ৩৭সদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যয়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে শৃঙ্খলত্রয়বিভাগে যোগো নাম সপ্তদশোধ্যায়ঃ ।

অথ অষ্টাদশোধ্যায়ঃ

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিহুং
ত্যাগস্য চ শ্রীকেশ পৃথক্ কেশিনিযুদন। ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

কাৰ্য্যোঃ কৰ্মণাং ন্যাসঃ সন্ন্যাসঃ কবয়ো নিদুঃ।
সৰ্বকৰ্মফলত্যাগঃ পাত্ৰস্ত্যাগঃ বিচক্ষণাঃ। ২ ॥
ত্যাগাং দোষবদিত্যেকৈ কৰ্ম প্রাক্কৰ্মনিষিদ্ধাঃ।
যজ্ঞদানতপঃকৰ্ম ন ত্যাজানিতি চাপরে॥ ৩ ।
নিশ্চয়াং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভবতসত্ত্বা।
ত্যাগে তি পৃথক্বাচ্য এবমঃ সম্প্রকীৰ্ত্তিতঃ। ৪ ।
যজ্ঞদানতপঃকৰ্ম ন ত্যাজাং কাৰ্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পবনানি মনীষিণাম্। ৫ ।
এতানপি হু কৰ্মাণি সন্নঃ ত্যজা ফলানি চ।
কৰ্ত্তব্যানি ত মে পার্থ নিশ্চিতং মতনুতমম্। ৬
নিষ্যতস্য হু সন্ন্যাসঃ কৰ্মণো নোপপদ্যতে

মোহান্তস্য পরিত্যাগস্ত্যমসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৭ ॥

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কাষক্ষেশতয়াং ভাজেৎ ।

স কৃদ্বা রাজসঃ ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥

কার্ষমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়ন্তঃ ক্রিয়তেহর্জুন ।

সঙ্গঃ ত্যক্ত্ব ফলশ্চৈব স ত্যাগঃ সাদ্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষঙ্গতে ।

ত্যাগী সত্বসমানিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

ন হি দেহভূতা শক্যং ভ্যক্ত্ব কর্মণাশেষতঃ ।

যন্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্ ।

ভবত্যাত্যাগিনাং প্রেতা ন তু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ ॥ ১২ ॥

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে ।

সাংখ্যো কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্ ॥ ১৩ ॥

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্ ।

বিবিধান্ত পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪ ॥

শরীরবাস্তানোর্গাণ্যং কর্ম প্রানভূত নবঃ ।

ন্যাযাং বা নিপত্তিতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫ ॥

ভদ্রৈবং সতি কর্তারমাস্থানং কেবলং তু যঃ ।

পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিমান্ স পশ্যতি দুর্নতিঃ ॥ ১৬ ॥

যস্য নাত্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্বস্য ন লিপদতি

হতাপি স ঈর্মান্নোকান্ ন ইন্দ্ৰি ন নিবধতে ॥ ১৭ ॥

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মজোদনা ।

করণং কর্ম কৰ্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ ।

প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছনু তানাপি ॥ ১৯ ॥

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমবায়মীক্ষতে ।

অবিশুদ্ধং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥২০॥

পৃথক্ভেদে তু যজ্জ্ঞানং নানাতাবান্ পৃথগ্বিদ্বান্ ।

বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥২১॥

যতু কৃৎস্নবদেক্ষ্মিন্ কার্ণে সত্তমতৈতুকম্ ।

অতদ্ব্যর্থবদ্বন্দ্বং তৎ তামসমুদাহতম্ ॥২২॥

নিয়তং সঙ্গবহিতমবাগদ্বৈতঃ কৃতম্ ।

অফলপ্রেম্পূনা কর্ম যতৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥২৩॥

যতু কামেপ্পূনা কর্ম সাহকারেণ বা পুনঃ ।

ক্রিয়তে বহুলাঘাসং তদ্রাজসমুদাহতম্ ॥২৪॥

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনবেক্ষা চ পৌরুষম্ ।

মোহাদাবভাতে কর্ম যতন্তামসমুচ্যতে ॥২৫॥

মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্বংসাহসমস্থিতঃ ।

সিদ্ধ্যসিক্কেলির্বিবাহঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥২৬॥

রাগী কর্মফলপ্রেম্পূনুকো হিংসাত্মকেহশুচিঃ ।

হর্ষশোকাস্থিতঃ কর্তা রাজসঃ পবিকীর্তিতঃ ॥২৭॥

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তম্ভঃ শঠোহনৈষ্কৃতিকোহলসঃ ।

বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥২৮॥

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতৈশ্চৈব গুণভক্তিবিশং শুনু ।

প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ভেদে ধনঞ্জয় ॥২৯॥

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্যকার্ণে ভয়াভয়ে ।

বন্ধং যোক্ষ্যম্ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩০॥

যয়া ধর্মমধর্মকং কার্যধণাকার্যম্বেব চ ।

অযথারং প্রজানতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩১॥

অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃত্তা ।

সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥৩২॥

ধৃত্বা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাপেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ।

যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাদ্বিকী ॥৩৩॥
 যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেহর্জুন।
 প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩৪॥
 যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
 ন বিমুক্তগতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥৩৫॥
 সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
 অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥৩৬॥
 যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমৃতোপমম্।
 তৎ সুখং সাদ্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥৩৭॥
 বিষয়েन्द्रিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেহমৃতোপমম্।
 পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥৩৮॥
 যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
 নিদ্রালস্যপ্রমাদোখং তদ্রামসমুদাহৃতম্ ॥৩৯॥
 ন তদন্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
 সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ ॥৪০॥
 ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণ্যপ্য পরন্তপ।
 কর্মণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥৪১॥
 শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
 জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥৪২॥
 শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
 দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রং কর্ম স্বভাবজম্ ॥৪৩॥
 কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যম্ বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।
 পৰিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥৪৪॥
 স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
 স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥৪৫॥
 যতঃ প্রবৃতির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।

স্বকৰ্মণা তমভ্যৰ্থা সিদ্ধিং বিন্দ্ভতি যানবঃ ॥৪৬॥
 শ্রেয়ান্ স্বধৰ্মো বিগুণঃ পরধৰ্মাং স্ৱনুষ্ঠিতাং।
 স্বভাবনিয়তং কৰ্ম কুৰ্বন্নাপ্নোতি কিঞ্চিষম্ ॥৪৭॥
 সহজং কৰ্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন তাজ্জেৎ।
 সৰ্বাৱন্তা হি পোষণে যুমেণাপ্লিৰিবাবৃত্তাঃ ॥৪৮॥
 অসঙ্কবুদ্ধিঃ সৰ্বত্র জিতায়া বিগতস্পৃহঃ।
 নৈষ্কৰ্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাবিগচ্ছতি ॥৪৯॥
 সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্রোতি নিবোধ মে।
 সন্ন্যাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥৫০॥
 বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যজ্ঞানং নিয়মা চ।
 শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যজ্য রাগদ্বেষৌ বুদেস্য চ ॥৫১॥
 বিবিক্তসেৱী লঘুশী যত্নবাক্যায়মানসঃ।
 ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥৫২॥
 অহঙ্কারং বলং দৰ্পং কাষং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
 বিমুচ্য নির্মমঃ শাস্তো ব্রহ্মভূষায় কল্পতে ॥৫৩॥
 ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
 সমঃ সৰ্বেষু ভূতেষু মন্ত্ৰুক্তিং লভতে পরাম্ ॥৫৪॥
 তত্ত্বা মামভিজানাতি যাবান্ যচ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
 ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাহ্য বিশতে তদনন্তরম্ ॥৫৫॥
 সৰ্বকৰ্ম্মণ্যপি সদা কুৰ্ব্বণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
 মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাস্বতং পদমব্যয়ম্ ॥৫৬॥
 চেতসা সৰ্বকৰ্ম্মাণি যয়ি সন্ন্যাস্য মৎপরঃ।
 বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিন্তঃ সততং ভব ॥৫৭॥
 মচ্চিন্তঃ সৰ্বদুৰ্গাণি মৎপ্রসাদান্তরিষ্যসি।
 অথ চেত্ৰমহঙ্কারান শ্রোষ্যসি বিনঙ্কর্যসি ॥৫৮॥
 যদহঙ্কারমাশ্রিতা ন যোৎসা ইতি মন্যসে।

মিত্যেষ ব্যবসায়ন্তে প্রকৃতিত্বাং নিয়োক্ত্যতি ॥৫৯॥
 স্খলাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্তেন কর্মণা।
 কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোহপি তৎ ॥৬০॥
 ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদে শেহর্জুন তিষ্ঠতি।
 লাময়ন্ সর্বভূতানি বস্ত্রাকারানি মায়ায়া ॥৬১॥
 তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
 তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং ছানং প্রাপ্যসি শাস্বতম্ ॥৬২॥
 ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
 বিন্শৌতদশেষেণ যথোচ্ছসি তথা কুরু ॥৬৩॥
 সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
 ইষ্টৌহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥৬৪॥
 মগ্ননা ভব মত্তজ্ঞো মদ্যাজী মাং নবন্ধুর।
 মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়ৌহসি মে ॥৬৫॥
 সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
 অহং হ্য সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬॥
 ইদং তে নাভিপঙ্কায় নাভজ্যায় কদাচন।
 ন চাশুক্রমবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যসূয়তি ॥৬৭॥
 য ইদং পরমং গুহ্যং মত্তজ্ঞেবভিধাস্যতি।
 ভক্তিং নয়ি পরাং কৃজ্ঞা মামেবৈষ্যতাসংশয়ঃ ॥৬৮॥
 ন চ তস্মান্ননুষোষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
 ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥৬৯॥
 অধ্যেষাতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
 জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥৭০॥
 শ্রদ্ধাবাননসূয়ন্ত শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
 সোহপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্ ॥৭১॥
 কচ্চিদেতদ্ব্রুতং পার্থ স্নৈকাপ্রেণ চেতসা।

কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ

প্রনষ্টেষু

ধনঞ্জয় ॥৭২॥

অৰ্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ব্রহ্মপ্রসাদান্নয়াচ্যুত।

স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥৭৩॥

সঞ্জয় উবাচ

ইতাহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।

সংবাদমিমমশ্রৌষ্মনভূতং রোমহর্ষণম্ ॥৭৪॥

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানেতদ্ গুহ্যমহং পরম্।

যোগং যোগেশ্বরং কৃষ্ণং সাক্ষ্যং কথয়তঃ স্ময়ম্ ॥৭৫॥

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমভূতম্।

কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং জয়ামি চ মুহূর্মুহুঃ ॥৭৬॥

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমভূতং হরেঃ।

বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ জয়ামি চ পুনঃ পুনঃ ॥৭৭॥

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।

তত্র শ্রীবিজয়ো ভূতীর্কবা নীতির্মীতির্মম ॥৭৮॥

ও তৎসদिति শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে মোক্ষসন্ন্যাসযোগো নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥